This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

Class

Emil Brenning. Schwer
1863.

Geschichte

der

Theorie der Kunst

bei den Alten

von

Eduard Müller, Dr. ph.

Zweiter Band.

Breslau,
im Verlage bei Max und Compagnie.
1837.

BH91
M8
v.2

Vorrede.

Mit dem zweiten Bande, den ich jetzt dem Publikum vorlege, schließt das Werk ab, in dem ich die Kunsttheorie des Alterthums darzulegen unternommen habe. Jeder Schriftsteller, der nicht übereilt und gewissenlos arbeitet, wird ein festes Ziel sich setzen, dem er nachstrebt und das während der Arbeit unverrückt ihm vor Augen steht. Meine Arbeit hat mich mehre Jahre beschäftigt, und Berufsarbeiten, Krankheit und andere Störungen haben häufig Unterbrechungen herbeigeführt; mein Ziel indeß glaube auch ich klar in's Auge gefaßt und treu im Auge behalten zu haben. Ob meine Meinung gegründet ist, wird nun, wo das Werk als ein abgeschlossenes Ganzes vorliegt, die Kritik leicht entscheiden können; ich hoffe, daß sie Planmäßigkeit meiner Arbeit nicht absprechen wird, um so mehr, da schon nach Erscheinen des ersten Theiles meine Intention bei diesem Werke in den meisten Anzeigen und Beurtheilungen, die ich gesehn habe, richtig erkannt und gewürdigt worden ist. Indeß wünscht vielleicht Mancher schon ehe er das Buch liest eine ganz klare und bestimmte Vorstellung von dem, was er hier

157853

zu erwarten habe, ſich bilden zu können. Dieſem Wunſche will ich jetzt in Kürze zu genügen ſuchen. Die Kunſtlehre der Alten, welche ich darzulegen verſucht habe, enthält nur das, was die Alten über die Kunſt gelehrt, nicht was ſie überhaupt von ihr gewußt, geahnet und gefühlt haben, alſo keinesweges die ganze Kunſtweisheit der Alten. Dieſe Kunſtweisheit hat noch tiefere Geheimniſſe, Geheimniſſe, die die Kunſtwerke der Alten, nicht ihre Theorieen, dem tieferen Blicke offenbaren; ſie vollſtändig ergründet zu haben, wer ſollte ſich deſſen vermeſſen? wer jene verborgene Kunſtlehre der Alten, deren Erforſchung des Schweißes noch manches Edlen werth iſt, ſchon jetzt an's Licht gefördert zu haben dreiſt zu behaupten wagen, wer den erhabnen Bau dieſer ſchweigenden Kunſtlehre ſchon jetzt emporzuführen unternehmen? Gewiß es wäre die thörigſte Verblendung, wenn ich, der ich mich glücklich preiſen werde, wenn ich mich überhaupt nur unter die Arbeiter, die den großen Bau vorbereiten, werde miſchen können, ein ſolches Ziel mir geſetzt hätte. Ferner enthält die Kunſtlehre der Alten, welche ich entwickelt habe, auch nicht die Geſammtheit alles Deſſen, was die Alten über die Kunſt ausgeſprochen haben. Nur die Lehren und Anſichten, die auf allgemeineren äſthetiſchen Principien ruhen, die in wiſſenſchaftlichem Zuſammenhange uns vorgelegt werden oder doch im Geiſte ihres Urhebers oder der Zeit, die ſie hervorgerufen hat, einem größeren Zuſammenhange nachweisbar angehören, alſo nicht jedes vereinzelte Wort, jede zufällige Äußerung, ſollten hier berückſichtigt werden.

Damit blieb denn nun auch Alles, was das Technische der Künste betrifft, von meinem Werke ausgeschlossen. Jede Kunst hat ihr äußeres Substrat, mittelst dessen sie erst in die Erscheinung treten kann; dieß Substrat formt die Kunst einerseits nach ihren Zwecken um, eine schöne Form lebenskräftiger Ideen daraus bildend, die Gesetze, die sie dabei befolgt, sind nicht bloß technische Regeln, sondern wesentlich ästhetischen Gehalts; aber es gibt auch Regeln, die, auf die Beschaffenheit des Substrats an sich gegründet, dieß überhaupt erst für die Zwecke der Kunst zurechtzumachen, für die Beseelung, die es durch sie empfangen soll, empfänglich zu machen lehren, diese Regeln enthalten die Technik der Kunst, und von ihnen konnte hier nicht die Rede sein, denn entweder sind es ganz äußerliche, vereinzelte, der Erfahrung abgelauschte Wahrnehmungen, die sie aussprechen, dann gehören sie, weil sie der Wissenschaftlichkeit überhaupt entbehren, nicht hierher, oder sie ruhen auf anderen Principien als denen der Ästhetik, dann gehören sie auch anderen Wissenschaften an als angewandter Theil derselben (wie die Technik der Musik der Mathematik, Akustik u. s. w.); auch so natürlich kann die Geschichte der Kunsttheorie, d. i. der Theorie der schönen oder nachahmenden Künste, sie nicht berücksichtigen. Schwieriger war es das Verhältniß der Theorie der Beredsamkeit zu der Kunsttheorie, die hier dargelegt werden sollte, mit Sicherheit zu ermitteln. Auch der Redner sucht ja wie der Dichter seinen Gedanken eine schöne Form zu geben, auch seine Kunst also wird in den Kreis der schönen Künste aufzunehmen sein.

Dagegen steht es auf der andern Seite fest, daß zu den nachahmenden Künsten, d. i. den Künsten, die eben nur ein Bild der Wirklichkeit uns vorhalten, nicht selbst in die Wirklichkeit unmittelbar eingreifen wollen, das Alterthum die Redekunst, die bei ihnen ja noch mehr als in der neueren Zeit eine durchaus praktische, bestimmte äußere Lebenszwecke verfolgende Richtung nahm, nicht zählte und nicht zählen konnte, und da dieß die einzige Begriffseinheit ist, die sich im Alterthume für das, was wir Kunst κατ' ἐξοχήν nennen, überhaupt darbietet, so konnte doch in eine Darstellung der antiken Kunsttheorie die Theorie dieser ganz für sich dastehenden Kunst nicht aufgenommen werden. Indeß kann dieß, so scheint es, doch nur für die Theorie, die eben auf die Beredsamkeit in ihrer praktischen Tendenz ausschließlich sich bezieht, Gültigkeit haben; wie verhält es sich aber mit alle dem in den rhetorischen Schriften der Alten, was eben so gut für die Poesie, wie für die Beredsamkeit gilt, wenn es auch nicht grade in bestimmter Beziehung auf die Poesie ausgesprochen worden ist? Dieß wäre einerseits die allgemeine Theorie der Darstellung, die aus den allgemeinen Zwecken der Mittheilung durch die Sprache Regeln für dieselbe herleitet. Aber diese Fundamentallehren, die den Inhalt der Grammatik und allgemeinen Rhetorik bilden, verhalten sich doch nicht anders zur Poetik selbst als die mathematische und akustische Theorie der Musik zu der Ästhetik dieser Kunst; sie zeigen, wie die Rede zu einem Material gemacht werden könne, mit dem der Dichter etwas anzufangen wisse, aber die Einwirkung

des Dichtergeiſtes ſelbſt auf die Rede ſtellen ſie nicht dar. Anderſeits aber enthält die Rhetorik auch eine Menge Regeln, die nur für die lebendigere Darſtellung, für die Sprache der höheren Beredſamkeit und eben der Poeſie, gelten, wohin beinah die ganze Lehre von den Tropen und Figuren gehört, und dieſe wenigſtens, ſcheint es, darf auch eine Darlegung der Kunſttheorie der Alten nicht unberückſichtigt laſſen. Indeß auch hier ſtellen ſich andere Erwägungen uns entgegen. Theils nehmlich würde es ein mißlicher, kaum ausführbarer Verſuch ſein, da dieſe Lehren urſprünglich meiſt nur für den Redner berechnet ſind, hier Inhalt und Form ſo zu trennen, daß man als Lehren der Poetik ſie könnte geltend machen; theils ſind grade dieſe Gegenſtände von den alten Rhetoren meiſt ſo behandelt worden, daß man mehr Gewicht auf die praktiſche Anwendbarkeit der aufgeſtellten Regeln und Beſtimmungen als auf die philoſophiſche Begründung derſelben legte, es ſind rein techniſche Vorſchriften, die uns eben darum hier nichts angehen. Wo dagegen Beides nicht der Fall iſt, wo ſolche Lehren wirklich eben ſo wohl für die Poeſie als für die Beredſamkeit geltend gemacht und dabei nur einigermaßen zuſammenhängend und folgerichtig dargelegt werden, da ſind ſie auch in dieſem Werke nicht unbenutzt geblieben. Endlich konnte auch, wie aus dem bereits Geſagten wohl von ſelbſt ſich ergibt, von den zahlloſen Kritiken und Charakteriſtiken einzeler Künſtler, Dichter und anderer Schriftſteller überhaupt oder auch beſtimmter Werke derſelben im Ganzen oder im Einzelen in dieſem Werke nur Weniges eine

Stelle finden. Nur da wo die kritisirten Dichter oder Künstler als Repräsentanten bestimmter Grundsätze und Tendenzen dargestellt werden und wo zugleich die Kritik, die sie trifft, nicht in der Form rein subjektiver Meinungen hervortritt, sondern auf allgemeine Kunstprincipien gegründet wird, erschien auch eine solche Kunstbetrachtung beachtenswerth. Dieß zu näherer Bestimmung der Bedeutung, die ich mit dem Ausdrucke „Kunsttheorie" auf dem Titel meines Buches verbunden habe. Wenn ich ferner eine Geschichte dieser Kunsttheorie zu geben versprach, so wird, hoffe ich, der nun vorliegende zweite Theil auch dieß Versprechen nicht als eine Unwahrheit erscheinen lassen. Vollkommen begreiflich indeß würde den Entwickelungsgang auch der Kunstlehre der Alten freilich erst der uns machen, der den ganzen Zusammenhang des gesammten Entwickelungsganges der antiken Menschheit uns klar überblicken und durchschauen lehrte, was ein Werk so specieller Tendenz wie das meinige sich unmöglich zur Aufgabe machen konnte.

Geschrieben zu Ratibor den 21sten October 1836.

Inhalt des zweiten Bandes.

Geschichte der Theorie der Kunst bei den Griechen und den Römern von Aristoteles bis in das dritte Jahrhundert nach Christo.

I. Aristoteles, Begründer einer selbstständigen Kunsttheorie.

Über den Begriff und die Arten der nachahmenden Kunst. . . . . S. 1 – 24.

Über den Ursprung der Kunst in der menschlichen Seele. . . . . — 24 – 36.

Enthusiasmus. . . . S. 25 – 29 u. 32 – 34.

Phantasie. . . . . S. 29 – 32.

Nachahmungstrieb. . . . . — 34 – 36.

Über den Zweck und die Gesetze der Kunst — 36 – 176.

Über den höchsten Lebenszweck und das Verhältniß der Kunstthätigkeit zu ihm. . . — 38 – 45.

In wiefern ist die Kunstthätigkeit selbst Zweck? . . . . . — 45 – 49.

In wiefern Mittel zur Erreichung des höchsten Zweckes? . . . . — 50 – 73.

Ethische . . . . — 50 – 53.

und kathartische Wirkung der Kunst. — 53 – 73.

Über die Art und Weiſe,
wie die Kunſt geübt und getrieben werden muß, inſofern ſie ein Erziehungsmittel iſt, vor Allem nehmlich ſo, daß ſie den Sinn für das Schöne ausbildet. . S. 73 - 84.

Die Idee des Schönen bei Ariſtoteles, minder vollſtändig entwickelt von Ariſtoteles als von Plato, — 84 - 107.
wovon der Grund in der Differenz zwiſchen Platoniſcher und Ariſtoteliſcher Philoſophie überhaupt zu ſuchen iſt. — 84 u. 85.
(Entwickelung dieſer Differenz der Philoſophieen des Plato und des Ariſtoteles.) — 85 - 95.
Entwickelung des Begriffs des Schönen bei Ariſtoteles. — 95 - 107.

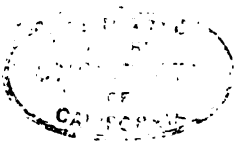
Schönheit iſt das Geſetz der Kunſt, alle nachahmenden Künſte wollen zugleich ſchöne Künſte ſein. — 107.

Darſtellung der beſtimmteren Geſetze der einzelen Künſte. — 108 - 176.

Verhältniß der allgemeinen Geſetze der Kunſt zu der wirklichen Thätigkeit des Künſtlers, ... — 108 u. 109.
Der Poeſie im Allgemeinen, — 109 - 138.
in Betreff der Handlung . — 109 - 123.
der Charaktere . . . — 113 - 130.
der Gedanken . . — 130.
des Ausdrucks . . — 131 - 138.
der Tragödie. . . — 138 - 166.
Unterſchied zwiſchen Tragödie und Epos. . . — 167 - 176.
Ariſtoteles der Höhepunkt der Helleniſchen Äſthetik — 176 - 181.

das Verhältniß seiner Kunstlehre zu
der Platos, ... S. 176 - 178.
zu den Ansichten des Aristophanes. — 178 - 181.
II. Die Philosophen nach Aristoteles bis
gegen Ende des zweiten Jahrhunderts
nach Christo. . . . — 182 - 224.
Peripatetiker: . . . — 182 - 186.
Theophrast . . . — 182 - 184.
Aristoxenus . . . — 184 - 186.
Stoiker . . . . . — 186 - 192.
Epikureer . . . . . — 192 - 197.
Cicero . . . . . — 198 - 207.
Plutarch . . . . . — 207 - 224.
III. Die Kritiker und Rhetoren desselben
Zeitraums. . . . — 225 - 252.
Die Alexandrinischen Kritiker . . . — 225 - 231.
Dionysius von Halikarnaß . . — 231 - 239.
Demetrius . . . . — 239 - 243.
Quinktilian . . . . — 243 - 248.
Dio Chrysostomus . . . — 248 - 250.
Lucian . . . . . — 250 - 252.
IV. Die bildenden Künstler und Dichter
dieses Zeitalters. . . — 253 - 284.
Bildende Künstler. . . — 253 - 259.
Dichter
der Griechen: Epigrammendichter — 259 - 262.
die neuere Komödie — 262 - 263.
der Römer: — 263 - 284.
Lustspieldichter — 263.
Catull, Ovid, Martial — 264 - 267.
Ennius, Lucilius — 268.
Horaz . . — 269 - 284.
V. Plotin, Philostrat, Longin, die Be-

gründer einer neuen Kunsttheorie,
die den Gedanken über die Form erhebt. S. 285 – 345.
Plotin. — 285 – 316.
Seine Lehre vom Schönen überhaupt. — 285 – 302.
Verhältniß derselben zu der Lehre Platos. — 302 – 311.
Plotins Lehre vom Schönen in der Kunst. — 312 – 315.
Philostratus — 315 – 327.
Longin — 327 – 339.
Schluß. — 339 – 345.
Begründende Anmerkungen. — 346 – 427.
Nachträge und Verbesserungen. — 428 – 432.



I.

Keiner unter den Denkern des Alterthums hat eine vollständige Theorie der Kunst entworfen und durchgeführt. War aber einer auf dem Wege dazu, so war es Aristoteles, der die Kunst nicht wie Plato lediglich vom ethisch-politischen Standpunkte aus beurtheilte, sondern an sich selbst zum Gegenstande eindringender Untersuchungen machte [a]. Und ist es Plato's Verdienst, bei aller Befangenheit doch das gemeinsame Wesen der schönen Künste in ein helleres Licht gesetzt, überhaupt aber die allgemeinen Grundlinien zu einer Theorie der schönen Künste gezogen zu haben, überrascht uns Aristophanes durch den bewunderungswürdigen Takt und das sichere Gefühl, welches ihn bei Sonderung des Echten und Gesunden von dem Unechten und Krankhaften auf dem Gebiete der Poesie leitete, ohne daß wir darüber in's Klare kommen können, in wie weit und auf welche Art er seine Ansichten auf die Basis allgemeiner ästhetischer Principien gegründet hatte: so ist es Aristoteles, bei dem der größte

a) Deßhalb möchte ich aber doch nicht mit Den Tex de vi musices ad excolendum hominem etc. p. 82 behaupten, Aristoteles habe die Kunst nicht auf die menschliche Natur zurückgeführt, „sed miro illo ingenii acumine separabat eas ab homine atque ipsas per se spectabat", Worte, bei denen sich überhaupt kaum etwas Bestimmtes denken läßt. Übrigens hebt der Verfasser die Behauptung, die darin zu liegen scheint, p. 84 selbst auf, wo er nachweist, wie Aristoteles in der Politik die Musik aus der menschlichen Natur entstehen lasse.

Tiefsinn in Ergründung der verborgenen Wurzeln, aus welchen die Kunst im menschlichen Gemüthe hervorgesproßt, mit dem bewunderungswürdigsten Scharfblick in Beurtheilung der konkreten Gestaltungen, in welchen die Künste ihr inneres Leben äußerlich offenbart und entfaltet haben, in harmonischer Vereinigung sich uns darstellt. Nur ist uns leider von den speciellen Erörterungen des großen Philosophen, welche doch wenigstens über die gesammte Dichtkunst Licht verbreiteten, in einiger Vollständigkeit nur eine Theorie der Tragödie aufbehalten. Doch sind immer auch in Betreff der anderen Gattungen der Kunst noch Winke und Andeutungen genug vorhanden, um uns von dem gesammten Systeme desselben eine allgemeine Übersicht zu verschaffen.

Auch Aristoteles betrachtete wie Plato das Nachahmende als das Wesen der Künste, die wir die schönen Künste nennen. Im eilften Kapitel des ersten Buchs der Rhetorik[a] führt er unter den Dingen, die Lust erregen, auch die Nachahmungen an, wie z. B. die Malerei und Bildhauerkunst und Dichtkunst. Nach der Bestimmung der Poetik[b] aber erscheinen auch die Tonkunst und die Tanzkunst (denn sie sind es, die durch Harmonie und Rhythmus nachahmen) als nachahmende Künste, und das Nachahmende der Musik wird von einer anderen Seite her im achten Buche vom Staate auch dadurch in's Licht gesetzt, daß die Melodieen als Nachahmungen von bestimmten Charaktereigenthümlichkeiten dargestellt werden[c]. Wollte man aber aus dieser Übereinstimmung in der Benennung der schönen Künste auch auf eine Übereinstimmung in der Ansicht über das Wesen derselben bei Plato und bei Aristoteles schließen, so wäre dieß eine sehr voreilige Folgerung. Aristoteles nahm den Namen auf, gleichviel ob von Plato oder schon

a) Rhetor. I, 11. (Bekker Vol. II, p. 1371, 2, 6.) *τὸ μεμιμημένον ὥσπερ γραφικὴ καὶ ἀνδριαντοποιία καὶ ποιητική.* b) Poet. 1. im Anf. c) Polit. VIII, 5. p. 1340, 1, 39. *ἐν δὲ τοῖς μέλεσιν αὐτοῖς ἐστὶ μιμήματα τῶν ἠθῶν.*

von früheren Denkern. Daß das Wesen dieser Künste in der Nachahmung bestehe, darüber war er mit Plato einverstanden. Aber nicht um den schönen Künsten dadurch eine ungünstige Stellung anzuweisen im Vergleich mit den werkthätigen, solide Arbeit zu gemeinem Brauch und Nutzen liefernden, nicht um sie herabzuwürdigen als unkundige Nachäffungen des wesenlosen Scheines, der die Dinge umgibt und den sie uns für Wahrheit und Wirklichkeit bieten, nicht um den Künstler in Kraft dieses Namens von dem hohen Range, den er, zumal der Dichter, neben dem Philosophen einnahm, herabzustürzen und ihn als einen Unmündigen, Bewußtlosen der strengen Aufsicht des letzteren unterzuordnen, nicht in solcher oder ähnlicher Absicht nahm Aristoteles den Namen der nachahmenden Künste von seinen Vorgängern auf, sondern weil sein forschender Geist die psychologische Erklärung des Ursprungs der höheren Kunstthätigkeit so wie der Wirkung, welche die Werke der Kunst auf die Seele ausüben, vornehmlich in der nachahmerischen Natur derselben entdeckt zu haben glaubte.

Von allen anderen Geschöpfen unterscheidet sich der Mensch dadurch, daß er vor allen zum Nachahmen geschickt und geneigt ist[a]. Von Kind auf ist ihm der Trieb dazu eingepflanzt, der mit einem höchst wichtigen Triebe, dem Wissenstriebe oder dem Triebe zu lernen, auf's Innigste zusammenhängt; denn auf einem Nachahmen beruht das ganze erste Lernen des Menschen; aus diesem Triebe zum Nachahmen nun ist auch die Poesie hervorgegangen, — dieß sind Sätze, die Aristoteles auf das Klarste ausspricht[b]. Ohne Bedenken aber können

a) Poet. 4. ὅτι μιμητικώτατόν ἐστι. b) Poet. 4. im Anf. τό τε γὰρ μιμεῖσθαι σύμφυτον τοῖς ἀνθρώποις ἐκ παίδων ἐστὶ καὶ τούτῳ διαφέρει τῶν ἄλλων ζώων ὅτι μιμητικώτατόν ἐστιν καὶ τὰς μαθήσεις ποιεῖται διὰ μιμήσεως τὰς πρώτας. Vergl. Problem. Sect. 30, 6, wo die Frage von Aristoteles aufgeworfen wird, διὰ τί πειστέον ἀνθρώπῳ μᾶλλον ἢ ἄλλῳ ζώῳ, „warum man dem Menschen

wir, was hier von der Poeſie geſagt wird, auch auf die anderen Künſte anwenden, die als nachahmende von ihm bezeichnet werden.

Dem von der Natur dem Menſchen eingepflanzten Triebe zum Nachahmen aber begegnet auf das Schönſte die Luſt an Nachahmungen, d. i. an Dem, was durch das Nachahmen hervorgebracht wird, die ſich, wie zum Theil auch das Nachahmen ſelbſt, als eine Folge der Luſt am Lernen betrachten läßt, denn ſowohl durch das Nachahmen ſelbſt als auch durch die Werke der Nachahmung lernen wir. Beiden nun vereinigt, dem Triebe zum Nachahmen und der Luſt an Nachahmungen, haben die Poeſie und die mit ihr verwandten Künſte ihren Urſprung zu verdanken[a]. Denn wenn zwar ein Trieb zum Nachahmen im Menſchen läge, die Äußerungen des Triebes aber dem Nachahmer ſelbſt oder Andern Unluſt erregten, ſo würden allerdings die nachahmenden Künſte zum Wenigſten immer im Zuſtande der Kindheit geblieben ſein. Daß aber in der That die Luſt an der Nachahmung es iſt, auf der das Wohlgefallen an den Werken der Kunſt vornehmlich beruht, das beweiſt Ariſtoteles durch die Erſcheinung, daß Dinge, die, ſofern ſie in der Wirklichkeit uns entgegentreten, nur Unluſt in uns erregen, in der Nachbildung uns große Luſt gewähren, und zwar, je getreuer, je ſprechender die Nachbildung iſt, um deſto größere. So iſt es denn nur die Luſt am Lernen, zumal an einem leichten und ſchnellen Lernen, wie es durch die Wahrnehmung der Übereinſtimmung zwiſchen zwei verſchiedenen Dingen, dem Abbilde und dem Urbilde, uns zu Theil wird, ferner an der damit verbundenen

eher als einem anderen Thiere Folge leiſten müſſe", und zur Antwort darauf auch der Grund angeführt wird, „weil er am meiſten zum Nachahmen geſchickt ſei, denn dadurch ſei er im Stande zu lernen."

a) Ariſtot. Poet. 4. im Anf. *ἐοίκασι δὲ γεννῆσαι μὲν ὅλως τὴν ποιητικὴν αἰτίαι δύο τινὲς καὶ αὗται φυσικαί· τό τε γὰρ μιμεῖσθαι σύμφυτον τοῖς ἀνθρώποις, καὶ τὸ χαίρειν τοῖς μιμήμασι πάντας.*

Übung des Verstandes, welcher den Schluß macht, daß Dieß Jenes vorstellen und bedeuten solle, worin hier die Lust besteht. Diese Lust am Lernen aber und in's Besondere am leichten Lernen ist wie die an der Übung des Verstandes tief in der ursprünglichen Einrichtung der menschlichen Natur begründet[a].

Erklärt sich nun so einerseits aus dem Nachahmenden der schönen Künste die Lust, welche die künstlerische Thätigkeit und die Werke der Kunst erregen, so ergibt sich auch, indem wir die verschiedenen Arten des Nachahmens in's Auge fassen, eine wohlbegründete Eintheilung der Künste hieraus. Die einfachste Eintheilung scheint aus der Berücksichtigung der Mittel der Nachahmung dessen, womit oder wodurch man nachahmt, hervorzugehen. Aber auch die Gegenstände der Nachahmung (das, was man nachahmt,) können einen Eintheilungsgrund bilden. Ein dritter Eintheilungsgrund, der in der Poetik aufgestellt wird, das Wie der Nachahmung, wird von Aristoteles in der Poetik selbst nur

a) Metaphys. I, 1. im Anf. u. Poet. 4. bald nach dem Anf.: *Σημεῖον δὲ τούτου* (daß nehmlich Alle an Nachahmungen Freude haben) *τὸ συμβαῖνον ἐπὶ τῶν ἔργων· ἃ γὰρ αὐτὰ λυπηρῶς ὁρῶμεν, τούτων τὰς εἰκόνας τὰς μάλιστα ἠκριβωμένας χαίρομεν θεωροῦντες· αἴτιον δὲ καὶ τούτου, ὅτι τὸ μανθάνειν τοῖς φιλοσόφοις ἡδιστον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ὁμοίως, ἀλλ' ἐπὶ βραχὺ κοινωνοῦσιν αὐτοῦ.* Daß übrigens hier das von Bekker in den Text aufgenommene *τούτου*, nicht *τοῦτο*, wie Hermann liest, die richtige Lesart sei, scheint mir keinem Zweifel zu unterliegen. Denn eben das ist der Grund, der einzige Grund, warum wir an den Nachahmungen auch häßlicher Gegenstände Freude haben, weil das Lernen Allen angenehm ist, eben so wie es ein Grund ist, warum die Nachahmenden selbst an dieser Thätigkeit Freude haben. Auch zeugt für diese Lesart die Vergleichung unserer Stelle mit Rhetor. I, 10. *ἡδὺ πᾶν ὅτι ἂν εὖ μεμιμημένον ᾖ, κἂν μὴ ἡδύ, οὗ τὸ μίμημα· οὐ γὰρ ἐπὶ τούτῳ χαίρει, ἀλλὰ συλλογισμός ἐστιν, ὅτι τοῦτο ἐκεῖνο, ὥστε μανθάνειν συμβαίνει.* Auch hier wird nur ein Grund, und zwar derselbe wie dort, für die Freude an Nachahmungen angeführt. Über die Lust am leichten Lernen s. Rhetor. III, 10.

für die Poesie wirklich geltend gemacht, obwohl in anderen Stellen sich Andeutungen finden, die eine allgemeinere Geltung desselben zu bezeugen scheinen. Es steht nehmlich offenbar dieser Eintheilungsgrund in Verbindung mit dem in der Politik und in den Problemen angedeuteten, wo in dem Betracht ein Unterschied unter den nachahmenden Künsten gemacht wird, in wie fern ihre Werke Nachahmungen von Gemüthsstimmungen und Gemüthsbewegungen im eigentlichen oder nur in einem uneigentlichen Sinne genannt werden könnten [a].

Was nun zuerst die Mittel der Nachahmung anbetrifft, so scheint Aristoteles zunächst drei Arten der Künste, die, welche durch Farben und Gestalt, die, welche durch die Stimme, und die, welche durch Wort, Harmonie und Rhythmus nachahmen, von einander zu unterscheiden [b 1]). Nur will er damit nicht behaupten, daß die verschiedenen Darstellungsmittel, in Rücksicht auf welche man eine Kunst von der anderen sondere, nicht auch in Verbindung mit einander treten könnten. Denn unmittelbar darauf erwähnt Aristoteles selbst die Verbindung der Nachahmung durch Rhythmus und vermittelst der Gestalt, in der Tanzkunst nehmlich, welche nach dem Takt geordnete Bewegungen zum Vorwurf hat [c], und eben so ist ja der Kunst des Schauspielers, welche, wie Aristoteles in der Rhetorik lehrt, in gehöriger Anwendung der Stimme besteht, und welche er daher nebst der Kunst des Rhapsoden unter der zweiten Gattung von Künsten vorzugsweise verstanden zu haben scheint, immer auch eine gewisse Harmonik und Rhythmik, die den Gebrauch der Stimme regelt, beigemischt. Denn nicht nur auf die gehörige Ökonomie der Stimme, daß man in Übereinstimmung mit dem jedesmal darzustellenden Affekte bald einer schwächeren, bald einer stärkeren Stimme sich bediene, sondern auch auf die

a) Polit. VIII, 5 und Probl. 19, 17. b) Poet. 1, 4. ed. Herm. c) Poet. 1, 6. καὶ γὰρ οὗτοι (οἱ ὀρχησταὶ) διὰ τῶν σχηματιζομένων ῥυθμῶν μιμοῦνται.

Höhe und Tiefe der Töne und auf das längere oder kürzere Aushalten des Tons kömmt es hier an, wie in der Rhetorik gleichfalls gelehrt wird [a].

Wie aber die hier von einander geſonderten Künſte doch in Verbindung mit einander treten können, eben ſo brauchen die verſchiedenen Darſtellungsmittel, deren ſich die erſte und die dritte Gattung von Künſten bedienen, hier Farben und Geſtalten, dort Wort, Harmonie und Rhythmus, nicht immer vereinigt angewendet zu werden. So bedienen ſich nur der Harmonie und des Rhythmus die Kunſt des Flötenſpiels und Citherſpiels und einige andere mit ihnen verwandte, wie Ariſtoteles ſich ausdrückt, kurz die geſammte Inſtrumentalmuſik, wie wir ſagen würden; des Rhythmus, abgeſondert von der Harmonie, die Tanzkunſt, die dagegen die Körperbewegungen dem Rhythmus unterwirft; der bloßen, d. h. der nicht in Verſe gebrachten Worte oder auch der in Verſe gebrachten die erzählende Dichtungsart, alſo entweder der Rede allein oder der Rede in Vereinigung mit dem Rhythmus; der Worte, des Rhythmus und der Harmonie zuſammen dagegen die dithyrambiſche und die Nomendichtung, die Tragödie und die Komödie, wo dann wieder ein Unterſchied dannach zu machen ſei, ob durchweg oder nur theilweiſe (wie von den beiden letzteren Künſten) alle dieſe Mittel der Nachahmung angewendet würden [b]. Eben ſo würde Ariſtoteles auch hinſichtlich der erſten Gattung von Künſten die, welche nur der Geſtalt zur Nachahmung ſich bedient, die Kunſt des Bildhauers, und die, welche durch Geſtalt und Farbe nachahmt, die Kunſt des Malers, von einander ge-

a) Rhtor. III, 1. im Anf. ἔστι δὲ λέξει μὲν (ἡ περὶ τὴν ὑπόκρισιν τέχνη) ἐν τῇ φωνῇ, πῶς αὐτῇ δεῖ χρῆσθαι πρὸς ἕκαστον πάθος, οἷον πότε μεγάλῃ καὶ πότε μικρᾷ καὶ πότε μέσῃ, καὶ πῶς τοῖς τόνοις, οἷον ὀξείᾳ καὶ βαρείᾳ καὶ μέσῃ, καὶ ῥυθμοῖς τίσι πρὸς ἕκαστον· τρία γάρ ἐστι περὶ ὧν σκοποῦσιν· ταῦτα δ' ἐστὶ μέγεθος, ἁρμονία, ῥυθμός· b) Poet. 1.

sondert haben, wenn sich ihm Veranlassung dargeboten hätte, auch auf diese Künste dieß Princip der Eintheilung anzuwenden.

Doch es muß mit diesem ersten Eintheilungsgrunde ein zweiter vereinigt werden, wenn wir die verschiednen Arten der Künste bestimmt von einander sondern wollen, ein Eintheilungsgrund, der, wie Aristoteles sich ausdrückt, von dem, was nachgeahmt wird, entlehnt ist, wie wir etwa sagen würden, von dem Kunststyle der Nachahmung. Da nehmlich die, welche nachahmen, Handelnde nachahmen, diese aber entweder tüchtig oder untüchtig sein müssen (denn dieß ist die Hauptverschiedenheit in der Gemüthsverfassung und Gesinnung, aus der Handlungen hervorgehen), so ist es nothwendig, daß wir entweder Bessere oder Schlechtere oder auch eben Solche, als wir sind, nachahmen. Dieser Unterschied nun in den Nachahmungen wird sowohl bei den Malern als in der Tanzkunst und dem Flöten- und Citherspiel, eben so auch in der Poesie gefunden, und es beruht darauf in der Poesie der Unterschied zwischen Tragödie und Komödie, daß diese schlechtere, jene bessere als die Menschen von unserem Schlage, d. h. als die gewöhnlichen Menschen, nachahmt, daß diese karicirt, jene idealisirt, würden wir sagen a).

Noch auf eine ganz andere Weise aber, scheint es, könnte man die nachahmenden Künste nach dem, was sie nachahmen, eintheilen. Wie nehmlich der Maler und Bildhauer z. B. durch Gestalten und Farben nachahmen, so könnte man auch sagen, Gestalt und Farbe ist das, was sie nachahmen, eben so daß die Dichtkunst durch Rede Rede, die Tanzkunst Bewegungen durch Bewegungen nachahme. Diese Eintheilung indeß, das sieht man sogleich ein, würde uns wenig fördern, da Mittel und Gegenstand der Nachahmung hier ganz zusammenfallen. Aber es hieße auch ganz den Sinn, in welchem Aristoteles die künstlerische Nachahmung auffaßt, verkennen,

a) Poet. 2.

wenn man bei ihm eine Eintheilung der Art ſuchen wollte. Bei Plato allerdings ſind die Scheinbilder der Dinge, wie ſie im Waſſer oder ſonſt ſich uns darſtellen, oder wenigſtens doch immer die Verhältniſſe der äußeren Geſtalt das, was der bildende Künſtler nachahmt, und ſo ſehr herrſcht dieſer Sprachgebrauch bei ihm, daß ihm ja auch die Muſik an einer Stelle eine Nachahmung von Lauten und Betonungen iſt[a]. Ariſtoteles dagegen faßt ſo niedrig den Begriff der Nachahmung nie auf. Die Tanzkunſt z. B. iſt ihm nicht eine Nachahmung von körperlichen Bewegungen, ſondern von Gemüthsſtimmungen, Gemüthsbewegungen und Handlungen; das innere Geiſtige alſo, welches durch äußere Mittel zur Anſchauung gebracht wird, iſt ihm der Gegenſtand der Nachahmung, wodurch der Begriff der Nachahmung ſogleich unendlich höher geſtellt wird; denn nun läßt ſich an ein bloßes Kopiren, ein ſklaviſches Nachmachen dabei gar nicht mehr denken. So ſcheint es denn, als wenn ſich aus der Betrachtung der Gegenſtände der Nachahmung in dieſem Sinne für die Unterſcheidung verſchiedener Gattungen der Künſte überhaupt nichts ergäbe, da nach Ariſtoteles ſowohl die Poeſie in Gemeinſchaft mit der innigſt mit ihr verbundenen Muſik, als auch die durch Farben und Geſtalten nachahmende Kunſt[b], eben ſo gut wie die Tanzkunſt, Handlungen und in der Regel auch Gemüthsſtimmungen und Gemüthsbewegungen nachahmt. Bei genauerer Betrachtung indeß ſchwindet dieſer Schein. Daß nehmlich in ſolchen Stellen, wo Ariſtoteles allen, auch den bildenden Künſten die Kunſt der Nachahmung der

a) S. Th. I. dieſer Schrift, S. 110. b) Polit. VII, 17. p. 1336, 2, 15. ed. Bekker. ἐπιμελὲς μὲν οὖν ἔστω τοῖς ἄρχουσι, μηθὲν μήτε ἄγαλμα μήτε γραφὴν εἶναι τοιούτων πράξεων μίμησιν. Poet. 2, 2. ed. Herm.: Polygnot ahme nach κρείττους τὰ ἤθη, alſo doch auch die ἤθη κρείττω ſelbſt, vgl. auch Poet. 6, 15. Ausdrücklich indeß nennt nirgends Ariſtoteles die Werke der bildenden Kunſt Nachahmungen der ἤθη, wie es z. B. Xenophon that; ſ. Th. I. dieſer Schrift, S. 26.

Stimmungen und Bewegungen des Gemüths zuzugestehen scheint, der Philosoph nur dem herrschenden Sprachgebrauche sich fügt, ohne diese Art sich auszudrücken als vollkommen richtig zu betrachten, davon zeugen die bereits angeführten Stellen in der Politik und in den Problemen, in denen allerdings eine Eintheilung der sogenannten nachahmenden Künste darauf gegründet wird, daß nur ein Theil derselben Gemüthsstimmungen und Gemüthsbewegungen wirklich nachahme oder ausdrücke, ein anderer nur durch äußere Zeichen ahnen oder errathen lasse. Daß das durch das Gehör Wahrnehmbare allein unter Allem, was durch die Sinne wahrgenommen werden könne, ein Ethos in sich enthalte, d. h. ein unmittelbarer Ausdruck von dem innern Leben des Gemüths sei, dieß spricht als eine nicht zu bezweifelnde Wahrheit Aristoteles in den Problemen aus[a], — denn weder die Farbe noch der Geruch noch der Geschmack schließe ethische Eigenthümlichkeiten in sich —; über die Gründe aber, warum dem so sei, scheint er sich selbst noch nicht ganz klar zu sein, vielmehr gibt er nur vermuthungsweise eine Erklärung dieser Erscheinung. Nicht ganz mit derselben Entschiedenheit äußert er sich über diesen Gegenstand in der Politik[b]. Hier sagt er nur, daß vornehmlich Rhythmen und Melodieen wirkliche Ähnlichkeit mit Gemüthsstimmungen und Gemüthsbewegungen, mit Zorn und Sanftmuth, mit Tapferkeit und Besonnenheit hätten[c]. Von allem Anderen, was durch die Sinne wahrgenommen werde, enthalte nur das Sichtbare ein wenig davon. Denn die verschiedenen Arten der Haltung des Körpers[d]

a) Probl. 19, 17. *διὰ τί τὸ ἀκουστὸν μόνον ἦθος ἔχει τῶν αἰσθητῶν, ἀλλ' οὐ τὸ χρῶμα οὐδὲ ἡ ὀσμὴ οὐδὲ ὁ χυμὸς ἔχει;* b) VIII, 5. *συμβέβηκε δὲ τῶν αἰσθητῶν ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις μηδὲν ὑπάρχειν ὁμοίωμα τοῖς ἤθεσιν, οἷον ἐν τοῖς ἁπτοῖς καὶ γευστοῖς, ἀλλ' ἐν τοῖς ὁρατοῖς ὀλίγα.* c) Wörtlich übersetzt: daß sie eine Ähnlichkeit mit Gemüthsstimmungen zeigten, welche der wirklichen Natur derselben am meisten nahe komme. d) *σχήματα.*

wären von solcher Natur, aber nur schwach wirkten sie auf die Empfindung und nicht auf Alle erstrecke sich diese Wirkung[a], ferner liege auch darin so wie in den sich verändernden Farben, wie sie bei Gemüthsbewegungen am Körper (vornehmlich am Gesicht) sich zeigten (im Erbleichen, Erröthen u. s. w.[b]), eigentlich nicht sowohl eine unmittelbare Ähnlichkeit mit Gemüthsstimmungen, sondern es wären vielmehr nur Zeichen und Andeutungen derselben. Im strengeren Sinne des Wortes also gesteht auch hier, sehen wir, wie in den Problemen, Aristoteles nur dem durch das Gehör Wahrnehmbaren den Vorzug zu, daß es Ähnlichkeit mit den Gemüthsbewegungen habe, daß es mithin eine wirkliche Nachahmung derselben enthalte. Nicht ohne Beweis aber läßt er hier seine Behauptung. Die Musik bringt durch Harmonie und Rhythmus gewisse Gemüthsstimmungen und Gemüthsbewegungen in uns hervor, durch diese Harmonie und diesen Rhythmus jedes Mal diese, durch jenen jene; wir fühlen uns innerlich verändert, umgewandelt, wenn wir Musik hören: wie könnte das geschehen, wenn nicht Harmonieen, wenn nicht Rhythmen eine innere Verwandtschaft mit der Seele und ihren Zuständen und Bewegungen hätten, wenn sie nicht ein wirklicher Ausdruck, eine Nachahmung derselben im wahren Sinne des Wortes wären[c]?

Worauf aber, dieß ist die Frage, die wir jetzt vor Allem beantwortet wünschen, worauf beruht diese Verwandtschaft zwischen Rhythmen und Melodieen und Gemüthsstimmungen oder Gemüthsbewegungen, um derentwillen wir jene Nachahmungen dieser nennen? Die

a) Über die Emendation, auf welche sich die oben gegebene Darstellung gründet, s. die Anm. 2) hinter dem Text. b) S. Göttling zu dieser Stelle, Aristot. Polit. S. 457. c) S. Polit. in dem angeführten Kapitel: *αὐθὺς γὰρ ἡ τῶν ἁρμονιῶν διάστημα φύσις, ὥστε ἀκούοντας ἄλλως διατίθεσθαι καὶ μὴ τὸν αὐτὸν ἔχειν τρόπον πρὸς ἑκάστην αὐτῶν* u. s. w. und weiter oben: *ἔτι δὲ ἀκροώμενοι τῶν μιμήσεων γίνονται πάντες συμπαθεῖς.*

leichteſte Löſung dieſer Frage wäre in der Anſicht derer unter den Philoſophen des Alterthums enthalten, welche die Seele ſelbſt als eine Harmonie betrachteten oder doch wenigſtens behaupteten, daß ſie Harmonie in ſich trage, — wenn ſich nur eine ſolche Anſicht irgend begründen ließe. Ariſtoteles wenigſtens, der ihrer in der eben behandelten Stelle der Politik Erwähnung thut [a], verwirft das Erſte, daß die Seele ſelbſt eine Harmonie ſei, in der Schrift von der Seele gänzlich, darin nur Plato im Phädon folgend, obgleich mit anderen Gründen ſein Verwerfungsurtheil unterſtützend [b]. Aber auch das Zweite, daß die Seele Harmonie in ſich trage, daß gewiſſe Zuſtände der Seele, in's Beſondere die Tugenden derſelben, füglich als Harmonieen betrachtet werden könnten, — wie dieß Plato bekanntlich thut, — auch dieß weiſt Ariſtoteles zurück, indem er beſonders darauf aufmerkſam macht, welche Schwierigkeiten es machen würde, wenn man nun wirklich die inneren Bewegungen und die Thätigkeitsäußerungen der Seele immer auf irgend eine beſtimmte Harmonie zurückführen wollte. Nur die Geſundheit und überhaupt die körperlichen Tüchtigkeiten könnten Harmonieen genannt werden, weil ſie wirklich auf einem Verhältniſſe der Miſchung der Grundſtoffe, auf einer Zuſammenfügung der Glieder nach beſtimmten Verhältniſſen, welches ja das Weſen der Harmonie ſei, beruhten.

Dagegen macht Ariſtoteles in den Problemen [c], wie

a) Am Schluſſe des 5ten Kapitels des 5ten Buchs. *Καί τις ὅοικε συγγένεια ταῖς ἁρμονίαις καὶ τοῖς ῥυθμοῖς εἶναι*, wo doch zu ergänzen iſt „mit uns", wie Lambin, oder „mit der Seele", wie Orelli überſetzt (ſ. Ariſtoteles Pädagogik in den Philol. Beiträgen aus der Schweiz, herausgegeben von Bremi und Döderlein, S. 106). b) S. de anima I, 4. 1. 2. Daß Plato's Widerlegung der Anſicht, daß die Seele eine Harmonie, nehmlich die Harmonie des Körpers ſei, Ariſtoteles nicht befriedigte, konnte man im Alterthum auch aus der dialogiſchen und populären Schrift des Ariſtoteles „Eudemus" erſehen, wie Wyttenbach zeigt zu Plato's Phädon, ſ. neue Leipziger Ausg. S. 244. c) Problem. 19, 24. vgl. auch 29.

bereits oben erwähnt, einen Verſuch die ſchwierige Aufgabe zu löſen.

Das Hörbare unterſcheidet ſich ſowohl von dem Sichtbaren wie von dem durch die übrigen Sinne Wahrnehmbaren dadurch, daß es allein eine Bewegung in ſich hat, d. h. das Hörbare allein wird als ein in ſich Bewegtes, in innerlicher Erſchütterung Befindliches unmittelbar wahrgenommen. Bei ihm alſo beſchränkt ſich die Bewegung, welche es in dem Sinne hervorbringt, nicht auf die einfache Erregung des Sinnes, welche bei allen Sinneseindrücken Statt findet, wie z. B. auch die Farbe das Auge erregt, reizt, den Nerven in eine gewiſſe Bewegung verſetzt, ſondern die auf die erſte Erregung folgende, die ſucceſſive, fortdauernde Bewegung iſt, durch welche der vernehmliche Laut gebildet wird. Dieſe Bewegung aber, ſo fährt Ariſtoteles fort, hat die meiſte Ähnlichkeit mit den Stimmungen des Gemüths bei den Rhythmen und bei der geordneten Folge der hohen und tiefen Töne, nicht bei ihrem Zuſammentönen, d. i. nur da wo ein Fortſchreiten, eine Aufeinanderfolge des Verſchiedenartigen, der Arſis und Theſis und der hohen und tiefen Töne bemerkbar iſt, indem darin der ſinnlich kräftigſte Ausdruck des ſteten Wechſels zwiſchen relativer Ruhe und Aufregung, des Auf- und Abwärtsſtrebens im menſchlichen Gemüthe enthalten iſt, — nicht wo die verſchiedenen Töne, gleichzeitig hörbar, in einander verſchmelzen. In ſofern nehmlich tragen jene Bewegungen den Charakter des Handelns an ſich, im Handeln aber prägen ſich eben die Gemüthsſtimmungen aus, daher die Verwandtſchaft derſelben auch mit dieſen [3]).

Fragen wir uns nun, in wiefern in den gegebenen Andeutungen über das Weſen der Künſte, welche durch das Gehör auf uns wirken, ein Princip der Eintheilung für die ſogenannten nachahmenden Künſte liege, ſo ergibt ſich, daß Ariſtoteles zunächſt nur die bildenden Künſte von der Muſik auf die angegebene Weiſe, als weniger nachahmende von der am vollkommenſten

nachahmenden Kunst, sondern wollte. Möchten wir nun aber auch weiter noch wissen, wie sich nun wohl die übrigen Künste zu den festgesetzten beiden Arten der nachahmenden Künste verhalten, in wiefern nach Aristoteles Ansicht bei ihnen entweder eine wirkliche Nachahmung innerer Stimmungen und Regungen, d. h. überhaupt geistiger Zustände, oder nur eine Andeutung derselben enthalten sei, so würde sich aus Aristoteles Andeutungen etwa Folgendes hierüber ergeben.

Entweder ahmen die Künste durch äußere, durch sinnlich wahrnehmbare Darstellungsmittel nach, so die Musik ebenso wie die bildenden Künste, — oder es ist zunächst ein Geistiges, d. h. an sich nicht nothwendig in irgend einer äußeren Form Erscheinendes, wodurch sie nachahmen. So die Poesie, deren eigenthümliches und wesentliches Darstellungsmittel nach Aristoteles allein das Wort ist, und zwar das innerliche, nicht das gesprochene, welches freilich, um Anderen wahrnehmbar zu werden, irgendwie sinnliche Gestalt gewinnen muß, wenn auch nur durch die Schrift, dessen Kraft aber doch keineswegs in dem, wodurch es sinnlich wahrnehmbar ist, beruht. Daß so Aristoteles die Sache auffaßte, zeigt die Trennung der Kunst des Schauspielers und Rhapsoden von der des Dichters, die sich an mehren Stellen bei ihm findet[a], am Deutlichsten aber die Bemerkung, daß in Demjenigen, was es bei der Aufführung einer Tragödie zu hören und zu sehen gebe, nicht die wahre Kraft der Tragödie liege, sondern daß diese sich auch schon dem Leser offenbaren müsse[b]. In wie fern nun aber die Poesie, die also von der Musik wie von den bildenden Künsten, ja überhaupt von allen anderen nachahmenden Künsten, dadurch sich wesentlich unterscheidet,

a) S. z. B. Poet. 27, 6. b) Poet. 6, 28. ἡ γὰρ τῆς τραγῳδίας δύναμις καὶ ἄνευ ἀγῶνος καὶ ὑποκριτῶν ἐστιν. 27, 8. διὰ τοῦ ἀναγιγνώσκειν φανερὰ (ἡ τραγῳδία) ὁποία τίς ἐστιν. 26, 4. 19, 7. Rhetor. III, 1.

daß die Nachahmung, welche sie sich zum Ziele setzt, nicht auf der Kraft sinnlicher Mittel beruht, doch auch wie die Musik als eine wirkliche Nachahmung geistiger Stimmungen und Regungen oder wie die bildenden Künste nur als eine Bezeichnung derselben nach Aristoteles zu betrachten sei, dieß bleibt uns noch zu untersuchen übrig.

Nun könnte es scheinen, als wenn diese Frage schon dadurch beinah erledigt würde, daß Aristoteles wiederholentlich mehr oder minder deutlich der Poesie in der Handlung einen eigenthümlichen Gegenstand für die Nachahmung anweise; indem er nehmlich deren Nachahmung der Poesie zur Aufgabe stelle, scheine er zu einer wirklichen Nachahmung von Gemüthsstimmungen die Poesie durch ihre eigenthümlichen Mittel wohl nicht für befähigt gehalten zu haben[a]. Wenigstens ist die Nachahmung der Gemüthsstimmungen, soviel steht fest, bei ihm nicht ein nothwendiges und grundwesentliches Element der dichtenden Thätigkeit. Denn es könne Tragödien geben, behauptet er, in denen Nachahmung von Gemüthszuständen sich nicht finde, aber Handlung müsse in jeder Tragödie sein[b]. Aber immer bleibt doch noch zu untersuchen, in wiefern nun doch die Poesie meistentheils auch mit der Darstellung von Gemüthszuständen es zu thun habe, ob

a) Poet. 4, 8. wo von der Entstehung der Poesie im Allgemeinen die Rede ist: οἱ μὲν γὰρ σεμνότεροι ἐμιμοῦντο τὰς καλὰς πράξεις καὶ τὰς τῶν τοιούτων etc. 6, 1. 9, 9. vergl. Hermann zu 1, 1. p. 85. b) Poet. 6, 14. ἔτι δὲ ἄνευ μὲν πράξεως οὐκ ἂν γένοιτο τραγῳδία· ἄνευ δὲ ἠθῶν γένοιτ' ἄν. Die ἤθη werden hier definirt als das, worin sich die Willensentschlüsse, die Neigungen und Abneigungen der Menschen offenbaren, 6, 24.; im Allgemeinen aber zu dem gerechnet, wodurch eine bestimmte Beschaffenheit dem Menschen zukommt, κατ' ἤθη εἰσὶ ποιοί τινες, Poet. 6, 12. Πράξεις dagegen sind nicht nur was wir Handlungen nennen, sondern das ganze äußere Verhalten des Menschen, wie bei den ἤθη Tugend und Schlechtigkeit, so sind hier Glück und Unglück die beiden Hauptklassen; s. Poet. 2, 1. 6, 12. Doch gründen sich allerdings die πράξεις auf die ἤθη, s. Poet. 6, 7. 2, 1.

sie alsdann vielmehr wie die Musik eine wirkliche Nachahmung derselben geben könne, oder wie die bildenden Künste mit einer bloßen andeutenden Bezeichnung derselben sich begnügen müsse. Und es tritt die Frage hinzu, in welchem Betrachte wiederum auch als Nachahmung von Handlungen die Poesie aufgefaßt werden solle, ob als Nachahmung derselben im strengeren Sinne oder im weiteren? Hier ist es nun besonders zu beachten, daß Nachahmung von Gemüthszuständen Aristoteles in der Poetik eben sowohl den bildenden Künsten wie der Poesie zuschreibt [a]. In beiderlei Künsten aber ist nach ihm diese Nachahmung nicht etwas unbedingt Nothwendiges; wie es Tragödien ohne ethischen Ausdruck gebe, so auch Gemälde der Art [b]. Sie kann also hier, das läßt sich mit Sicherheit folgern, nicht aus der Natur der Mittel der Nachahmung, deren sich diese Künste bedienen, hervorgehen, wie dieß doch bei der Musik der Fall ist. Darum wird denn also von einer wirklichen Nachahmung der Gemüthsstimmungen bei der Poesie wohl eben so wenig die Rede sein können wie bei den bildenden Künsten, — sobald wir nehmlich die Poesie auf das ihr eigenthümliche Darstellungsmittel, das stumme Wort, beschränken, und von der Melopöie namentlich, die ihr die Musik zu Hülfe gibt, abstrahiren [c].

Wie aber verhält es sich nun mit der Nachahmung der Handlungen durch die Poesie? Auch diese Nachahmung beschränkt, wie wir gesehen haben, Aristoteles keineswegs auf die Poesie, sondern läßt auch die bildenden Künste daran Antheil haben. Und in der That möchte wohl ohne Handlung, besonders in jenem weiteren Sinne des Wortes, wo auch die äußeren Zustände des Glückes und Unglück's, in denen sich jemand befindet,

a) Poet. 2, 1. 2. Πολύγνωτος μὲν κρείττους (τὰ ἤθη) εἴκαζε etc. b) Poet. 6, 15. c) Poet. 6, 27. 28. Die ὄψις bei der Tragödie, die als das sechste Element derselben angeführt wird, sei ἥκιστα οἰκεῖον τῆς ποιητικῆς, darin liegt, daß auch schon das fünfte, die Melopöie, der Poesie nur wenig zugehöre.

damit bezeichnet werden, ein Gemälde nicht leicht gedacht werden können. Und ist die Handlung oder die Nachahmung der Handlung, der Mythus oder die Fabel, die Aristoteles als eine bestimmte Zusammenordnung von Begebenheiten und Handlungen erklärt [a], das Wesentliche der Poesie, wie wohl jeder gern Aristoteles zugeben wird, — wir pflegen ihn die Dichtung im Gedichte zu nennen und erkennen ihn schon durch diesen Namen als die Seele der Poesie an, wie ihn Aristoteles ausdrücklich benennt [b], — ist, sage ich, die Handlung die Seele der Poesie, und doch zugleich auch den Werken der bildenden Künste Handlung nicht minder nothwendig, eben so auch der Tanzkunst, die Aristoteles ausdrücklich nicht allein als eine Nachahmung von Gemüthsstimmungen und Gemüthsbewegungen, sondern auch von Handlungen bezeichnet [c]: so folgt hieraus nur, daß das, worin das Wesen der Poesie besteht, nicht ihr eigenthümlich ist, daß auch mehre andere schöne Künste gleiches Wesens mit ihr sind, indem die Handlung, die Dichtung auch den Werken dieser Künste erst Leben und Seele mittheilt. Also nur das Mittel, durch welches die Poesie ihre Ideen entwickelt und ausführt, das Wort, ist ihr eigenthümlich [d]; das Nachahmende der Poesie aber zeigt sich schon in der Idee, in dem noch unausgebildeten und unausgeführten Plane des Dichters, schon dieser ist Nachahmung einer Handlung.

Daß nun aber an eine Nachahmung in dem engeren Sinne, wo eine wirkliche Ähnlichkeit dessen, wodurch, und

a) Poet. 6, 8. b) Poet. 6, 20. eben da §. 13 nennt er ihn auch τέλος τῆς τραγῳδίας. c) Poet. 1, 6. d) S. Poet. 1, 7. Bei der Tragödie kömmt zu der λέξις noch die μελοποιία hinzu; dieß Beides ist es, wodurch sie nachahmt, Poet. 6, 9. Den μῦθος dagegen betrachtet Aristoteles nebst den ἦθη und der διάνοια als das, was die Poesie nachahmt; denn unter dem, wodurch die Tragödie nachahmt, versteht er die Mittel, durch welche sie in Erscheinung übergehn kann. Deßhalb sondert er davon den μῦθος und behandelt ihn, die Nachahmung, das Bild einer Handlung, wie eine Handlung selbst. Er ist eine Handlung, wie sie nehmlich im Geiste des Dichters lebt.

deſſen, was nachgeahmt wird, zur Nachahmung erfoderlich iſt, daß an eine ſolche Nachahmung in keinem von beiden Fällen gedacht werden könne, iſt leicht einzuſehn, und es leuchtet ein, daß die Muſik in einem ganz anderen Sinne eine Nachahmung von Gemüthsſtimmungen zu nennen ſei als die Poeſie von Handlungen. Erſt in ein Schauſpiel verwandelt, erſt dem Auge wahrnehmbar und dem Ohre vernehmbar geworden, wird die Dichtung wirkliche Nachahmung einer Handlung, erſt dann findet eine wirkliche Ähnlichkeit zwiſchen dem Abbilde und dem Urbilde Statt. Hier, wo der nachahmende Künſtler ſich ganz in den, den er nachahmt, verwandelt, alle ſeine Bewegungen ſeiner Rolle gemäß einrichtet, handelnd Handlungen darſtellt, hier findet die vollkommenſte Angemeſſenheit des Mediums der Darſtellung zu dem Dargeſtellten Statt. Darum iſt denn nach Ariſtoteles die äußere Schau und der Pomp derſelben, wenn auch etwas der Poeſie als ſolcher Fremdartiges, doch bei der Tragödie und dem Drama überhaupt ein nothwendiger Beſtandtheil: nicht als wenn die Kraft der Tragödie davon abhinge, aber wirklich handelnd tritt denn doch eben nur der Schauſpieler auf, der dem Worte des Dichters durch Ton, Mienen, Gebehrdung und Körperbewegung Leben gibt, nicht der Dichter ſelbſt. Denn wenn auch den dramatiſchen Dichter Ariſtoteles, indem er das Wie der Nachahmung beſtimmt, handelnd nachahmen läßt, wodurch ſich eben das Drama von den übrigen Gattungen der Poeſie unterſcheide, ſo bedient er ſich doch eben daſelbſt auch des Ausdruckes, daß in dem Drama die Nachahmenden, das iſt doch die Schauſpieler, Alles als Handelnde und Thätige nachahmten [a], und in der That deutet das

a) Poet. 3, 2 etc. *καὶ γὰρ ἐν τοῖς αὐτοῖς καὶ τὰ αὐτὰ μιμεῖσθαι ἔστιν, ὁτὲ μὲν ἀπαγγέλλοντα καὶ ἕτερόν τι γιγνόμενον, ὥσπερ Ὅμηρος ποιεῖ· ἢ ὡς τὸν αὐτὸν καὶ μὴ μεταβάλλοντα ἢ πάντα ὡς πράττοντας καὶ ἐνεργοῦντας τοὺς μιμουμένους*, wo der plötzliche Übergang in den Pluralis auffällt und einen Grund haben muß.

Wie der Nachahmung das Drama als Gedicht doch immer nur an, während es bei der Aufführung wirklich zur Ausführung kömmt.

In's Besondere aber berechtigt uns, glaube ich, die Stelle, wo Aristoteles darin, daß die Tragödie eine Nachahmung durch Handelnde sei, eine Nöthigung erkennt, die äußere Schau als einen Bestandtheil der Tragödie festzustellen[a], die Eintheilung nach dem Wie der Nachahmung aus der engeren Sphäre, auf die sie in dem dritten Kapitel der Poetik beschränkt wird, bei Erörterung Aristotelischer Kunstansichten herauszuheben, und eine Eintheilung nicht nur der Dichtungen, sondern auch anderer Werke der nachahmenden Künste darauf zu begründen. So würden wir denn die Schauspielkunst nebst den ihr verwandten Künsten, als die Kunst, welche Handlungen durch Handelnde, in der entsprechendsten Form also, darstellt, dagegen die Poesie an sich so wie die bildenden Künste als solche Künste, in denen nicht sowohl eine unmittelbare Nachahmung von Handlungen, sondern nur eine Bezeichnung derselben enthalten sei, zu betrachten haben; eben so die Musik als wirkliche Nachahmung von Gemüthsstimmungen und Regungen, die übrigen Künste, außer der Tanzkunst, insofern ein dem Gehör vernehmbarer Rhythmus sie begleitet, nur als Andeutungen der Zustände des Gemüthslebens. Nur das Verhältniß der Musik zu der Nachahmung von Handlungen scheint hier noch einer Bestimmung zu bedürfen. Indem nehmlich von Aristoteles in die lebendige Nachahmung von Gemüthsstimmungen ihr Verdienst gesetzt wird, wird doch bei Begründung dieser Ansicht vornehmlich die Verwandtschaft der Bewegungen bei dem Rhythmus und der harmonischen Folge der Töne mit Handlungen, welche Zeichen von einem bestimmten

a) Poet. 6, 6. ἐπεὶ δὲ πράττοντες ποιοῦνται τὴν μίμησιν, πρῶτον μὲν ἐξ ἀνάγκης ἂν εἴη τι μόριον τραγῳδίας ὁ τῆς ὄψεως κόσμος.

Gemüthszuſtande wären, hervorgehoben [a]. Die Sache ſcheint ſich mir, um kurz zu ſein, ſo zu verhalten. Rhythmen und Harmonieen haben viel mit Handlungen Verwandtes, Energiſches, zum Handeln Aufregendes, aber eine beſtimmte Handlung nachzuahmen oder gar eine Reihe von Handlungen, die zuſammen ein Ganzes bilden, wird doch die Muſik für ſich allein wohl nicht leicht ſich zur Aufgabe ſetzen. Dieß vermag aber die Poeſie ſo wie die bildenden Künſte, inſofern nicht von eigentlicher Nachahmung dabei die Rede iſt; im ſtrengſten Sinne des Wortes aber ahmt Handlungen nach die Schauſpielkunſt, ferner auch, wenn gleich nicht ſo vollkommen wie dieſe, die Tanzkunſt, zumal die pantomimiſche, welche, der Rede entbehrend, die Geſtalt in Bewegung in Verbindung mit Gebehrdung als Mittel dazu benutzt.

So würden wir denn alſo im Allgemeinen einen doppelten Gebrauch des Wortes Nachahmung in Bezug auf die Kunſt bei Ariſtoteles zu unterſcheiden haben [4]). Indeß gilt, was für Plato gilt, auch für ihn, daß nehmlich beide Arten der Nachahmung bei ihm nicht durch vollkommen feſte und ſichere Gränzen von einander abgeſondert werden, ſondern daß nur von einem Mehr oder Minder in Bezug auf die Treue, die Wahrheit und die Lebhaftigkeit der Nachahmung die Rede iſt, ſo daß wohl eine Stufenfolge der verſchiedenen Künſte in Rückſicht auf das Nachahmeriſche derſelben ſich feſtſtellen, nicht aber eine entſchiedene Sonderung derſelben in zwei Klaſſen, in die im ſtrengeren und die im weiteren Sinne nachahmenden, ſich durchführen läßt. Ausdrücklich zeugen dafür folgende Stellen. In einer Stelle in den Problemen handelt Ariſtoteles von der Veränderung der Dithyramben, daß ſie, nachdem ſie mimetiſch geworden wären, keine Antiſtrophen mehr hätten, wie früher. Die Urſache davon ſei die, daß früher die freien Bürger ſelbſt getanzt hätten, alſo durch einen Chor der Dithyramb

a) S. die bereits citirte Stelle Problem. 19, 17., wo jene Bewegungen πρακτικαί genannt werden.

aufgeführt worden ſei, jetzt aber durch Schauſpieler die Aufführung vor ſich gehe. Der Schauſpieler aber buhle auf alle Weiſe um den öffentlichen Beifall, der Chor dagegen ahme weniger nach [a]. Nicht alſo weil jetzt überhaupt erſt ein nachahmendes Element in den Dithyramb gekommen wäre, wird der gegenwärtigen Geſtaltung des Dithyrambus zum Unterſchiede von der früheren der Name des mimetiſchen Dithyrambus gegeben, auch der Chor ahmte ſchon nach, auch er wollte durch Melodie, Rhythmus und Tanzbewegungen Gemüthszuſtände und Handlungen ausdrücken. Nun aber, da der Dithyramb in die Hände einzeler Schauſpieler kam, wurde die Nachahmung lebhafter, mannigfaltiger, kunſtreicher, der lebhafteſte Ausdruck von Gemüthsſtimmungen und Gemüthsbewegungen trat an die Stelle des gemeſſenen, ruhigen, den dem Chore theils ſeine Würde, theils der Mangel an Vorübung zu ſchauſpieleriſcher Darſtellung, theils auch ſchon die Zuſammenſetzung deſſelben aus einem größeren, für den ſchnellen Wechſel eines dramatiſch belebten Vortrags überhaupt nicht leicht einzuübenden Perſonale gebot [b]. Die unmittelbarſte Vergegenwärtigung ferner von Handlungen durch die Kunſt des Hypokriten nahm nun die Stelle einer bloßen Beſchreibung derſelben vermittelſt der Rede ein, mit welcher ſich früher der Chor begnügt hatte. Und die größere Mannigfaltigkeit in der poetiſchen Darſtellung, der Melodie und den Tanzbewegungen, die aus dem Beſtreben der unmittelbarſten Vergegenwärtigung alles Dargeſtellten nothwendig hervorging, bewirkte denn natürlich auch, daß die antiſtrophiſche Kompoſition nun zu einförmig erſchien und vielgliedrigen Geſängen Platz machte. Aus eben demſelben Grunde aber, bemerkt Ariſtoteles, nehmlich weil ſie von eigentlichen Schauſpielern aufgeführt würden, die natürlich alle mögliche Kunſt und Virtuoſität in ihren Geſang zu legen ſuchten, wären auch

a) Problem. 19, 15. *b*) Problem. 19, 15. *πολλοὺς οὖν ἀγωνιστικῶς ᾄδειν χαλεπὸν ἦν* etc.

„die Gesänge von der Bühne aus" nicht antistrophisch, wohl aber die des Chors, der, während die Bühne ganz nachahmend sei, weniger nachahme[a]. Zu solchen Gesängen aber von dramatischem Charakter wäre vorzugsweise die hypophrygische und hypodorische Harmonie geeignet, während die mixolydische vorzüglich mehr dem Chor, der nicht handle, sondern mehr leidend sich verhalte, angemessen sei[b]. Eine solche dramatische Musik nun freilich überschreitet fast die Schranken, die dieser Kunst gesetzt zu sein scheinen. Denn während die Musik im Allgemeinen nur ein Ausdruck von Gemüthszuständen ist, wenn auch Harmonie und Rhythmus allerdings etwas Energisches, Thatkräftiges in sich tragen: so weiß diese Musik, freilich in Vereinigung mit den übrigen sich ihr anschließenden Darstellungsmitteln, auch Handlungen in lebendigster Nachahmung uns vor die Seele zu zaubern. Indem nehmlich in den Harmonieen, die sie anwendet, vornehmlich in der hypophrygischen, die Melodie zurücktritt, dagegen die heftige rhythmische Bewegung überwiegend ist, erhält sie eben den thatkräftigen Charakter, vermöge dessen sie Handlungen uns sinnlich darzustellen vermag[b]. Hier hätten wir denn also eine Musik, die mit der ihr am innigsten verwandten Kunst, mit der Poesie, auch das gemein hat, daß sie beide Handlungen nachahmen, wenn auch für eine Nachahmung der vollkommensten Art in dieser Beziehung weder die eine noch die andere Kunst gelten kann. In Bezug auf diese Art von Nachahmung aber, die Nachahmung von Handlungen, welche der gemeine Sprachgebrauch bei den Alten

a) Ebendaselbst: τὸ δ' αὐτὸ αἴτιον καὶ διότι τὰ μὲν ἀπὸ σκηνῆς οὐκ ἀντίστροφα, τὰ δὲ τοῦ χοροῦ ἀντίστροφα· ὁ μὲν γὰρ ὑποκριτὴς ἀγωνιστὴς καὶ μιμητής, ὁ δὲ χορὸς ἧττον μιμεῖται. b) Problem. 19, 30 und 48. Die letztere Stelle nehmlich vervollständige ich mit Böckh, Pind. Opp. T. I. p. 242, 67), aus der Übersetzung des Theodorus Gaza durch die Worte: „at vero mixolydius nimirum illa praestare potest", die auf keine Weise entbehrt werden können.

immer vorzugsweise als Nachahmung bezeichnete[a], ist es wohl von Aristoteles im ersten Kapitel der Poetik gesagt, daß, wie die epische Poesie, die Tragödie, Komödie und Dithyrambendichtung, so auch der größte Theil der Auletik und Citharistik, nicht diese Künste überhaupt, zu den nachahmenden Künsten gehöre[b]. Auch ist es nicht schwer zu errathen, welche Gattung des Flöten- und Citherspiels Aristoteles wohl als mimetisch habe bezeichnen wollen. Ganz abzusehen nehmlich von der zur unmittelbaren Unterstützung der Poesie dienenden Musik, an die Aristoteles hier nicht denkt[6]), so trug doch die Auletik und Citharistik, die bei den öffentlichen musikalischen Wettkämpfen angewendet wurde, auf alle Weise um Beifall der Menge buhlend, wie sie Plato uns schildert[c], zum Theil durch die Verbindung, in die sie mit Orchestik und Pantomimik trat, offenbar einen durchaus mimetischen Charakter an sich, wogegen es denn natürlich auch eine einfachere, schlichtere Art diese Instrumente zu behandeln gab, bei welcher das Spiel zwar nicht des Charakters entbehrte, aber eine dramatische Nachahmung, eine Nachahmung von Handlungen keineswegs bezweckte. So viel indeß ist klar — und es läßt sich dieß als das Resultat dieser ganzen Erörterung aussprechen, — daß in den Gegenständen, welche die Künste nachahmen, an und für sich kein Eintheilungsprincip für die nachahmenden Künste liegt, denn alle nachahmenden Künste ahmen mehr oder minder treu und lebendig Gemüthszustände und Handlungen nach.

Allein noch in einem dritten Sinne spricht Aristoteles von dem, was durch die Kunst nachgeahmt werde. Von drei Dingen nehmlich, sagt er, muß die Poesie, — aber dasselbe gilt von allen nachahmenden

a) S. Theil I. dieser Schrift, S. 92. besonders Z. 21 u. f. w. *b*) Poet. 1, 2. *c*) Plat. Gorg. 501, e. vergl. Theil I dieser Schrift S. 85. Anm. Auch Aristoteles deutet den Charakter dieser Musik mit kurzen, aber unzweideutigen Worten an, Polit. VIII, 6. 1, 10. bei Bekker.

Künſten, — immer eins nachahmen, entweder was war oder iſt, oder was nur in der Sage und in der Meinung der Menſchen lebt und beſteht, oder was ſein ſoll; die Wirklichkeit alſo, die Sage und der Glaube der Menſchen, und die ewige Wahrheit, das ſind die Quellen, aus denen der Künſtler ſchöpfen ſoll und ewig zur Genüge wird zu ſchöpfen haben[a]. Nachahmen — was ſein ſoll, dieß ſcheint uns einen inneren Widerſpruch zu enthalten; denn indem das, was ſein ſoll, dem, was iſt oder war, entgegengeſetzt iſt, wird es doch als etwas in der Wirklichkeit nicht Gegebenes, alſo von dem Dichter erſt zu Producirendes dargeſtellt, ſollte man meinen [7]). Aber dem iſt nicht ſo; wie dem, was äußere Wirklichkeit hat, eben ſo wird es auch dem, was nur im Geiſte, in der Einbildung der Menſchen exiſtirt, entgegengeſetzt, es iſt alſo, wenn gleich ein Geiſtiges, doch auch ein Wirkliches, ein Reelles, ja es iſt das wahrhaft Reelle, das wahre Weſen der Dinge. Was ſein ſoll, das iſt alſo auch, und da es iſt, ſo kann es auch geſchaut werden und darum auch nachgebildet, nur daß freilich das geiſtige Erfaſſen und Feſthalten des verborgenen innerſten Seins der Dinge etwas unendlich Höheres und Schwierigeres iſt als alle Nachbildung des Sinnlichen, ja auch des Geiſtigen in ſeiner erſcheinenden Geſtalt. Es iſt die höchſte Blüte des Nachahmungstriebes, die uns hier Ariſtoteles kennen lehrt, deſſen ſcharfer Blick ſelbſt zwiſchen den rohen Verſuchen des Kindes nachzumachen und nachzubilden, was ihm grade vor die Augen kömmt, und der erhabenſten dichteriſchen Thätigkeit, die das innerſte Weſen der Dinge durchdringt und durch nachahmende Kunſt zur klarſten Anſchauung zu bringen verſteht, die verborgene Verwandtſchaft leicht herausfand.

Iſt es nun durch dieſe Auseinanderſetzung klar geworden, daß mit der Bezeichnung der Kunſt als einer

a) Poet. 26, 3. ἀνάγκη μιμεῖσθαι τριῶν ὄντων τὸν ἀριθμὸν ἔν τι ἀεί· ἢ γὰρ οἷα ἦν ἢ ἔστιν· ἢ οἷά φασι καὶ δοκεῖ· ἢ οἷα εἶναι δεῖ.

Nachahmung Aristoteles keineswegs, wie Plato, eine Herabwürdigung derselben bezweckte, sondern nur, weil er wirklich das Wesen der künstlerischen Thätigkeit, den Ursprung der Kunst und den Grund des Beifalls, der ihren Werken zu Theil wird, vornehmlich in der nachahmerischen Natur der Kunst zu finden glaubte, die schon von Plato gebrauchte Benennung aufnahm, so werden wir dieselbe Unbefangenheit des großen Denkers auch in der Behandlung der Lehre vom dichterischen Wahnsinn, der anderen Quelle der künstlerischen Thätigkeit, wiederfinden.

Während nehmlich Plato, theils ein gewisses Akkommodationssystem befolgend, theils dem ihm eigenthümlichen Hange zur Ironie nachgebend, den dichterischen Wahnsinn auf eine etwas zweideutige Weise behandelt hatte, so daß, was er eigentlich von diesem, der Meinung des Volkes nach göttlichen Wahnsinn gehalten habe, was er gut, was schlecht, was er göttlich, was ungöttlich darin gefunden habe, mit Sicherheit sich kaum ausmitteln läßt: so faßt Aristoteles den Zustand des Dichters beim Dichten nur als eine psychologische Erscheinung in's Auge, deren physische und geistige Ursachen er zu erforschen sucht. Doch nicht alle Dichter betrachtet er als solche, die diesem Wahnsinn unterworfen wären. Denn wenn der Dichter, besonders der dramatische, so argumentirt er in der Poetik, durchaus die Gabe besitzen muß, sich Alles vor Augen zu stellen[a], Alles, was er dichtet, im Geiste so lebhaft zu schauen, als wenn er bei dem Vorgange selbst zugegen wäre, wenn er so viel als möglich auch die Körperbewegungen der Personen, die er auftreten läßt, innerlich hinzudichten muß, um so die innere Anschauung dessen, was in der Seele ihm lebt, bei sich zu vollenden: so kann dieß auf einem doppelten Wege geschehen. Entweder dadurch geschieht es, daß er selbst wirklich in leidenschaftlicher Bewegung sich befindet; die

a) S. Poet. 17, 1. ed. Herm. und vergl. Hermanns Bemerkung über das πρὸ ὀμμάτων τιθέσθαι S. 158.

Macht der Natur selbst ist es, welche ihn alsdann befähigt auf das treffendste Leidenschaften darzustellen, wie denn der, in dessen Inneren es wirklich stürmt, mit der meisten Wahrheit stürmische Gemüthsbewegungen wird darstellen, der wirklich Zürnende [8]) auch dem Affekte des Zorns die angemessenste Sprache wird leihen können. Die Kraft der Leidenschaft also einerseits, ein zu Ekstasen sich hinneigendes, ein leicht zu erregendes und zu entzündendes Gemüth ist es, vermöge dessen der Dichter die Aufgabe seiner Kunst zu erfüllen im Stande ist. Aber auch auf noch einem anderen Wege kann er dasselbe Ziel erreichen; wenn er nehmlich die Schärfe und Gewandtheit des Geistes besitzt, die dazu gehört, um fremde Zustände richtig aufzufassen und sich in Gedanken ganz in dieselben zu versetzen [9]). Neben dem wahnsinnigen Dichter also erkennt Aristoteles auch noch einen ruhigen an, der durch geistige Gewandtheit, durch die Macht des Genies den Foderungen der Poesie Genüge leistet, — eine tiefbegründete Unterscheidung, die allerdings mit der des Kunstdichters und des wahnsinnigen Poeten bei Plato einige Verwandtschaft hat, aber doch nicht mit ihr verwechselt werden darf. Während nehmlich dort dem wahnsinnigen Dichter der nüchterne in der Art entgegengesetzt wird, daß er, der bloß durch Kunst Dichter sein will, als unechter Dichter gegen jenen gehalten sich darstellen muß, so werden hier zwei Wege, die beide zum Ziele führen, uns nachgewiesen, wobei freilich die Meinung, als wenn das ekstatische Wesen ohne alle geistige Schärfe und Gewandtheit, oder auch umgekehrt diese ganz ohne jenes einen wahren Dichter bilden könne, Aristoteles nicht unterzuschieben ist, — nur nach dem Mehr oder Minder natürlich von dem einen oder dem anderen Elemente sondert er die Dichter in zwei Klassen. Darauf weist auch die Bemerkung des Philosophen hin, daß die Poesie überhaupt etwas Gotterfülltes, Begeistertes sei und daher auch immer die Sprache der Begeisterung rede [a]; nur die leidenschaft-

a) Rhetor. III, 7 am Schlusse: ἔνθεον γὰρ ἡ ποίησις.

liche Glut also, die bis zur Verzückung sich steigernde Begeisterung wird als das ausschließliche Eigenthum einer besonderen Klasse von Dichtern betrachtet werden müssen. Auch diese von ekstatischer Begeisterung ergriffenen Dichter aber muß Aristoteles sich nicht alle im gleichem Grade begeistert und verzückt gedacht haben. In den Problemen nehmlich, an der Stelle, wo er von dem melancholischen Temperament und der Neigung zur Ekstase, die aus ihm hervorgehe, handelt, führt er es als besondere Merkwürdigkeit von einem einzelen ganz unberühmten Dichter, Marakus aus Syrakus, an, daß er sogar ein besserer Dichter gewesen sei, wenn er in Verzückung sich befunden habe[a]. Dasselbe, sollte man meinen, müßte er von allen ekstatischen Dichtern haben sagen können, deren er doch gewiß viele und berühmtere als diesen Marakus kannte, sonst würde er schwerlich in der Poetik von einem doppelten Wege, auf dem die Aufgabe der Poesie gelöst werden könne, gesprochen haben. Aber die Ekstasen des Marakus waren gewiß noch ganz anderer Art als die anderer Dichter. Neben den weissagenden Sibyllen und Bakiden erwähnt ihn Aristoteles; an den höchsten Grad der Verzückung also hat man offenbar hier zu denken, die Begeisterung eines Propheten war es, in der ein Marakus dichtete. Doch erst dann wird es uns vollkommen klar werden, wie es sich mit diesen Graden der Begeisterung und Verzückung verhalte, wenn wir erst untersucht haben, was denn überhaupt Aristoteles unter jenem ekstatischen Zustande sich denke. Hier ist uns die Ähnlichkeit für's Erste des ekstatischen Wesens mit dem leidenschaftlichen schon aus der angeführten Stelle der Poetik klar geworden; es besteht eben das Ekstatische in der Fähigkeit, Affekte und Leidenschaften leicht in sich zu erregen. Dasselbe bezeugt aber auch die Stelle in der Rhetorik, wo der Gebrauch der zusammengesetzten Worte, der Epitheta anstatt der eigentlichen Benennungen,

a) Problem. Sect. 30, 1. Μαρακὸς δὲ ὁ Συρακούσιος καὶ ἀμείνων ἦν ποιητὴς ὅτ' ἐκσταίη.

so wie der seltsamen, fremdartigen Ausdrücke für angemessen der Sprache der Leidenschaft erklärt, alsbald aber hinzugefügt wird, daß die, welche in Begeisterung wären, so sprächen, weßhalb eben diese Sprache auch der Poesie gezieme[a]. Endlich nennt auch ausdrücklich Aristoteles in der Politik den Enthusiasmus eine leidenschaftliche Erregung des Seelenzustandes[b]. Fragen wir nun aber, welchen Affekten oder Leidenschaften Aristoteles die Ekstase und den Enthusiasmus vornehmlich ähnlich gefunden habe, so klärt uns besonders die häufige Zusammenstellung des Enthusiastischen mit dem Bacchischen und Orgiastischen darüber hinreichend auf[c]. Nehmlich nicht zu den erschlaffenden, weichlichen, noch auch zu den die Seele niederdrückenden Affekten gehört der Enthusiasmus, denn gegen die klagenden sowohl als auch die weichlichen Harmonieen bildet die enthusiastische, die Phrygische, einen entschiedenen Gegensatz[d]. Durch alles dieß indeß wird uns das Eigenthümliche des enthusiastischen und ekstatischen Wesens, in's Besondere der Zusammenhang desselben mit der Dichtergabe noch nicht vollkommen klar. Wichtiger dafür ist die Äußerung des Aristoteles in der Abhandlung von der Erinnerung, daß ein gewisser Antipheron und andere Verzückte von ihren Phantasieen wie von Wirklichkeit gesprochen hätten und als wenn es eine Rück-

a) Rhetor. III, 7. gegen das Ende: *μάλιστα ἁρμόττει λέγοντι παθητικῶς· συγγνώμη γὰρ τῷ ὀργιζομένῳ κακὸν φάναι οὐρανόμηκες* etc. und dann: *φθέγγονταί τε γὰρ τὰ τοιαῦτα ἐνθουσιάζοντες.* b) Polit. VIII, 5. *ὁ δ' ἐνθουσιασμὸς τοῦ περὶ τὴν ψυχὴν ἤθους πάθος ἐστίν.* c) Polit. VIII, 5.: Enthusiastisch würden die Seelen durch die Lieder des Olympus und durch die Phrygische Tonart, in der sie gedichtet wären, und VIII, 7. *ἔχει γὰρ τὴν αὐτὴν δύναμιν ἡ φρυγιστὶ τῶν ἁρμονιῶν, ἥπερ αὐλὸς ἐν τοῖς ὀργάνοις, ἀμφω γὰρ ὀργιαστικὰ καὶ παθητικά.* d) Polit. VIII, 5. gegen den Schluß, vgl. auch VIII, 7. am Schlusse: nicht die *ἀνειμέναι ἁρμονίαι* sind *μεθυστικαί· βακχευτικὸν γὰρ ἥ γε μέθη ποιεῖ μᾶλλον.* Also das *βακχευτικόν* (der Phrygischen Harmonie) dem *ἀνειμένον* entgegengesetzt.

erinnerung wäre[a]. Und als berühmte Beispiele solcher Zustände der Verzückung, in welchen eine Verwechselung der Bilder der Phantasie mit der Wirklichkeit Statt fand, werden uns in den Problemen der Wahnsinn des Herkules, in welchem er seine eignen Kinder ermordet, indem er sie für die des Eurystheus hält, ferner der des Ajax, in welchem er Schafe abschlachtet anstatt der Atriden, angeführt. Einen so hohen Grad der Sinnesverwirrung wird nun zwar Aristoteles bei dem ekstatischen Dichter, selbst bei jenem Marakus, kaum angenommen haben; aber das Wesentliche dabei, daß das Wirkliche für den Verzückten zum Nichtwirklichen, das Nichtwirkliche zum Wirklichen wird (wie dieß bei Herkules der Fall war), das konnte Aristoteles doch auch von dem ekstatischen Dichter behaupten, und betrachten wir es genauer, so ist es am Ende nichts Anderes, als eine gewaltige, die ganze Seele beherrschende, Phantasie, welche dadurch als das Eigenthümliche der Dichter, wenigstens der einen Gattung derselben, bezeichnet wird. Denn wenn an sich freilich ein Phantasiebild nach Aristoteles nur eine schwache sinnliche Vorstellung ist[b], und dadurch vornehmlich von der unmittelbaren sinnlichen Anschauung sich unterscheidet, so wird doch eine besondere Kraft und Herrschaft der Phantasie in der Seele es bewirken können, daß für's Erste an die Stelle der uns sich darbietenden sinnlichen Anschauung sich das Phantasiebild drängt, oder auch der von der sinnlichen Anschauung dargebotene Gegenstand durch die Phantasie so umgebildet wird, daß er als ein ganz anderer erscheint, als er wirklich ist, und daß zweitens auch das Urtheil, welches über wirklich und nicht wirklich entscheidet, durch die Lebendigkeit des Phantasie-

a) Περὶ μνήμης καὶ ἀναμνήσεως c. 1. am Ende: *γίνεται δὲ καὶ τοὐναντίον* (nehmlich davon, daß wir Erinnerungen für Phantasiegebilde halten,) *οἷον συνέβη Ἀντιφέροντι τῷ Ἀρείτῃ καὶ ἄλλοις ἐξισταμένοις· τὰ γὰρ φαντάσματα ἔλεγον ὡς γενόμενα καὶ ὡς μνημονεύοντες.* b) Rhetor. I, 11, 1, 28. ed. Bekker.

bildes sich so sehr täuschen läßt, daß es wie ein Ebenbild, der Abdruck, eines Gegenstandes der wirklichen Anschauung, oder eine Erinnerung an eine gehabte Anschauung sich darstellt. Als einen solchen Zustand, in dem, was kein Bild ist, sondern ein freies Phantasiegebilde, doch für ein Bild gehalten wird, beschreibt Aristoteles auch den Zustand lebhaften Träumens [a]. Freilich aber ist die Herrschaft der Phantasie in der Seele nicht grade immer ein unbedingtes Zeugniß für die Stärke dieser Kraft an sich, sondern sie kann auch entweder in dem Mangel an sinnlichen Anschauungen, wie eben hier, oder in der Mattigkeit und Unsicherheit derselben, wie bei in weiter Ferne sich uns darstellenden Gegenständen, wie ferner in Fieberhitze und in leidenschaftlichen Zuständen, welche durch die unruhigen Bewegungen, in die sie die Seele versetzen, die ruhige Thätigkeit des rein auffassenden Vorstellungsvermögens stören, ihren Grund haben; ihre Thätigkeit ist alsdann mächtiger, weil ihr ein freierer Spielraum für die Äußerung ihrer Kraft gelassen ist. Im zuletzt angegebnen Falle indeß herrscht eigentlich nicht sowohl die Phantasie als die Leidenschaft, welche die Seele gewaltsam dahin zieht, wohin ihr Streben gerichtet ist, und dadurch auch die Phantasie nöthigt, aus den Gegenständen der sinnlichen Anschauung, auch schon bei geringer Ähnlichkeit, die Gestalten, welche sie zu sehen heischt, ihr zu bilden, wobei sie zugleich auch das Urtheil fesselt, so daß wir oft wirklich zu sehen meinen, was wir nicht sehen, zu hören, was wir nicht hören, und daß uns selbst schwer fällt, uns überhaupt zu überzeugen, daß, was wir gesehen und gehört zu haben meinen, nur ein Schein war [b].

Auch die aufgeregte Phantasie des Ekstatischen nun werden wir uns nach Aristoteles theilweise allerdings

a) Περὶ ἐνυπνίων 1, 1, 5. καὶ ὁτὲ μὲν ἡ δόξα λέγει ὅτι ψεῦδος τὸ ὁρώμενον, ὥσπερ ἐγρηγορόσιν, ὁτὲ δὲ κατέχεται καὶ ἀκολουθεῖ τῷ φαντάσματι. b) Περὶ ἐνυπνίων 2, 2, 15.

unter der Herrschaft irgend einer Leidenschaft denken müssen, — wie bei Ajax, dessen ekstatischer Zustand, aus gekränktem Stolz entstanden, auch durch das Gefühl des darauf sich gründenden Hasses in allen seinen Äußerungen bestimmt wurde. Aber sehr häufig ist doch auch der Zustand des Ekstatischen, — wie Aristoteles die Phantasie eine sinnliche Wahrnehmung ohne Stoff nennt [a] —, als eine Leidenschaft ohne äußeren Stoff, an dem sie sich entzünden könnte, als eine leidenschaftliche Aufregung ohne ein bestimmtes äußeres Ziel und einen bestimmten äußeren Grund zu betrachten, weßhalb er ja auch eben den Alten so wunderbar, göttlich, dämonisch erschien. Darum erblickt denn auch Aristoteles entweder eine Krankheit oder, wie bei den weissagenden Sibyllen und Bakiden, die Folge einer ursprünglichen physischen Disposition in ihm [b]; auch liegt darin der Grund, warum er bei Eintheilung der musikalischen Harmonieen das Enthusiastische dem Praktischen, dem Thatkräftigen als etwas wesentlich Verschiedenes entgegenstellt [c]. Wodurch nun aber in solchen Fällen, wodurch namentlich bei dem ekstatischen Dichter die aufgeregte Phantasie in ihrer Thätigkeit bestimmt und geleitet werde, worin die Gesetzmäßigkeit, die doch auch in ihrer Thätigkeit herrscht, ihren Grund habe und worin sie bestehe, auf diese Fragen, deren Beantwortung für uns vor Allem vom höchsten Interesse sein würde, erhalten wir durch Aristoteles keine Auskunft, und wir müßten uns ernstlich darüber wundern, warum Aristoteles, dem doch, wie wir gesehn, die freie schöpferische Thätigkeit der Phantasie nicht unbekannt geblieben war, die Spuren dieser Thätigkeit, die er auch bei dem Dichter wahrnahm, nicht weiter verfolgt habe, wenn nicht in der Ansicht, daß die schöne Kunst Nachahmung sei, oder vielmehr in der früher schon geschilderten Auffassungsweise [d], in der diese Ansicht ihren Grund hat, der

a) De anima III, 8. vergl. auch *περὶ ἐνυπνίων* 1. am Schlusse. *b*) Problem. 30, 1, 1, 36. *c*) Polit. VIII, 7. *d*) S. die Einleitung zum ersten Theil dieser Schrift, S. 5 u. 6.

Schlüssel zu dieser für den ersten Augenblick auffallenden Erscheinung gefunden wäre.

Dagegen wendete sich der genaueren physiologischen Erklärung des eigenthümlichen Zustandes der Ekstase und Begeisterung der Scharfsinn des umsichtigsten unter den Forschern des Alterthums zu. Unter die Probleme nehmlich, die er sich vorlegt und größtentheils auch löst, wenn gleich oft mehr versuchsweise, als im Tone dogmatischer Zuversichtlichkeit, gehört auch dieß: warum alle großen Männer, die es gegeben habe, sei es nun in der Philosophie oder im Staatswesen oder in der Poesie oder in den Künsten, als Melancholiker sich zu erkennen gäben, und zwar einige in dem Maße, daß sie sogar von Krankheiten, die von der schwarzen Galle ausgingen, ergriffen würden, wie dieß schon zu der Zeit der Heroen dem Herkules z. B. begegnet sei, denen unter den Späteren hinsichtlich des Vorherrschens des Melancholischen Empedokles und Plato und Sokrates und viele Andere von den berühmten, ferner unter denen, die mit Dichten sich beschäftigten, die meisten ähnlich gewesen wären, sei es nun daß sich in Krankheiten oder in einer entschiedenen Hinneigung zu leidenschaftlicher Aufregung diese Natur bei ihnen bekundet habe[a]. Doch es ist nach Aristoteles wohl zu unterscheiden, ob die schwarze Galle, die zugleich das Kälteste und das Wärmste ist, d. h. die Eins so gut wie das Andere werden kann, nun eben in dem einen oder in dem anderen Zustande sich befindet. Ist sie kalt, was sie eigentlich von Natur ist, so bringt sie, im Körper überwiegend, Apoplexieen und Erstarrung oder Muthlosigkeit und Furcht hervor, alsdann also hat sie keine der oben genannten ähnliche Wirkungen. Ist sie aber über die Maßen erwärmt, dann erzeugt sie, wenn sie ebenfalls in reichem Maße da ist, frohen Muth, der sich auch im Singen äußert, und Ekstasen, und kocht Geschwüre heraus (wie bei Herkules und bei Lysander dem

a) Die ganze Auseinandersetzung dieses Gegenstandes ist enthalten in Problem. 30, 1. bis zu Ende.

Lacedämonier) und bringt andere ähnliche Wirkungen hervor. Hierbei ist nun aber wieder darauf wohl zu achten, ob das Vorwalten der schwarzen Galle nicht vielleicht nur etwas Augenblickliches, durch die dem Körper dargereichte Nahrung Verursachtes ist. Alsdann nehmlich bringt sie keine bestimmte ethische Eigenthümlichkeit hervor, sondern verursacht nur einen Krankheitszustand. Die dagegen, welche von Natur eine solche körperliche Disposition haben, werden, wenn die in ihnen überwiegende Galle kalt ist, stumpfsinnig und närrisch, wenn sie dagegen, in noch höherem Grade vorwaltend, warm ist, zum Wahnsinn geneigt, und gewandten Geistes und liebessüchtig und geben Affekten und Begierden sich hin, einige auch besonders der Schwatzhaftigkeit. Indeß ist hier wiederum nach der Ansicht des Philosophen die Unterscheidung zweier Fälle sehr wichtig. Der erste Fall nehmlich ist der, wo die so erzeugte Wärme der Stätte des Denkens, d. i. dem Gehirn, nahe kömmt. Alsdann erzeugen sich Krankheiten mit Zufällen des Wahnsinns oder des Enthusiasmus, wie eben bei den Sibyllen und Bakiden und dem bereits erwähnten Syrakusischen Dichter Marakus, überhaupt bei allen Gottbegeisterten, insofern sie es nicht durch eine einzelne bestimmte Krankheit würden. Der andere Fall ist der, wo die Wärme sich mehr nach der Mitte des Körpers hin verbreitet. Solche Menschen nehmlich wären zwar auch Melancholiker, aber verständigere, und zwar weniger seltsame, aber doch in vielen Dingen vor Anderen ausgezeichnete, theils in Bezug auf die allgemeine Bildung theils auch in der Verwaltung des Staats. Diejenigen also unter den Dichtern und Künstlern, — dieß würde etwa das Resultat sein, das wir für unseren Zweck aus dieser Auseinandersetzung gewinnen, — die unter den Dichtern, welche zu Ekstasen und Zufällen des Wahnsinns geneigt sind, sind nach Aristoteles Melancholiker, bei denen die von dem Überwiegen der schwarzen Galle ausgehende Wärme bis nach der Stätte des Denkens sich verbreitet, womit denn auch die übermäßige Reiz-

barkeit der Phantasie und die übermächtige Kraft derselben bei ihnen zusammenhängt [a]); die dagegen, welche vorzugsweise die Schärfe und Gewandtheit ihres Geistes zu Dichtern macht, sind zwar auch, wenigstens meistentheils, Melancholiker, aber jene eigenthümliche Wärme nimmt bei ihnen eine andere Richtung, so daß das Gehirn durch sie nicht übermäßig erhitzt wird, weßhalb sie nicht, wie jene, der ruhigen Besonnenheit beraubt werden. In beiden Fällen aber ist es doch immer eine natürliche Disposition, auf welcher die Dichtergabe beruht, und die Annahme einer unmittelbaren Inspiration des Dichters, die plötzlich komme, man wisse nicht woher, einer gewaltsamen von außen kommenden Einwirkung auf die Seele des Dichters bei dem Dichten wird hiermit von Aristoteles, — wie sich auch erwarten ließ, — ganz zurückgewiesen.

Dieß ist es, was aus Aristoteles Schriften über den Ursprung der Kunstthätigkeit im Menschen sich mit Sicherheit ermitteln läßt. Manches bleibt hier freilich noch unerklärt. Selbst das Verhältniß, in welchem die zwei Quellen, aus denen die künstlerische Thätigkeit abgeleitet wird, zueinander stehn, stellt sich nicht mit Klarheit heraus. Werden alle Dichter durch den Nachahmungstrieb zu ihrer Thätigkeit angeregt, wie doch im vierten Kapitel der Poetik Aristoteles zu behaupten scheint, so muß auch bei dem ekstatischen Dichter der poetische Impetus in dem Nachahmungstriebe bestehn. Es scheint aber, ein Doppeltes ist hier zu unterscheiden. Ein Nachahmungstrieb kann in gewissem Betracht allerdings als Antrieb zum Dichten auch bei einem solchen Dichter betrachtet werden, in sofern die Bilder sinnlicher Gegenstände, die sein eigner Geist hervorruft, doch in seiner Verzückung als ein Äußeres, Objektives sich ihm darstellen, er kann also auch

a) s. Problem. 11, 38. *διὰ τί οἱ ἰσχνόφωνοι μελαγχολικοί; ἢ ὅτι τὸ τῇ φαντασίᾳ ἀκολουθεῖν ταχέως τὸ μελαγχολικὸν εἶναί ἐστιν;* vgl. auch *περὶ τῆς καθ' ὕπνον μαντικῆς* 2 im Anf.

nachzuahmen, das ist etwas Fremdes darzustellen glauben, während er in der That nur sein Inneres darstellt. Nur scheint das Nachahmen doch immer auf eine ruhigere, besonnenere Thätigkeit, eine klarere Unterscheidung des Vorbildes und des Abbildes, als bei einem Dichter, der in der Verzückung dichtet, angenommen werden kann, hinzudeuten. Anders gestaltet sich die Sache, wenn wir an die Darstellung von Gemüthsbewegungen, leidenschaftlichen Zuständen durch einen solchen Dichter denken. Da er nehmlich selbst das erlebt, was er darstellt, — wodurch er eben von dem bloß durch sein Genie zu der dichterischen Darstellung Befähigten sich unterscheidet, — so kann auch von einem Nachahmen, das doch immer auf ein Objektives sich bezieht, in sofern bei ihm nicht die Rede sein; kein Nachahmungstrieb ist es, was ihn zunächst seine Leidenschaft äußerlich darzustellen drängt, wenn auch bei der Darstellung der Nachahmungstrieb dann wieder eine Rolle spielen kann.

Aber es sind auch noch andere Fragen, die sich uns bei Erwägung dessen, was Aristoteles über den Ursprung der Kunstthätigkeit lehrt, aufdrängen. Aristoteles leitet allein von dem Triebe zum Nachahmen und der Lust am Nachahmen den Ursprung der Poesie her und eben so wohl auch den der übrigen nachahmenden Künste [a]). Meinte er damit, daß immer eben nur das Nachahmen an sich selbst es sei, was dem Künstler bei seiner Thätigkeit Freude mache, so daß es ihm ganz gleichgiltig wäre, was er nachahme? Unmöglich. Die Würdigeren, sagt er, — da wo er den Ursprung der ernsten und erhabenen und der scherzhaften und spottenden Poesie klar zu machen sucht — ahmten die edeln Handlungen und die von solchen Menschen herrühren nach, die Leichtfertigeren die der Schlechten [b]. Nicht dem Nachahmungstriebe an sich also, son-

a) Poet. 4, 1. b) 4, 8. οἱ μὲν γὰρ σεμνότεροι τὰς καλὰς ἐμιμοῦντο πράξεις καὶ τὰς τῶν τοιούτων, οἱ δὲ εὐτελέστεροι τὰς τῶν φαύλων. Die εὐτελεῖς im Gegen-

dern der Freude an einer bestimmten Art des Nachahmens verdankte die dichterische Thätigkeit beider Klassen von Dichtern ihren Ursprung.

Also nur das wollte Aristoteles sagen, daß der gemeinschaftliche Ursprung aller Poesie eben nur in dem allen Menschen angebornen Nachahmungstriebe liege, — bestimmte Klassen von Dichtern aber können allerdings noch wieder durch besondere Antriebe und Beweggründe bestimmt werden zu dichten, nur daß diese an sich, ohne den Nachahmungstrieb, ausgenommen etwa bei dem ganz und gar verzückten Dichter, immer noch keine dichterische Thätigkeit hervorrufen würden. So wird bei den Dichtern, welche allein edle und schöne Handlungen nachahmen, offenbar auch die Lust am Schönen als mächtiger Antrieb zur künstlerischen Thätigkeit betrachtet werden müssen. Denn gesetzt es böte sich ihnen nichts Schönes dar, das sie künstlerisch nachahmen könnten, so würde auch der Trieb nachzuahmen bei ihnen verschwinden oder wenigstens immer stumpfer werden, sie würden keine Freude mehr an der künstlerischen Thätigkeit haben. Wogegen freilich wieder auch die Lust am Schönen allein nicht hinreichen würde, sie zum Dichten anzuregen; diese Lust könnten sie auch, ohne zu dichten, befriedigen; erst in Verbindung mit der Lust am Nachahmen wird diese Lust in einen Trieb, schöne Werke der Kunst zu bilden, sich verwandeln. Ein solcher Trieb aber wird überhaupt von dem rohen, instinktartigen Nachahmungstriebe, der in der reinen Lust am Nachahmen, gleichviel was nachgeahmt wird, besteht, sehr wesentlich verschieden sein. Und aus diesem indifferenten Nachahmungstriebe werden offenbar nur die unvollkommensten Versuche der noch in ihrer Kindheit befindlichen Kunst sich erklären lassen. Jede höhere Kunstthätigkeit dagegen ist mehr als eine kindische Lust am Nachbilden des ersten besten Gegen-

satz gegen die *σεμνοί*, die, deren Wesen Ernst und Würde bezeichnet, sind hier wohl nicht anders aufzufassen. Dem Gehaltvollen und Gediegenen steht das *εὐτελές* entgegen.

ſtandes. Plumpe Reden aus dem Stegereif, die ohne beſtimmten Zweck bald dieß bald jenes in roher Nachahmung darſtellen, ſind nach Ariſtoteles noch keine Poeſie, ſondern die Poeſie entſteht erſt aus ihnen [a], und gleich bei ihrem Entſtehen theilt ſie ſich auch nach dem verſchiedenen Zwecke der Nachahmung in verſchiedene Klaſſen [b] 10). Die Frage nach dem Urſprunge der Kunſt mithin — dieß iſt es, was ſich deutlich hieraus ergibt — die Frage nach dem Urſprunge der Kunſt fodert, ſoll ſie befriedigend beantwortet werden, auch eine Erörterung des Zweckes der Kunſt. Welcher Künſtler nehmlich gefiele ſich wohl in einem rein zweckloſen Thun, bloß einem blinden Naturtriebe folgend, welcher Künſtler ſchöpfte nicht Reiz und Begeiſterung zu ſeiner Thätigkeit vornehmlich aus der Idee der hohen Zwecke, die er durch ſie zu erreichen hofft? [c]. Es ſteht aber der Zweck der nachahmenden Kunſt, nehmlich ihr letzter und höchſter Zweck, dem alle anderen Zwecke untergeordnet werden müſſen und durch den uns ihre Bedeutung erſt klar wird, nach der Ariſtoteliſchen Lehre in zu engem Zuſammenhange mit dem höchſten und letzten Zwecke des Lebens überhaupt, als daß wir, ohne über dieſen im Klaren zu ſein, von ihm eine klare Anſicht gewinnen könnten. Die nachahmenden Künſte, namentlich Poeſie und Muſik, ſind nach Ariſtoteles vornehmlich auch eins der weſentlichſten Bildungsmittel, — durch die Darlegung

a) Poet. 4, 8. *ἐγέννησαν τὴν ποίησιν ἐκ τῶν αὐτοσχεδιασμάτων.* b) ſ. eben da *διεσπάσθη δὲ κατὰ τὰ οἰκεῖα ἤθη ἡ ποίησις.* c) Das, was wir hier den Urſprung der Kunſt genannt haben, heißt bei Ariſtoteles *ἀρχὴ τῆς κινήσεως.* Das *αἴτιον* eines Dinges aber, das Verurſachende, umfaßt mehr als dieß, namentlich gehört auch das *οὗ ἕνεκα*, der Zweck, dazu, ſ. Metaph. I, 3. im Anf. und IV, 2; denn nicht nur bei dem Menſchen iſt das *οὗ ἕνεκα* das ſeine Thätigkeit Verurſachende (ſ. Metaph. II, 2. *ἕνεκα γάρ τινος ἀεὶ πράττει ὅγε νοῦν ἔχων*), ſondern auch die Natur thut nichts umſonſt, ſondern gewiſſe Zwecke ſind es, welche auch ſie durch ihre Thätigkeit zu erreichen ſtrebt. (ſ. Polit. I, 1. *οὐδὲν γὰρ μάτην ἡ φύσις ποιεῖ*).

des Zweckes aller Bildung überhaupt, der offenbar mit den höchsten Lebenszwecken zusammentrifft, wird daher auch über ihren Zweck erst Klarheit verbreitet werden.

Es lehrt nun aber Aristoteles Folgendes über den höchsten Zweck alles menschlichen Handelns und Strebens.

Der höchste Zweck alles Strebens, das Gut, wonach Alle streben und um dessentwillen allein alles Andere, wonach sie streben, ihnen erstrebenswerth erscheint, ist die Glückseligkeit. Die wahre Glückseligkeit aber besteht nicht in Lust, nicht in Ehre, überhaupt nicht in irgend Etwas, wobei wir, wenn wir es erlangt, unthätig sein können, sondern in der Vollbringung des dem Menschen eigenthümlich zugehörigen Werkes und Geschäftes, in einem Wirken der Seele also, das dem, was den Menschen vor allen übrigen Wesen auszeichnet, d. i. der Vernunft, gemäß ist, oder, da die Vernunft das Höchste und Beste im Menschen ist, in einem Wirken, in dem die höchste und beste menschliche Tüchtigkeit sich offenbart, in einem Wirken, das auf das Schöne und sittlich Gute gerichtet ist. Am Allerwenigsten aber dürfen wir irgend ein einzelnes Werk, dem wir unsre Thätigkeit zuwenden, als höchstes und letztes Ziel bei derselben im Auge haben, — denn wäre es vollbracht, so müßte im Besitze und ruhigen Genusse die nun erlangte Glückseligkeit bestehn; aber dann wäre ein Schlaf oder ein schlafähnlicher Zustand das Beste, ein Zustand, zu dem wir die uns vor allen Wesen auszeichnende Vernunft gar nicht erst nöthig hätten. Eine Thätigkeit also, und, da alles Niedere und Unvollkommnere immer um des Höheren und Besseren willen da ist, die freie und vollkommene Thätigkeit des Besten in uns, der Vernunft, ist das letzte Ziel alles Strebens, wobei äußere Güter nur in sofern erstrebenswerth erscheinen können, als eben diese Thätigkeit durch den Besitz derselben gefördert, und die Befreiung von äußeren Uebeln, in sofern die Hemmung unserer Vernunftthätigkeit dadurch aufge-

hoben wird [a]. Eine doppelte Thätigkeit aber der Vernunft gibt es. Entweder nehmlich ist es ein Handeln, worin die Vernunftthätigkeit besteht, oder sie besteht in einem Erkennen, einem geistigen Schauen, im ersten Falle können wir unser Denken ein praktisches, im zweiten ein theoretisches nennen [b]. Welche von beiden Arten der Vernunftthätigkeit nun die vorzüglichere sei, welche mehr Anspruch darauf habe, als das letzte Ziel alles Strebens betrachtet zu werden, ergibt sich aus folgenden Erwägungen [c]. Gehört zur vollkommenen Glückseligkeit Selbstgenugsamkeit, Unabhängigkeit von äußeren Zufälligkeiten, so ist die Glückseligkeit, welche aus dem Erkennen hervorgeht, offenbar die vollkommnere; denn wenn völlige Unabhängigkeit von dem Äußeren weder bei dem praktischen noch bei dem auf das Erkennen gerichteten Leben Statt findet, da die Lebensbedürfnisse dem einen wie dem andern unentbehrlich sind, so bedürfen doch die, welche durch praktische Tüchtigkeit sich auszeichnen, der Gerechte, der Tapfere u. s. w., außerdem auch durchaus anderer Menschen, denn um z. B. gerecht sich zu zeigen, muß es Menschen geben, gegen die wir so handeln können, und auch wohl solche, die uns bei unserem Handeln unterstützen; der Weise dagegen kann sein Werk des Erkennens auch ganz allein vollbringen, und je weiser er ist, um desto eher, wenn ihm auch freilich mitunter Gehülfen zu Statten kommen würden. Wie aber die Thätigkeit der erkennenden Vernunft in höherem Grade als die der praktischen sich selbst genug ist, so wird sie auch —, was genau damit zusammenhängt, — im Grunde allein nur um ihrer selbst willen geliebt; denn durch das Han-

a) Diese Auseinandersetzung ist im Allgemeinen aus den sieben ersten Capiteln der Nikomachischen Ethik entnommen. Besonders wichtig ist c. 1 u. c. 7, 10 — 13. Außerdem vgl. namentlich für das zuletzt Erwähnte c. 11, 14. 15. εὐδαίμων ὁ κατ' ἀρετὴν τελείαν ἐνεργῶν καὶ τοῖς ἐκτὸς ἀγαθοῖς ἱκανῶς κεχορηγημένος, μὴ τὸν τυχόντα χρόνον, ἀλλὰ τέλειον βίον. s. auch Polit. VII, 1. b) Ethik Nik. I, 7, 13. VI, 2, 5. X, 7, 1. c) s. Ethik Nik. X, 7.

deln gewinnen wir doch immer noch irgend etwas Anderes, von der Thätigkeit selbst Verschiedenes. Unter den Handlungen sind nehmlich doch offenbar die auf das Staatswesen und auf den Krieg sich beziehenden die vorzüglichsten, aber wer Krieg führte, nur um zu kriegen, der wäre blutdürstig [a], die Staatsgeschäfte aber sollen entweder uns oder Andere glückselig machen, sie sollen die Wohlfahrt Anderer fördern und uns Ehre und Macht verschaffen, deßhalb wenden wir ihnen unseren Eifer zu, sie selbst aber schließen die Glückseligkeit nicht in sich, im Gegentheil werden sie uns leicht lästig und erzeugen die Sehnsucht nach einem geschäftsfreien Zustande, nach Muße in uns.

In dieser Muße also, in diesem geschäftsfreien Zustande, um dessentwillen wir uns eben der Mühe der Geschäfte unterziehen, muß die Glückseligkeit zu finden sein. Welche Thätigkeit aber bliebe übrig zu der würdigen Ausfüllung der Muße, — da doch die Ergetzung, welche uns etwa Spiele nach der Arbeit gewähren, obwohl auch sie an sich selbst uns angenehm ist, für ein höheres Ziel unseres Strebens, als das schönste Wirken der praktischen Tugenden, uns unmöglich gelten kann [b] — welche Thätigkeit könnte Anspruch darauf machen, uns in der Muße zu beschäftigen und so das letzte Ziel aller Thätigkeit zu sein, als die der erkennenden Vernunft? Und daß diese Thätigkeit nun auch die süßeste ist, kann wohl kaum bezweifelt werden; schon die der nach Erkenntniß Strebenden erzeugt wunderbare Lust, eine lautere und dauernde Lust, wie die Weisheit selbst etwas Lauteres und Dauerndes ist, um wie viel mehr also die der Wissenden? Und diese Lust kann sich immer erneuen, unaufhörlich können wir aus dem Erkennen Lust schöpfen, während sich uns zum Handeln doch nicht immer Gelegenheit darbietet.

a) s. auch Polit. VII, 2. Δῆλον ἄρα, ὅτι πάσας τὰς πρὸς τὸν πόλεμον ἐπιμελείας καλὰς μὲν θετέον, οὐχ ὡς τέλος δὲ πάντων ἀκρότατον, ἀλλ' ἐκείνου χάριν ταύτας. *b*) Ethik Nik. X, 6, 3. 6.

Kömmt nun noch dazu, daß die Vernunft an sich, das ist eben die theoretische, nicht die erst durch die Beziehung auf ein Begehren ihren eigenthümlichen Charakter erhaltende praktische [a], das Vorzüglichste in dem Menschen ist, und das, was sie erkennt, das Vorzüglichste unter allem Erkennbaren: so werden die Ansprüche der Thätigkeit der theoretischen Vernunft auf die Würde des höchsten Gutes und des letzten Ziels alles Strebens nicht mehr zweifelhaft erscheinen und ein langes, ganz einer solchen Thätigkeit gewidmetes Leben würde offenbar das glückseligste sein. Und wenn nun auch ein solches Leben besser ist, als daß es für den Menschen als solchen paßte, wenn es auch mehr ein göttliches Leben ist als ein menschliches, wie denn die Götter sicher nur ein solches Leben führen können, da doch von einem dem des Menschen ähnlichen Handeln, von gerechten, tapferen Thaten u. s. w. bei ihnen wohl nicht die Rede sein kann: so muß doch der Mensch, vermöge des Göttlichen, was in ihm ist und eben das Beste in seiner Natur bildet, das Möglichste wenigstens thun, um so zu leben, er muß eben nicht Sterbliches als Sterblicher denken, sondern so viel als möglich sich selbst zu einem Unsterblichen machen.

Immer also werden die praktischen Tüchtigkeiten nicht die höchsten sein, sondern die des Erkennens werden vor ihnen den Vorzug haben, und die Weisheit, welche die tiefsten Gründe der Dinge und das, was aus ihnen hervorgeht, erkennt, wird etwas Höheres sein als die auf das praktische Handeln gerichtete Einsicht [b]. Nach den gemeinen Begriffen indeß wird freilich jene, als etwas Unnützes, dieser, als dem allein im Leben Nützlichen, sehr nachstehen, und in dem Leben der meisten Menschen wird allerdings diese weit mehr als jene zu bedeuten haben. Und in sofern der Einzelne ein Glied eines Staates ist, — ein Jeder aber gehört nothwendig einem Staate an, wer in dem Staate nicht leben könnte oder den Staat

a) Ethik Nik. VI, 2, 3. b) Ethik Nik. VI, 7, 3. 4. 5.

nicht brauchte, wäre mehr oder weniger als Mensch, das ist ein Thier oder ein Gott [a], — als ein Glied eines Staates bedarf er allerdings vorzugsweise der praktischen Tugenden und der das Handeln regelnden Einsicht, und wenn gleich einzele Individuen auch im Staatsverbande unbeschadet der Pflichten, die sie gegen den Staat haben, die Vollkommenheit der erkennenden Vernunft als höchstes Ziel ihrer Thätigkeit werden im Auge haben können, wie denn wenigstens eine mittelbare leitende Einwirkung auch der höchsten, scheinbar dem Leben ganz entfremdeten erkennenden Thätigkeit auf das praktische Leben sich immer noch wird nachweisen lassen [b]: so wird doch bei Weitem die Mehrzahl der Bürger die Aneignung praktischer Einsicht und der ethischen, nicht der dianoetischen Tugenden, d. i. der Vollkommenheiten des Erkennens, sich vorzugsweise zur Aufgabe machen müssen [11]).

Doch es möge ein Thun oder ein Erkennen als die Lebensaufgabe erscheinen, in beiden Fällen wird durch die künstlerische Thätigkeit an und für sich diese Aufgabe nicht gelöst werden können, und nicht selbst als Zweck, sondern nur als ein Mittel zum Zwecke wird sie demgemäß betrachtet werden können.

Die Kunst nehmlich — das Wort in seinem weitesten Sinne genommen, so daß die nachahmenden Künste nur einen dem Umfange nach unbedeutenden Theil derselben bilden, — die Kunst ist eine Fertigkeit etwas hervorzubringen mittelst eines richtigen Begriffes [c], eine Begriffsbestimmung, durch welche die künstlerische Thätigkeit eben sowohl von dem Erkennen als von dem Thun genau unterschieden wird. Von dem Erkennen nehmlich unterscheidet sie sich nach dieser Be-

a) Polit. I, 2 am Schlusse. b) Polit. VII, 3 gegen das Ende zu. vgl. Metaph. I. c. 1 u. 2. c) ἕξις μετὰ λόγου ἀληθοῦς ποητική, s. Ethik Nik. VI, 4. vgl. auch Ethik X, 8. und VI, 2, 3. τῆς δὲ θεωρητικῆς διανοίας καὶ μὴ πρακτικῆς μηδὲ ποιητικῆς τὸ εὖ καὶ κακῶς τἀληθές ἐστι καὶ ψεῦδος.

griffsbestimmung dadurch, daß jenes immer auf ein Nothwendiges, das nicht anders sein kann als es ist, dessen Wesen und Gestalt von der Thätigkeit des Subjekts als des Erkennenden auf keine Weise abhängt, gerichtet ist, wogegen die Kunst sich auf das bloß Mögliche, das so oder anders sein kann, das, was eben erst durch die Thätigkeit des Subjekts Wesen und Gestalt erhalten soll [a], bezieht. Mit dem Thun dagegen hat sie zwar das, was sie vom Erkennen unterscheidet, gemein, — die Kunstthätigkeit so wie die praktische Thätigkeit haben zum Gegenstande etwas, was auch anders sein kann als es ist; denn wäre dieß nicht, so könnte überhaupt keine Einwirkung von dem thätigen Subjekt auf dasselbe Statt finden, das Subjekt könnte das Objekt nur etwa in sich aufnehmen, was eben beim Erkennen geschieht; — nichtsdestoweniger aber unterscheiden sich beide auch wesentlich von einander, indem die künstlerische, die in einem Hervorbringen bestehende Thätigkeit immer etwas außerhalb der Thätigkeit selbst Liegendes zu ihrem Zwecke hat, in einem Produkte sich darzustellen strebt, das Thun dagegen entweder sich selbst Zweck ist, so daß man eben nur gut und gehörig thun will, was gethan wird, oder, wenn es außer sich seinen Zweck hat, doch nicht auf Einzeles und Besonderes, sondern unmittelbar auf die Realisirung des höchsten Lebenszweckes gerichtet ist [12]). Nun aber kann das Hervorbringen irgend eines Werkes nie als die höchste Aufgabe des Menschen betrachtet werden [b], denn wäre dieß, so müßte das Werk etwas Besseres sein als das, wodurch es hervorgebracht wird [c], ein todtes Sein etwas Besseres als ein lebendiges Thun, alle Thätigkeit müßte zuletzt erlöschen und ersterben in ihrem Produkte,

a) ὧν ἡ ἀρχὴ ἐστιν ἐν τῷ ποιοῦντι, ἀλλὰ μὴ ἐν τῷ ποιουμένῳ. b) s. besonders Ethik VI, 5, 4. τῆς μὲν γὰρ ποιήσεως ἕτερον τὸ τέλος· τῆς δὲ πράξεως οὐκ ἂν εἴη· ἔστι γὰρ αὐτὴ ἡ εὐπραξία τέλος. c) Ethik I, 1, 2. ὧν δ' εἰσὶ τέλη τινὰ παρὰ τὰς πράξεις, ἐν τούτοις βελτίω πέφυκε τῶν ἐνεργειῶν τὰ ἔργα.

und allgemeine Erstarrung wäre das Ende aller Dinge. Alle Kunstthätigkeit mithin, die doch immer irgend ein Werk hervorzubringen bezweckt, die also auch ihre Befriedigung nicht in sich selbst trägt, nicht aus der bestimmten Beschaffenheit der Thätigkeit selbst, sondern aus etwas Aeußerem schöpft, — alle künstlerische Thätigkeit, wie erhaben sonst auch ihr Streben sein mag, ist von dem Gebiete der Thätigkeit, welche als höchster Lebenszweck erscheint, schon aus diesem Grunde auszuschließen. Nur das Edle zu thun und das Vollkommene zu erkennen kann als letzter Zweck alles Strebens gelten, und die wahre Glückseligkeit wird allein in einer solchen Thätigkeit bestehen können. Auch die nachahmenden Künste also, welchen Namen sie auch sonst haben mögen, können danach, so scheint es, nur als Mittel zur Erreichung des letzten Zweckes alles menschlichen Strebens betrachtet werden, auch diese, wie alle, künstlerische Thätigkeit steht unter der obersten Leitung der praktischen Vernunft [a], und nur die Frage, auf welche Weise sie auf die Erreichung dieses Zweckes hinzuwirken vermögen, haben wir also noch zu beantworten.

Indeß so entschieden, wie es danach scheinen könnte, können doch nach Aristoteles die Ansprüche der nachahmenden Künste auf einen Platz unter den Thätigkeiten, welche als höchster Lebenszweck erscheinen, nicht zurückgewiesen werden. Läßt sich denn nicht auch eine hervorbringende Thätigkeit denken, für welche das Werk, welches sie hervorbringt, nur etwas Sekundäres, das Thätigsein selbst die Hauptsache wäre? Und zugegeben, daß der Künstler selbst beim Hervorbringen zu sehr

a) s. Ethik VI, 2, 5. *διάνοια δ' αὐτὴ οὐθὲν κινεῖ, ἀλλ' ἡ ἕνεκά του καὶ πρακτική· αὕτη γὰρ καὶ τῆς ποιητικῆς ἄρχει· ἕνεκα γάρ του ποιεῖ πᾶς ὁ ποιῶν, καὶ οὐ τέλος ἁπλῶς, ἀλλὰ πρός τι καὶ τινὸς τὸ ποιητόν* (d. i. immer sind es zugleich gewisse individuelle Lebenszwecke, welche der Künstler durch seine Produktionen erreichen will, das Produkt selbst ist nicht der letzte Zweck des Producirens).

auf den Erfolg seiner Thätigkeit, auf das Produkt, welches aus derselben hervorgehn soll, seine Aufmerksamkeit richtet, als daß seine Thätigkeit als eine in sich beschlossene und befriedigte betrachtet werden könnte, dem Beschauer eines Kunstwerkes wenigstens gilt doch das Kunstwerk nur als ein Mittel die Seele auf eine bestimmte Weise zu erregen, in einen bestimmten Zustand der Thätigkeit zu versetzen. Eine solche Thätigkeit also, die im sinnvollen Betrachten eines Kunstwerks besteht, würde sie nicht, als eine Art der erkennenden Thätigkeit, unter Umständen auch auf eine höhere Würde, als die eines Mittels zu höheren Zwecken, Anspruch machen können? In der That hat Aristoteles der Sache auch diese Ansicht abgewonnen. In der Politik nehmlich [a] wird in Bezug auf den Zweck der Musik nach mancherlei Erörterungen endlich das festgestellt, daß sie theils als ein Spiel, welches zur Erholung diene, theils als ein Erziehungsmittel, theils aber auch als eine würdige Ausfüllung der Muße, nach welcher der Mensch als nach dem Ziele aller seiner Arbeiten hinstrebe, und in sofern als ein wesentlicher Bestandtheil der Glückseligkeit, die, als das letzte Ziel alles Strebens, eben nur in einem Zustande vollkommener Muße bestehen kann, zu betrachten sei. In sofern würde der Genuß wenigstens, den uns diese Kunst gewährt, mit dem Rechtthun nicht nur gleiche, sondern wohl gar noch größere Ansprüche als dieß auf einen Platz unter den Thätigkeiten, in denen der letzte Zweck des Lebens besteht, machen können, noch größere besonders in sofern, als die praktischen Tugenden ihre Wirksamkeit vornehmlich in Staats- und Kriegssachen bewähren, — beiderlei Art von Thätigkeit aber hebt, nach den Bestimmungen der Ethik wenigstens, die Muße auf, und die wahre Glückseligkeit darf deßhalb in solchen Beschäftigungen nicht gesucht werden [b]. Hier

a) VIII, 5 im Anf. b) Ethik X, 7, 6. Doch vgl. Polit. VII, 14; wo in Folge der noch unmittelbarer praktischen Tendenz dieser Schrift, (denn die Mittel zur Realisirung des in der

könnte es nun vielleicht Manchem auffallend erscheinen, daß grade eine Thätigkeit, von der nun weiter gar kein Nutzen mehr abzusehen ist, für die vornehmste gelten, und in einen Zustand zu gelangen, wo man sich ganz einer solchen Thätigkeit überlassen kann, als die höchste Aufgabe des Menschen betrachtet werden soll. Als ein Mittel sich zu erholen könne eine Thätigkeit der Art, die mehr ein Empfangen und Genießen als eine wahrhafte Thätigkeit sei, bei geistiger und körperlicher Abspannung, die durch übermäßige Arbeit sei hervorgebracht worden, wohl entschuldigt oder auch gerechtfertigt werden; nie aber könne sie als letzter Zweck alles Strebens gelten. — Allein Aristoteles unterscheidet, wie wir bereits gesehen haben, ganz bestimmt die Erholung, welche nach der Arbeit zum Bedürfniß wird, und die Spiele uns am besten gewähren, von jener Muße, in der die Glückseligkeit bestehe und die bei mit Mühe und Anstrengung der Kräfte verknüpften Geschäften als ein ersehntes Ziel uns entgegenleuchte [a]. Die Thätigkeit, durch welche sie ausgefüllt würde, finde allein in sich selbst ihre Befriedigung, während Kriegsthaten und Staatsgeschäfte eben nur die Sehnsucht nach einem anderen, von solchen Beschäftigungen befreiten Zustande in uns erweckten. Nun ist wohl so viel klar, daß „der Arbeitsamste unter den Alten" unter dieser Muße, in der die Glückseligkeit selbst bestehe, nicht einen Zustand der Erschlaffung und Abspannung [b] verstehen konnte. Eine Abspannung und ein Ausruhen der Kräfte findet eben bei der Erholung Statt, die doch nach Aristoteles von dem Zustande der Muße ganz und gar verschieden ist, indem jene nur um der ausgestandenen Mühen und Schmerzen willen, in Rücksicht auf das Vergangene also, nothwen-

Ethik bestimmten höchsten Lebenszwecks in's Licht zu setzen ist die Aufgabe der im engeren Sinne des Wortes Politik genannten Schrift), überhaupt die friedlichen Beschäftigungen im Gegensatze gegen die kriegerischen, die wahre ἀσχολία, σχολή, d. i. Muße, genannt werden. *a*) Polit. VIII, 3. *b*) ἄνεσις, vgl. Jacobs, vermischte Schriften, Th. 3. S. 366.

dig und zweckmäßig, diese aber an sich selbst Zweck, das letzte Ziel alles Strebens ist; wenn auch, nach der treffenden Bemerkung des Philosophen, sehr häufig die bloße Erholung schon für die Muße genommen und als letzter Zweck betrachtet wird, weil nehmlich Erholung sowohl als Muße in einer Thätigkeit bestehen, die sich nicht ein Zukünftiges, was sie erreichen will, zum Zwecke setzt. Eine naturgemäße Thätigkeit also, die weder die Kräfte übermäßig und auf eine unangemessene Weise nach einzelen Richtungen hin anstrengt, dadurch Ermattung hervorbringt und so wieder Erholung nöthig macht, noch auch den Geist in Schlaffheit und Ruhe versinken läßt, würde danach als das wahrhaft Erstrebenswerthe erscheinen; und wenn nach der bereits angeführten Auseinandersetzung in der Ethik dieß vorzüglich durch das Erkennen geleistet wird, so wird doch nach den in der Politik sich darstellenden Ansichten auch die Beschäftigung mit der Musik und der innigst mit ihr verbundenen Poesie in gewissem Betracht eine Thätigkeit, die ihren Zweck in sich selbst trägt, genannt werden können [a].

In wie weit sie aber darauf Anspruch habe und wie sie genossen werden müsse, um solche Ansprüche machen zu können, darüber freilich erhalten wir keine weitere Auskunft durch Aristoteles, der bei den in der Politik gegebenen Vorschriften über die Art, wie man sich mit der Musik zu beschäftigen habe, allein ihre ethische und kathartische Einwirkung und mehr das Bedürfniß der Jugend als das des späteren Alters berücksichtigt. Doch nicht allein solche Äußerungen, wie die ebengenannte, sondern auch die, durch welche die Thätigkeit, welche beim Hervorbringen oder bei Betrachtung von

a) Hierzu ist Fr. Biese, die Philos. des Aristoteles, B. 1, S. 549, Anm. 2, zu vergleichen, der mit großer Klarheit und sehr vollständig den Begriff der διαγωγή, die in ihrer Vollendung das Leben der Gottheit ist, behandelt. b) s. Poet. 4, im Anf.: τὰς μαθήσεις ποιεῖται (ὁ ἄνθρωπος) διὰ μιμήσεως τὰς πρώτας.

Kunstwerken Statt findet, dem Begriffe der erkennenden Thätigkeit untergeordnet wird, namentlich die, durch welche sie als eine höhere Art des Erkennens geltend gemacht wird, sind Beweise, daß Aristoteles die Kunst nicht bloß als Mittel zu höheren Zwecken betrachtete. Hier werden wir uns nun zuerst an das zu erinnern haben, was über das leichte Lernen und die Übung im richtigen Schließen, welche mit der Betrachtung der Werke der nachahmenden Künste verbunden ist, nach Aristoteles bereits früher erörtert worden ist. Doch ein wirkliches Lernen, ein Zulernen geht aus dem Nachahmen, wie auch Aristoteles selbst bemerkt, vornehmlich nur bei Kindern hervor, die allein auf diese lebendigere Art Gegenstände so zu ergreifen im Stande sind, daß sie ihr geistiges Eigenthum werden. Der Erwachsene lernt zwar auch durch Nachahmen und Nachbilden so wie durch Anschauung von Nachbildungen, aber, wenn von den nachahmenden Künsten die Rede ist, doch nur in sofern, als mit der nachahmenden Thätigkeit selbst nothwendig das Streben nach der schärfsten und genausten Auffassung des nachzuahmenden Gegenstandes verbunden ist, und auf ähnliche Weise auch die Betrachtung von Werken der nachahmenden Kunst uns, bei Vergleichung des Urbildes und des Abbildes, oft Merkmale der Dinge, die wir ohne dieß ganz würden übersehen haben, erkennen läßt.

Zu einer weit höheren Bedeutung erhebt die nachahmende Kunst, namentlich die Poesie, die wichtige Stelle in der Poetik, welche der Dichtkunst vor der Geschichtsschreibung entschieden den Vorzug zusichert [a]. Dadurch nehmlich, heißt es, unterscheide sich der Dichter von dem Geschichtsschreiber, daß er nicht das Geschehene darstelle, sondern wovon anzunehmen sei, daß es unter gegebenen Bedingungen geschehe [b], nicht das Wirkliche, sondern das Mögliche, in sofern es als wahrscheinlich oder nothwendig sich erweise. Somit stelle die Poesie mehr das Allgemeine dar, nehmlich nicht, was grade

a) Poet. c. 9, 3. ed. Herm. b) οἷα ἂν γένοιτο.

zufällig dieſen oder jenen Menſchen betroffen oder was er gethan habe, ſondern was für Reden und Handlungen der Wahrſcheinlichkeit oder der Nothwendigkeit gemäß von einem Menſchen von einem beſtimmten Charakter ſich erwarten ließen, die Geſchichte dagegen das Einzele und Beſondere. Eben deßhalb aber ſei die Poeſie philoſophiſcher und gewichtiger als die Geſchichte. In der That ein hohes Lob, wonach wir uns wohl nicht mehr ſcheuen dürfen, die dichteriſche Thätigkeit oder wenigſtens die Beſchäftigung mit den Werken der Dichtkunſt mit zu den Thätigkeiten zu rechnen, die um ihrer ſelbſt willen erſtrebt werden und zur würdigſten Ausfüllung der Muße, in welcher die Glückſeligkeit beſteht, beſtimmt ſind. Denn wenn vom Erkennen Ariſtoteles behauptet, daß es der letzte Zweck des menſchlichen Strebens ſei, ſo hat man dabei nicht ſowohl an die Beſchäftigung mit den untergeordneten Wiſſenſchaften, ſondern vorzüglich an die Philoſophie, die Wiſſenſchaft der tiefſten Gründe alles Seins und der höchſten Principien alles Denkens und Erkennens, die allein freie und ſelbſtgenugſame Wiſſenſchaft, d. h. die, welche nur um ihrer ſelbſt und um des Wiſſens willen, nicht wegen ihrer Folgen zu erſtreben iſt [a], zu denken; nur ein ſolches Erlernen kann, eben ſeiner Selbſtgenugſamkeit wegen, als das höchſte menſchliche Gut betrachtet werden; mit ihm aber ſteht nach dem eben angeführten Ausſpruche die Poeſie, in ſofern auch ſie nicht das Zufällige und Einzele, ſondern das Nothwendige und Allgemeine zum Gegenſtande hat, in innigſter Gemeinſchaft. Iſt nun aber durch dieſe Erörterungen der Beſchäftigung mit der Poeſie wenigſtens und der Muſik ſelbſt ein

a) ſ. Metaph I, 2. Dieſe Wiſſenſchaft iſt Weisheit, σοφία, im höchſten Sinne, die unmittelbare Erkenntniß der Principien und die vermittelte des davon Abgeleiteten in ſich vereinigend (ſ. Ethik Nikom. VI, 7, 3.) Ein Eigenthum iſt ſie Gottes κἂν εἴ τις τῶν θείων εἴη, und eben ſie iſt die Erkenntniß, von der als von dem höchſten Gute Ethik X, 7 ff. die Rede iſt (ſ. z. B. 3: ἡδίστη δὲ τῶν κατ' ἀρετὴν ἐνεργειῶν ἡ κατὰ τὴν σοφίαν ὁμολογουμένως ἐστί etc.

Platz unter den höchsten Lebensthätigkeiten, die in sich ihren Zweck haben, gesichert, so wird ihr Werth und ihre Würde doch keineswegs allein darauf gegründet, sondern auch als Mitteln zu höheren Zwecken, worauf sich nach der gewöhnlichen Ansicht ihr ganzer Werth beschränkt, wird ihnen von Aristoteles die gebührende Anerkennung gezollt. Die nachahmenden Künste, vorzüglich die Musik, haben die Kraft, gewisse Stimmungen und Gemüthszustände hervorzurufen [a], in sofern üben sie auf die sittliche Bildung den entschiedensten Einfluß aus, — dieß ist der Grund, weßhalb in den Büchern über die Staatskunst [b] bei Abhandlung der öffentlichen Erziehung Aristoteles ausführlich über die Art, wie man diese Künste zu betreiben habe, handelt. Der Beweis aber, den Aristoteles für die ethische Gewalt der Musik führt, ist folgender: die Musik hat eine gewisse natürliche Süßigkeit, den verschiedenartigsten Menschen sind musikalische Darstellungen angenehm, schon das Kind ergetzt der Reiz der Töne; wovon der Hauptgrund nächst der schon früher in's Licht gesetzten Verwandtschaft zwischen den Bewegungen, welche die Töne bilden, und den Gemüthsbewegungen, das Geordnete der nach gewissen einfachen Zahlenverhältnissen in Bezug auf ihre Zeitdauer in der Hebung und Senkung der Stimme, so wie auf Höhe und Tiefe, nebeneinandergereihten Töne zu sein scheint. Alle geordnete Bewegung nehmlich ist naturgemäß, und darum auch der Natur heilsam und angenehm, wie ja auch auf den körperlichen Organismus Arbeit sowohl als Genuß, nur wenn sie in bestimmtem Maße und gehörig geordneter Folge ihm dargeboten werden, wohlthätig einwirken. Zugleich aber übt auch die Musik die Macht über das Gemüth aus, daß sie dessen Stimmungen umwandelt, daß wir unwillkührlich durch Rhythmen und Melodieen in einen bestimmten Gemüthszustand versetzt werden. Nun besteht die ethische Tugend im richtigen Empfinden

a) ποιούς τινας ποιεῖν κατὰ τὰ ἤθη. b) am Schlusse des 7ten und im 8ten Buche.

und in der gehörigen Richtung, die wir unſeren Neigungen zu geben wiſſen, Freude und Liebe und Haß müſſen auf die Gegenſtände ſich beziehn, auf die ſie gerichtet ſein ſollen, und in dem Maße die Seele bewegen, welches eben das gehörige iſt [a]. Vermöge ihrer doppelten Macht alſo, zu erfreuen einerſeits, in eine beſtimmte Gemüthsſtimmung zu verſetzen anderſeits, wird die Muſik der Tugend in uns die Herrſchaft zu verſchaffen im Stande ſein, namentlich in den Herzen der Jugend, auf die der ſinnliche Reiz der Töne am ſtärkſten wirkt. Urſprünglich nehmlich wird es freilich eine rein ſinnliche Luſt ſein, welche die Töne in uns erregen werden, die Luſt, welche der Ton an ſich, indem er dem Ohre ſchmeichelt, hervorruft, eine Luſt, die ihrer rein ſinnlichen Natur wegen der Menſch auch ohne alle höhere Kultur aus der Muſik ſchöpfen kann, wie denn ſelbſt einige Thiere dieſelbe empfinden. Werden nun aber immer nur die gehörigen Melodieen und Rhythmen, d. i. die wahrhaft ſchönen und edeln, zur Erregung dieſer Luſt gebraucht, ſo wird nach und nach die Luſt ſelbſt ſich umwandeln; indem nehmlich die Luſt nur immer an ſolche Melodieen geknüpft wird, wird allmälig eine unzertrennliche Verbindung der Luſt mit dem Luſterregenden, und zwar in ſeinem ganzen Umfange, ſich bilden, und die ſinnliche Luſt am Angenehmen wird ſo der edleren am Schönen Platz machen. Und iſt nun dieſe Luſt freilich zunächſt nur ein Wohlgefallen an ſchönen Rhythmen und Melodieen, ſo wird doch, eben weil Rhythmen und Melodieen nicht bloße Andeutungen von Gemüthsſtimmungen ſind, ſondern wirkliche lebendige Nachahmungen derſelben, die Luſt an ſchönen Melodieen auch eine Luſt an edeln Gemüthsſtimmungen erzeugen, in ſofern nehmlich die Luſt an jenen Nachahmungen nicht ſowohl durch die künſtleriſche Thätigkeit des Nachahmens erweckt, ſondern durch das, was nachgeahmt wird, bedingt wird [b],

a) ſ. Problem. 10, 38. b) ſ. Polit. VIII, 5, 23. ὁ δ' ἐν τοῖς ὁμοίοις ἐθισμὸς τοῦ λυπεῖσθαι καὶ χαίρειν ἐγγύς ἐστι

was doch dann gewiß der Fall ſein wird, wenn eben nur immer Melodieen einer beſtimmten Art, nur ſolche, die ein Ausdruck edler Gemüthsſtimmungen ſind, von der Jugend eingelernt und vorgetragen werden. Dieß iſt der Weg, den Ariſtoteles, um den ethiſchen Einfluß der Muſik darzuſtellen, einſchlägt, ein Weg, den allerdings ſchon Plato ihm gewieſen hatte, deſſen Ideen er nur weiter ausführt. Vor dem Vorwurfe aber, den man nach den Darſtellungen im Anfange der Poetik Ariſtoteles zu machen ſich wohl verſucht fühlen könnte, als wolle er den Reiz der nachahmenden Künſte nur auf eine Art von künſtleriſchem Behagen an der Vollkommenheit der Nachahmung, alſo nur auf ein intellektuelles Vergnügen beſchränken, ſichert ihn die vorliegende Auseinanderſetzung auf das Entſchiedenſte; nicht nur die Behandlung, auch der Gegenſtand galt ihm etwas in der Kunſt, deren ſittliche Wirkungen er eben von letzterem herleitete. In wie weit nun aber auch von den anderen nachahmenden Künſten behauptet werden könne, daß ſie auf das Sittliche bei dem Menſchen einwirken, — was in Bezug darauf Ariſtoteles lehrt, iſt zum Theil ſchon früher auseinandergeſetzt worden. Von der Muſik behauptet er, daß ſie auch ohne Wort, daß Rhythmen und Melodieen für ſich allein dieſe gewaltigen Wirkungen hervorbringen [a 13]). Nach der erſteren

τῷ πρὸς τὴν ἀλήθειαν τὸν αὐτὸν ἔχειν τρόπον· οἷον εἴ τις χαίρει τὴν εἰκόνα τινὸς θεώμενος μὴ δι' ἄλλην αἰτίαν, ἀλλὰ διὰ τὴν μορφὴν αὐτὴν, ἀναγκαῖον τούτῳ καὶ αὐτὴν ἐκείνην τὴν θεωρίαν, οὗ τὴν εἰκόνα θεωρεῖ, ἡδεῖαν εἶναι. Und nicht allein dazu, die Gewöhnung an das Schöne und Gute herbeizuführen, mußte Ariſtoteles die Muſik beſonders geeignet erſcheinen; die Freude am Schönen, die ſie erweckt und pflegt, wird auch für die verwandte Empfindung der Freude am Rechtthun, die nach Ariſtoteles ein weſentlicher Beſtandtheil der Tugend iſt, (ſ. Ethik Nik. IX, 9, 6. I, 8, 12.) in dem menſchlichen Gemüthe immer neuer Zunder und Nahrungsſtoff ſein. a) ſ. Problem. 19, 27. καὶ γὰρ ἐὰν ᾖ ἄνευ λόγου μέλος, ὅμως ἔχει ἦθος behauptet Ariſtoteles im entſchiedenen Gegenſatze gegen Plato, ſ. Th. I dieſer Schrift, S. 89, Anmerk.. Daß auch die Stelle in der Politik, ἔτι δὲ ακροώμενοι τῶν μιμήσεων γίνονται πάντες συμπαθεῖς καὶ

Äußerung nun könnte es scheinen, als ob Aristoteles meinte, daß in Verbindung mit dem Worte noch sicherer diese Wirkungen sich von ihr erwarten ließen, daß also das Wort auch eine Kraft in sich trage, durch die es Gemüthsstimmungen hervorbringen könne. Aber hierin liegt keineswegs ein Widerspruch gegen die oben gegebene Darstellung. Die Poesie an und für sich, in soferne ihr eigenthümliches Mittel das Wort ist, ist keine unmittelbare Nachahmung von Gemüthsstimmungen. Verbindet sie sich aber mit der Musik, tritt mit der Naturmacht dieser die geistige Macht jener Kunst in Band, so bleibt der Einfluß auf das Gemüth nicht mehr ein unbestimmter, der an sie geknüpfte Gedanke ertheilt den Tönen einen bestimmtern Sinn und eine sichere Bedeutung, und die Gemüthsstimmung selbst, die hervorgerufen wird, erhält somit einen bestimmteren Charakter. Dieß ist, meint Aristoteles, die gewöhnliche, die natürliche Ansicht von der Sache und niemanden befremdet es deßhalb, wenn die Musik vereint mit der Poesie eine ganz bestimmte Gemüthsstimmung in uns hervorzurufen vermag. Daß dagegen eine so bestimmte Wirkung auf das Gemüth auch die Musik allein auszuüben vermöge, könnte auffallender erscheinen, weßhalb ausführlicher davon gehandelt werden mußte. Wie aber die Poesie, so stehn auch die bildenden Künste der Musik hinsichtlich der Gewalt über das Gemüth nach. Dennoch aber werden auch die Werke der bildenden Kunst, da doch ganz ohne ethischen Ausdruck auch sie nicht sind, zur sittlichen Bildung bei der Erziehung der Jugend angewendet werden können, zu welchem Zwecke natürlich die vornehmlich, in denen ein edlerer sittlicher Ausdruck herrscht, wie z. B. die Gemälde des Polygnot, gebraucht werden müssen *a*. Aber nicht einzig und allein eine ethische Einwirkung, auch eine kathartische der nachahmenden Künste, und namentlich

χωρὶς τῶν ῥυθμῶν καὶ τῶν μελῶν αὐτῶν dasselbe sagt, darüber s. Anm. 11 hinter dem Text. *a*) s. Orelli l. c. S. 120. K. O. Müller Handb. der Archäologie der Kunst §. 134. 2.

wieder der Muſik, kennt Ariſtoteles; eine Eintheilung der Melodieen, die ſchon Frühere gemacht hatten, in ethiſche, nehmlich, in praktiſche und in enthuſiaſtiſche, aufnehmend und ſcharfſinnig benutzend [a].

Nun bildet zwar gegen das Ethiſche im Allgemeinen das Kathartiſche keinen unbedingten Gegenſatz, auch die praktiſchen und enthuſiaſtiſchen Geſänge nehmlich wirken doch auf die Stimmung des Gemüths ein, wie denn der Enthuſiasmus, wie wir bereits geſehen haben, geradezu ein Pathos in dem Ethos, d. i. eine Affektion des Gemüthszuſtandes, von Ariſtoteles genannt wird, ein Handeln aber, worauf doch ſchon ihrem Namen nach die praktiſchen Melodieen hinwirken müſſen, offenbar nur immer aus einem beſtimmten Gemüthszuſtande hervorgehen kann. Ein engerer Begriff des Ethiſchen alſo iſt es, den wir, wo es dem Enthuſiaſtiſchen und Praktiſchen entgegengeſetzt wird, auffaſſen müſſen, ein Begriff, der uns beſonders durch die ſonſt übliche Bezeichnung des ihm Entgegenſtehenden, den Begriff des Pathetiſchen nehmlich, klar wird. Es ſind die bleibenden Gemüthszuſtände, dann überhaupt die ruhigen, gelaſſenen Gemüthsſtimmungen, welchen in dieſem Sinn der Name „Ethos" beigelegt wird, wie die heftige Aufregung des Gemüthes im Gegentheil als Pathos bezeichnet wird. Schon hieraus nun läßt ſich auf den Charakter der ethiſchen und den ihnen entgegenſtehenden Melodieen mit ziemlicher Sicherheit ſchließen, noch ſicherer jedoch leiten uns ausdrückliche Beſtimmungen des Philoſophen. Indem er nehmlich an der doriſchen Tonart, der am meiſten ethiſchen, das Ruhige und Männliche rühmt, das ihr eigen ſei [b], die phrygiſche, enthuſiaſtiſche, dagegen als vorzugsweiſe leidenſchaftlich bezeichnet [c], ebenſo auch die hypophry-

a) ſ. Polit. VIII, 7. b) Polit. VIII, 7. *περὶ δὲ τῆς Δωριστὶ πάντες ὁμολογοῦσιν ὡς στασιμωτάτης οὔσης καὶ μάλιστ' ἦθος ἐχούσης ἀνδρεῖον.* c) Polit. l. c. *ἔχει τὴν αὐτὴν δύναμιν ἡ φρυγιστὶ τῶν ἁρμονιῶν, ἥπερ αὐλὸς ἐν τοῖς ὀργάνοις· ἄμφω γὰρ ὀργιαστικὰ καὶ παθητικά.*

gische, die das Enthusiastische und Praktische in sich vereinige und wegen Zurücktreten des Melodiösen, Vorwalten des Rhythmischen etwas Rauhes und Bewegtes in sich trage [a], — nach diesen Bestimmungen können wir über den Unterschied zwischen den ethischen und den praktischen und enthusiastischen Tonarten gar nicht mehr in Zweifel sein. Aus dem Charakter aber einer Tonart, zusammengehalten mit dem letzten Zwecke aller Erziehung, ergiebt sich dann auch leicht, in wie weit sie bei der Jugendbildung in Anwendung gebracht werden könne.

Die rein ethischen Harmonieen, die Kraft, Maß und Haltung auszeichnet, sind allein unbedingt zu empfehlen, und hier behauptet den ersten Rang die dorische, die ihre nahe Verwandtschaft mit den ethischen Tugenden auch dadurch bekundet, daß sie, wie jene, gerade die rechte Mitte zwischen den Extremen ist [b]. Nur diese Harmonieen daher sind als wirkliche Bildungsmittel zu betrachten, und nur Tonstücke von diesem Charakter könnten der Jugend, um sie selbst einzuüben und aufzuführen, übergeben werden [c].

Ganz anders verhält es sich mit den praktischen und den enthusiastischen Harmonieen. Liegt in ihrer Natur, wie wir uns bereits überzeugt haben, durchaus etwas Leidenschaftliches und Aufregendes, so kann ein Einlernen solcher Melodieen, eine Aufführung solcher Musik durch die Jugend selbst ohne die größte Gefahr für deren sittliches Leben durchaus nicht Statt finden, dagegen wird ihr, wenn Andere sie ausführen, eine kathartische, eine reinigende Einwirkung auf das Gemüth der Hörenden von Aristoteles zugestanden und in sofern die Anwendung der-

a) s. Probl. 19, 48. ἦθος δὲ ἔχει ἡ μὲν ὑποφρυγιστὶ πρακτικόν, und weiter unten: ἐνθουσιαστικὴ γὰρ καὶ βακχική, u. vgl. Anm. 5. hinter dem Text. b) Pol. VIII, 7. gegen das Ende; vgl. hierzu die Belehrungen Böckhs, Pind. Opp. T. 1, de metr. Pind. p. 238. „mediam dicit Aristot. hanc harmoniam, credo ob tensionem, qua media erat ante receptos quatuor acutissimos modos." c) s. eben da; Bekker 1342, 3 ff.

selben zu gewissen Zeiten gebilligt [a]. Worin besteht nun aber diese Reinigung des Gemüths, welche eine bestimmte Art der Musik, außerdem auch theilweise die Poesie [b] nach Aristoteles zu bewirken vermag? Aristoteles selbst verweist uns an der Stelle in der Politik, wo er von der reinigenden Kraft der Musik spricht, auf seine Poetik, wo er genauer über die Katharsis handeln werde; leider aber vermissen wir in dem, was von dieser Schrift auf uns gekommen, eine vollständige und befriedigende Behandlung dieser wichtigen Lehre durchaus; nur einzele Andeutungen sind es, aus denen wir uns selbst ein Ganzes so gut als möglich zusammensetzen müssen, wobei wir auch leitender Fingerzeige aus dem späteren Alterthume, die uns so viel aufklären könnten, leider ganz entbehren. Bei diesem Zustande der Dinge ist unsere Aufgabe in der That sehr ähnlich der eines Restaurators, der mit bedächtiger Kunst aus einzelen, zerstreuten Gliedmaßen, nach Maßgabe derselben das Übrige ergänzend, den edlen Leib eines Gottes oder Heroen, wie ihn der alte Künstler gedacht und gefügt haben mag, wiederzusammenfügt, nur daß das Alte und das Neue vollkommen fast nie zu einander passen will und die Wehmuth über das Unersetzliche des Verlustes am Ende doch das vorherrschende Gefühl bleibt.

Wie aber der, welcher auf solche Weise ein Bildwerk des Alterthums wiederherzustellen unternähme, in und mit dem Körper, der unter seinen Händen in seiner ursprünglichen Schönheit sich wieder gestaltete, auch den Geist, wie er in der alten Natur gelebt, wieder hervorrufen würde, so dürfen auch wir hoffen, in und mit der äußeren Erscheinung der Katharsis, gelingt es uns von ihr eine lebendige Anschauung uns zu verschaffen, zugleich auch das Wesen derselben klar und befriedigend zu erkennen. Die Mittel also, durch welche jene Reinigung bewirkt wurde, sind es, denen wir zuerst unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden haben.

a) Polit. VIII, 6. *b*) Poet. c. 6, 2.

Die ſichere Thatſache nun, die Ariſtoteles ſeiner ganzen Theorie der Katharſis zum Grunde legt, iſt die, daß die heiligen Geſänge einen ſolchen Einfluß auf die Seele üben, daß der wahnſinnige Enthuſiasmus, von dem ſie beſeſſen iſt, geheilt wird und einer ruhigeren Stimmung Platz macht [a]. Als die Tonart aber, in der ſolche heilige Geſänge geſetzt ſein müſſen, beſtimmt er die Phrygiſche, zu der dann unter den Inſtrumenten vornehmlich die Flöte paßt [b]. Und der Kultus, dem die heiligen Geſänge angehören, iſt offenbar der des Bacchus, denn bacchiſch iſt der Charakter der Flöte, bacchiſch der

a) Polit. VIII, 7. ἐκ τῶν ἱερῶν μελῶν ὁρῶμεν τούτους (τοὺς ὑπ' ἐνθουσιασμοῦ κατακωχίμους) καθισταμένους, ὥσπερ ἰατρείας τυγόντας καὶ καθάρσεως. b) Den enthuſiaſtiſchen Geſängen ſchreibt er dieſe Wirkung zu, dieſen aber gehört eben die Phrygiſche Tonart an, und unter den Inſtrumenten die Flöte, (vgl. Ulrici Geſch. der gr. Poeſie, Th. 2. S. 51. 157.), deren Gebrauch zur κάθαρσις denn auch Polit. VIII, 6. 1341, 1, 23 ausdrücklich feſtgeſetzt wird. Übrigens iſt die hier behandelte κάθαρσις allerdings nicht die einzig mögliche und übliche, ja auch nicht einmal die einzige Art der Reinigung des Gemüthes, bei der man von der Muſik Gebrauch machte. Wie nehmlich der Flöte, ſo wird häufig auch der Cither und der Lyra eine reinigende Kraft zugeſchrieben, mit denen nun nicht die phrygiſche, ſondern die doriſche Tonart in Verbindung tritt, und zwar nicht bei Bacchiſchen, ſondern bei Apolliniſchen Feſten. Solcher Art war auch die κάθαρσις durch Muſik bei den Pythagoreern (ſ. Theil 1 dieſer Schrift, S. 20 und 224, und über die κάθαρσις im Apolliniſchen Kultus durch die Cither, K. O. Müller Dorier, Th. 1, S. 343, obwohl auch dieſem Kultus, und zwar auch zu kathartiſchem Gebrauche, die Flöte nicht fremd blieb, ſ. eben da, S. 327 und 345). Von der hier behandelten Katharſis iſt jene auch innerlich durchaus verſchieden; ſie iſt rein ethiſcher Natur, daher fortwährend und unter allen Umſtänden unbedenklich anzuwenden, eine Heilung durch einfach beruhigende Mittel, eine allopathiſche alſo, nicht eine homöopathiſche. Einen Zuſammenhang zwiſchen der hier behandelten Katharſis mit der Pythagoreiſchen nahm übrigens ſchon Heinſius an, ſ. deſſen Abhandlung de tragoed. constitutione zur Poetik des Ariſtoteles, herausg. Lugduni Batavorum 1611. In das innere Weſen aber der Ariſtoteliſchen Katharſis iſt er nicht beſonders tief eingedrungen. Nach ihm nehmlich geht dieſe Wirkung vornehmlich daraus hervor, daß,

Charakter der Phrygiſchen Tonart [a]. Nicht vereinzelt aber ſteht hier das Zeugniß des Ariſtoteles da, ſondern Sagen aus dem grauen Alterthume bekräftigen es, die wir, in ſofern auch ſie zur Aufhellung der Idee des großen Philoſophen dienen können, zu berückſichtigen nicht verſchmähen dürfen. So wird von den Töchtern des Prötus erzählt, daß ſie, von Wahnſinn ergriffen, durch den Seher Melampus in Gemeinſchaft mit den kräftigſten Jünglingen des Landes unter Schlachtgeſchrei und enthuſiaſtiſchen Tänzen weit über die Berge hin ſeien verfolgt worden, worauf ſie denn, nachdem zugleich noch Reinigungsmittel ſeien angewendet worden, wieder zur Beſinnung gekommen wären [b]. Doch dieß iſt, wie geſagt, nur die ſichere Thatſache, die die Grundlage der Ariſtoteliſchen Theorie bildet. Aber er geht weiter; nicht nur der Enthuſiasmus, der in wirkliche Beſeſſenheit ausgeartet iſt, ſondern alle Regungen der Begeiſterung, ferner alle leidenſchaftliche Bewegungen, mögen ſie nun ganz die Seele beherrſchen oder auch in ſchwächerem Grade auf ſie einwirken [c], ſind nach Ariſtoteles einer Reini-

wenn wir häufig etwas ſehen, was Schauder erregt, dieſe Empfindung dann allmälig ihre Macht über uns verliert u. ſ. w. Das iſt erſtens wohl keine ganz ſichere Erfahrung (und würde ſich da nicht auch das Mitleid abſtumpfen?), dann brauchte man dazu auch noch keine Tragödien. *a*) Beſtändig verbindet Ariſtoteles das Bachiſche, Enthuſiaſtiſche und Orgiaſtiſche mit einander. *b*) ſ. Apollod. Bibl. l. II. 2, 7 ff. *c*) Der Gedankenzuſammenhang nehmlich in der Ariſtoteliſchen Stelle von der Katharſis kann kein anderer ſein als der: die, welche vom Enthuſiasmus, κατακώχιμοι, d. i. ganz beherrſcht, gleichſam beſeſſen ſind, ſehen wir beruhigt und geheilt durch heilige Geſänge. Nun aber ſind die Bewegungen, die einige Seelen beherrſchen, in allen, nur in verſchiedenem Grade vorhanden. Nicht nur auf Einzele alſo, ſondern auf Alle wird eine kathartiſche Einwirkung auszuüben ſein. Eben daſſelbe nun gilt auch in Beziehung auf Mitleid und Furcht und überhaupt alle Leidenſchaften. Orelli's Darſtellung iſt hier nicht ganz klar (ſ. l. c. S. 112). Die Worte τοὺς δ' ἄλλους, κατ' οὐδὲν ἐπιβάλλει τῶν τοιούτων ἑκάστῳ, ſind richtiger zu überſetzen „die Anderen, d. h. die nicht von den Leidenſchaften beherrſcht

gung durch Mittel der Kunst bedürftig und fähig. Und so sind es ja auch nicht bloß die enthusiastischen, sondern auch die praktischen Tonarten, welche einen kathartischen Einfluß üben. Überhaupt aber ist es nicht nur die Musik, welche die Leidenschaften reinigt; auch die Poesie vermag dieß, und nach der berühmten Definition der Tragödie in der Poetik gehört es zum Wesen vornehmlich dieser Dichtungsart, Furcht und Mitleid und diesen ähnliche Leidenschaften zu reinigen, obwohl auch der epischen Poesie die Fähigkeit dazu von Aristoteles nicht abgesprochen wird *a*. Wodurch nun aber reinigt die Poesie, wodurch namentlich die Tragödie die Leidenschaften? Hierauf ertheilt uns Aristoteles die merkwürdige Antwort: durch Furcht und Mitleid vollbringt die Tragödie eine Reinigung der Leidenschaften dieser Art *b*. Gleiches also wird durch Gleiches geheilt, die Leidenschaft ist zugleich ein Reinigungsmittel der Leidenschaft. Und auf gleiche Weise sind es ja auch die enthusiastischen Melodieen, welche den Enthusiasmus reinigen, auch hier also wird Gleiches durch Gleiches geheilt und gereinigt. Ohne Zweifel eine für die richtige Würdigung der Kunst höchst wichtige Lehre ist es, welche uns hiermit entgegentritt. Die tragische und epische Poesie, eben so auch der größte Theil der Musik ist verwerflich, weil sie die Leidenschaften aufregt, dieß war das strenge Urtheil Platos, wie wir es schon früher genauer kennen gelernt haben. Daß nun die Tragödie, daß eine enthusiastische, bacchische Musik in der That diese Wirkungen hervorbringe, wer konnte es läugnen? wer behaupten, daß Aeschylus Eumenidenchor, daß ein König Ödipus mit seinen bangen Fragen und deren entsetzenerregender Lösung das ruhige Gleichmaß der Empfindung

werden, in so weit, wie weit doch auch von ihnen ein jeder durch sie berührt wird." *a*) Poet. ed. Herm. c. 27, 16, wonach das τέλος des Epos u. der Tragödie, die ἡδονή, welche beide hervorbringen sollen, dieselbe ist. vgl. Gräfenhan zu dieser Stelle. *b*) Poet. c. 6, 2.

nicht stören, nicht aufheben sollte? Und doch — konnte der tiefere und unbefangene Beobachter diese Erregungen und Erschütterungen mit denen verwechseln, mit denen der Jammer des Lebens uns ergreift, konnte er geläuterte Flammen in den Affekten verkennen, die eine erhabene Dichtung in uns entzündet? Als einen solchen Beobachter nun zeigte sich auch hier der große Aristoteles und stellte das fest, was gewiß schon vor ihm mancher empfunden und geahnet, ja was selbst Plato, natürlich aber nur in beschränkten Beziehungen, bereits angedeutet hatte [a], er sprach es aus, Poesie und Musik, die Tragödie namentlich und die heilige Musik, bewirke eine Reinigung der Leidenschaften. Die Ahnung der Bedeutung dieses Wortes, die durch das bisher Gesagte uns geworden, soll nun eine genauere Entwickelung wo möglich in klare Erkenntniß verwandeln. Furcht und Mitleid, lehrt Aristoteles, sollen durch die Tragödie erregt und gereinigt werden. Welches ist nun das Wesen beider Affekte? Beide bestehn in einer Unlust [b], die Furcht nehmlich ist nach der Aristotelischen Definition eine Unlust oder eine Verwirrung des Gemüths, die hervorgeht aus der Vorstellung eines herannahenden Übels, welches entweder von zerstörender oder doch überhaupt von schmerzerregender Natur ist, und auch das Mitleid ist eine Unlust über die Erscheinung eines Übels von der genannten Beschaffenheit, in sofern es nehmlich einen trifft, der nicht verdient es zu erleiden, und wenn man erwarten muß, daß es auch uns selbst wohl widerfahren könnte oder einem von den Unsern, und zwar alsdann, wenn dieß Uebel schon in der Nähe sich zeigt. Nun muß es auffallen, wie Furcht und Mitleid, Affekte, deren Wesen Unlust ist, eine so große Rolle in der Tragödie spielen sollen, während es doch der Zweck der Tragödie durchaus nicht sein kann, Unlust zu erregen, vielmehr im Gegentheil die Erregung einer eigenthümlichen Lust diese Dichtungsart nach Aristo-

a) S. Th. I, S. 121. *b*) s. Rhetor. II, 5 u. 8. vgl. auch über die Furcht Probl. 17, 9.

teles ausdrücklichen Bestimmungen sich zum Ziele setzen muß [a]). Diese Lust aber wird nicht etwa aus der künstlerischen Nachahmung an sich hervorgehen, dann wäre es eben keine eigenthümliche, grade dieser Dichtungsart angehörige Lust, die erregt würde; auch kann es nicht die künstlerische Nachbildung eben dieser Affekte sein, welche die der Tragödie eigenthümliche Lust erregt; denn einestheils sind es gar nicht vorzugsweise Furcht und Mitleid, welche von dem Dichter nachgebildet werden, d. i. von denen er die handelnden Personen bewegt und erschüttert werden läßt, Zorn, Rachsucht, Übermuth u. s. w. wären da mit gleichem, wo nicht mit noch größerem Rechte zu nennen gewesen; dann sagt doch Aristoteles auch ausdrücklich, daß Furcht und Mitleid hier als ein Vorgang im Gemüthe des Hörenden zu fassen sind; wer die Sage vom Ödipus auch nur höre, behauptet er, der werde von Schauer und Mitleid ergriffen werden [b]. Nicht also die Lust der ruhigen Natur und künstlerische Nachbildung kaltverständig vergleichender Betrachtung, eine Lust, welche die Kunst als solche, nicht einzele Arten derselben vermöge ihrer Eigenthümlichkeit hervorrufen, ist die der Tragödie eigenthümlich zugehörige Lust, eben so wenig aber will sie überhaupt keine Lust oder gar Unlust erregen; was bleibt also übrig, als daß Furcht und Mitleid, die Affekte, die sie erregen soll, auf eine Weise durch sie erweckt werden, wo sie selbst nicht mehr Unlust, sondern eine eigenthümliche Lust sind? Nun erklärt sich Aristoteles über das Wesen der Reinigung der Leidenschaften mit ausdrücklichen Worten nirgends auf eine irgend befriedigende Weise, nur als eine mit Lust verbundene Erleichterung und eine Heilung wird sie in der Politik [c] von ihm geschildert, in der

a) Poet. ed. Herm. 27, 15. 13, 13. 14, 4. *b*) Poet. c. 14. *δεῖ γὰρ καὶ ἄνευ τοῦ ὁρᾶν οὕτω συνεστάναι τὸν μῦθον, ὥστε τὸν ἀκούοντα τὰ πράγματα γιγνόμενα καὶ φρίττειν καὶ ἐλεεῖν ἐκ τῶν συμβαινόντων.* *c*) Polit. VIII, 7. *καὶ πᾶσι γίγνεσθαί τινα κάθαρσιν, καὶ κουφίζεσθαι μεθ' ἡδονῆς.*

Poetik aber, von der doch die Theorie der Tragödie wenigſtens im Ganzen vollſtändig uns erhalten worden zu ſein ſcheint, erwähnt er die Reinigung der Leidenſchaften, nachdem er einmal, die Tragödie definirend, dieß Wort ausgeſprochen, im weiteren Verlaufe, obwohl Alles, was er ſagt, eigentlich nur Erläuterung der gegebenen Definition iſt, gar nicht mehr; dagegen wird Erregung einer Luſt, die von Mitleid und Furcht ausgeht, nun an mehren Stellen als Zweck der Tragödie beſtimmt [a]. Wer ſollte da noch zweifeln, daß eben in Umwandlung der Unluſt, die ihnen anhaftet, in Luſt die Reinigung dieſer und anderer Leidenſchaften beſteht, oder damit wenigſtens im innigſten Zuſammenhange ſteht?

Welche Mittel aber ſind es, die Frage iſt es, die ſich uns jetzt aufdrängt, durch die die Tragödie dieſe Reinigung, dieſe Umwandlung zu vollbringen im Stande iſt, oder vielmehr: wie ſind die uns bekannten Mittel, deren ſie ſich bedient, im Stande dieß Reſultat zu bewirken? Durch Kunſtnachahmung bereitet aus Mitleid und Furcht der Dichter Luſt, lehrt Ariſtoteles, in der Politik aber ſtellt er, wie wir ſchon früher geſehn, das Geſetz auf, daß von den praktiſchen und enthuſiaſtiſchen Melodieen, durch welche eine Reinigung leidenſchaftlicher Zuſtände bewirkt werden ſoll, nur in der Art Gebrauch gemacht werden dürfe, daß man ſie höre, nicht daß man ſie ſelbſt zur Darſtellung bringe; letzteres müſſe den dazu beſtimmten Künſtlern überlaſſen bleiben, bis auf die ſich die Sorge des Geſetzgebers danach nicht mehr zu erſtrecken ſcheint [b]. Beide Beſtim-

a) Poet. c. 14. 5. ἐπεὶ δὲ τὴν ἀπὸ ἐλέου καὶ φόβου διὰ μιμήσεως δεῖ ἡδονὴν παρασκευάζειν τὸν ποιητὴν κ. τ. λ. Auch die unter Anm. a. der vorigen S. 61 angeführten Stellen gehören, im Zuſammenhange aufgefaßt, hierher. b) Polit. VIII, 7. πρὸς μὲν τὴν παιδείαν ταῖς ἠθικωτάταις, πρὸς δὲ ἀκρόασιν ἑτέρων χειρουργούντων καὶ ταῖς πρακτικαῖς καὶ ταῖς ἐνθουσιαστικαῖς (χρηστέον). Übrigens iſt

mungen werden uns, glaube ich, in Verbindung mit den Begrifserklärungen, die Aristoteles von Furcht und Mitleid gibt, auf den richtigen Weg leiten.

Die Furcht besteht in der Erwartung eines nahe bevorstehenden Übels, eines Übels, das uns oder die Unsrigen bald zu treffen droht; man fürchtet sich nicht, wenn man in einem Zustande ist, wo kein Unfall drohend sich ankündigt, dieß sind die Aristotelischen Bestimmungen des Wesens der Furcht [a], die, so wie die früher erwähnte: daß sie in Unlust und Verwirrung des Gemüthes bestehe, auf die Furcht im gewöhnlichen Verstande sehr wohl passen, auf die tragische Furcht aber durchaus keine Anwendung finden.

Die tragische Furcht nehmlich ist keineswegs eine Erwartung nahe bevorstehender Übel, vielmehr sind die Übel, die durch die Darstellung des Dichters uns so nahe gebracht werden, daß sie wie gegenwärtig uns erscheinen, meist von der Art, daß

in der daran sich anschließenden Stelle: *διὸ ταῖς μὲν τοιαύταις ἁρμονίαις καὶ τοῖς τοιούτοις μέλεσι θετέον τοὺς τὴν θεατρικὴν μουσικὴν μεταχειριζομένους ἀγωνιστάς*, das *θετέον*, welches gar keinen Sinn gibt, wohl ohne Zweifel zu korrigiren. Einige Handschriften haben *θεατέον πρὸς τήν*, aber auch damit ist nichts zu machen, doch weist, glaube ich, *θεατέον* auf das Richtige hin. Meiner Meinung nach nehmlich hat Aristoteles geschrieben *χρῆσθαι ἐατέον*. Wurde das *αι* abbrevirt, so ist bloß das Ausfallen der ersten Sylbe in *χρῆσθαι* auffallend, aber doch nicht unerklärbar: Göttling, der auch an der Lesart der Hndschr. Anstoß nimmt (s. Ausg. der Politik, S. 461), vermuthet *θεαστέον*. Aber dann wäre der Ausdruck doch sehr wunderlich, vornehmlich das ohne Objektskasus gebrauchte *θεαστέον*. Und sollen denn überhaupt diese Gesänge die Seele bloß in Enthusiasmus versetzen, sollen sie nicht vielmehr den Enthusiasmus reinigen?

a) Rhetor. III, 6. *οὐ πάντα τὰ κακὰ φοβεῖται, ἀλλὰ .... καὶ ταῦτα ἂν μὴ πόρρω, ἀλλὰ σύνεγγυς φαίνηται, ὥστε μέλλειν·* und weiter unten: *φανερὸν, ὅτι οὐδεὶς φοβεῖται τῶν οἰομένων μηδὲν ἂν παθεῖν, οὐδὲ ταῦτα ἃ μὴ οἴονται παθεῖν, οὐδὲ τούτους ὑφ' ὧν μὴ οἴονται, οὐδὲ τότε ὅτε μὴ οἴονται.*

wir für den Augenblick ihr Hereinbrechen auf uns selbst sehr wenig zu besorgen haben, ja sehr häufig werden wir sogar von den Übeln, die die handelnden Personen betreffen, überhaupt niemals etwas für uns zu fürchten haben, wie denn einem Orest, einem Alkmäon gleich der Mörder der Mutter werden zu müssen, um den Tod des Vaters zu rächen, einem Ödipus gleich den Vater, ohne ihn zu kennen, tödten und mit der Mutter sich vermählen zu müssen, wohl nicht leicht jemand befürchten wird. Und doch sind es grade diese und diesen ähnliche Mythen, die Aristoteles vorzugsweise dem Tragödiendichter empfehlen zu können glaubt [a]. Was ist nun aber die tragische Furcht, wenn sie dieß nicht ist, und wie kann sie überhaupt Furcht genannt werden, wenn doch die wesentlichsten Eigenschaften der Furcht ihr nicht zukommen? Auch hier soll uns Aristoteles selbst auf den richtigen Weg leiten. „Wenn es besser ist, daß Menschen Furcht empfinden," sagt er in der Rhetorik [b], mit offenbarer Beziehung auf die Tragödie, „so muß man sie in einen solchen Zustand versetzen, daß sie fühlen, wie auch sie Leiden unterworfen sind." Man muß ihnen zeigen, wie auch Andere, die größer sind, als sie, gelitten haben, und wie solche, die ihnen ähnlich sind, leiden oder gelitten haben, und zwar durch solche, von denen sie es nicht erwarteten, und Leiden, die sie und zu der Zeit, wo sie zu leiden nicht erwarteten. Das Gefühl auch Leiden unterworfen zu sein [c], vor Unglück aller Art nie sicher zu sein, nicht die Erwartung einzeler, bereits durch schreckende Vorzeichen sich ankündigender Übel, das ist es, was hier als das Wesen der tragischen Furcht uns entgegentritt. Kein Übel bedroht uns wirklich und beklemmt uns, drückt uns nieder durch Grausen erregende Nähe, eines festbegründeten Glückes freuen wir uns, — und doch blicken wir nur mit banger Scheu in die Zukunft, fühlen es tief, wie wir auch des nächsten

a) Poet. 11. b) Rhetor. II, 5. p. 1383, 1, 8 ff. bei Bekker. c) τοιούτους εἶναι οἵους παθεῖν.

Augenblickes nicht gewiß sind, — denn auch Größere, Mächtigere, als wir, hat das Unglück ereilt, auch ein Ödipus, Sohn eines Königs, König selbst, er, dessen Weisheit das Räthsel der Sphinx löste, ward dem entsetzlichsten Verderben zum Raube. Größere, Mächtigere, als wir, und die als Menschen zwar nicht frei von Schuld, aber nicht schlimmer, nicht sündiger waren, als auch wir Alle es sind, die also solche Leiden auch nicht mehr verdienten, als ein jeder von uns ihrer würdig ist [a]. Und auch sie glaubten frei von aller Furcht sein zu können, als das Unglück über sie hereinbrach; als Polybus gestorben war und Ödipus die Drohung des Orakels, daß er den Vater ermorden werde, für nichts mehr als für ein ganz eitles Schreckbild hielt, eben da entrollte sich ihm mit furchtbarer Eile sein grausenhaftes Schicksal, ganz wie es ihm geweissagt worden war, es traf ihn das Geschick, dem er schon für immer entronnen zu sein glaubte, in dem Momente traf es ihn, wo er auf immer ihm entronnen zu sein wähnte. Daß aber eine solche Furcht, die nicht auf einzele, bestimmte Übel, die uns unmittelbar bedrohen, gerichtet ist, sondern die in vergegenwärtigender Betrachtung des gemeinsamen Looses der Sterblichen, des Schwankenden aller Erscheinung ihren Grund hat, oder die übermenschliche Übel in uns erregen, wie sie Aristoteles nennt [b], Leiden, wie sie eben

a) s. Poet. 13, 5, wonach weder ὁ ἀρετῇ διαφέρων καὶ δικαιοσύνῃ, noch ὁ διὰ κακίαν καὶ μοχθηρίαν μεταβάλλων εἰς τὴν δυστυχίαν, sondern ὁ δι' ἁμαρτίαν τινὰ μεταβάλλων eine echt tragische Figur ist. Einen solchen versteht hier Aristoteles unter dem ὅμοιος, also den ὅμοιος τὰ ἤθη, denn daß auch in anderer Hinsicht die tragischen Personen uns ähnlich sein sollen, nehmlich κατὰ ἀξιώματα, κατὰ γένη (s. Rhetor. II, 9.), verlangt Aristoteles nicht. Denn wenn wir auch (nach eben dieser Stelle) das meiste Mitleid grade mit solchen empfinden, so wird doch unsere Furcht noch stärker sein, wenn wir selbst solche, die in dieser Hinsicht über uns stehn, dem Unglück verfallen sehn (s. Rhetor. II, 6). b) Ethik Nik. III, 7, 1. τὸ δὲ φοβερὸν οὐ πᾶσι μὲν τὸ αὐτό· λέγομεν δέ τι καὶ ὑπὲρ ἄνθρωπον· τοῦτο μὲν οὖν παντὶ

einen Ödipus trafen, die mit einem dunkeln Grauen uns erfüllen, wenn wir uns, daß sie auch uns treffen könnten, auch nur als möglich denken, daß eine solche Furcht, die durchaus auf Fernes und eben nur Mögliches gerichtet ist, nicht leicht in einen heftigen Affekt ausarten wird, der uns um alle Besinnung und alles sittliche Gleichgewicht bringt, wem sollte das nicht klar sein? wer sollte überhaupt nicht etwas Edleres, Höheres, als die gemeine Furcht ist, die wirkliche Gefahren durch ihr nicht zu bezweifelndes Herannahen erregen, in einer Furcht erkennen, die von dem kläglichen Jammer über kleinliches, aus beschränkten persönlichen Verhältnissen hervorgehendes Leid den Menschen frei macht, indem sie in den Leiden der Menschheit ihn sein wahres Leid erkennen und nur die großen, erhabenen Schmerzen, die wie ein Erbtheil der ganzen Menschheit zugefallen sind, fürchten lehrt? [a]. Und daß auch diese Schmerzen im bangen Vorgefühl ihn nicht betäuben und verwirren, sondern stählen für den künftigen Kampf, dafür sorgt genügend die Natur des Mittels, durch welches sie in ihm erregt werden, der künstlerischen Darstellung, die ja, wie wir gesehn haben, selbst nach Aristoteles Lehre den Schmerz zu einer Quelle der Lust umzuwandeln weiß. Denn immer ist und bleibt es doch ein Fremdes, ja ein Ideelles, ein Bild der Wirklichkeit, das doch selbst nicht wirklich ist, was wir schauen und hören; eben deßhalb, damit es nicht wahr und dadurch der Freiheit des Gemüths gefährlich werde, verordnet ja Aristoteles, daß Gesänge, welche aufregend wirken, die Jünglinge nicht selbst vortragen, sondern nur anhören

φοβερὸν τῷ νοῦν ἔχοντι. a) vgl. auch Enk-Melpomene (eine an feinen und richtigen Bemerkungen reiche Schrift.) S. 84 u. f. w. Ferner Solger Erwin, S. 94. "Ganz Recht hat Aristoteles, wenn er einen dramatischen Helden verlangt, der sich nicht durch Vortrefflichkeit noch durch Schlechtheit auszeichne, aber an Ehre und Macht auf solcher Stufe stehe, daß sich an ihm das Wesen des menschlichen Lebens recht deutlich offenbaren könne u. s. w." u. K. O. Müller Eumeniden, S. 192.

ſollen, wenn Andere ſie ausführen [a], und eine ſolche Illuſion, wie ſie wohl mancher annimmt, die das Dargeſtellte gradezu für Wirklichkeit nimmt, die Leiden alſo ganz als Leiden empfindet, die volle Beklemmung der bängſten Furcht, wie ſie nur etwa der zum Richtplatze geführte Verbrecher empfindet, auch im Theater fühlen will, die alſo von der Luſt, die aus der tragiſchen Furcht hervorkeimt, nichts wiſſen will, ſondern der auch dieſe Furcht, wie die gemeine, eitel Traurigkeit iſt, iſt ihm durchaus unbekannt. Die Furcht, die die Tragödie erregt, hat die Spannung des Gemüths, die Schauer, welche Körper und Seele durchrieſeln, das Bange und Ahnungsvolle mit der Furcht, die wirkliche Gefahren erregen, gemein; aber wer ſollte nicht wiſſen, daß da, wo der Gegenſtand der Furcht als ein eingebildeter, nur ideeller von uns erkannt wird, oder auch wo das Gefühl gegenwärtiger Sicherheit über die Vorempfindung des Zukünftigen das Übergewicht hat, eben in dieſer Spannung, und in dieſen Schauern eine eigenthümliche Luſt, ja eine geheime Wolluſt, die mancher auch um die größten Genüſſe nicht hingeben möchte, verborgen liegt? Offenbar iſt es das Vollkräftige, das Strotzende der gewaltſam in beengende Schranken zurückgedrängten Lebensfülle, was hier die Quelle einer ſo eigenthümlichen Luſt iſt; grade in ſeinem Stocken, welches die Folge aller Furcht und Bangigkeit iſt, gibt das Leben ſeine Fülle, die ſich nun krampfhaft in ſich zuſammenzieht, am vollkommenſten zu erkennen, und ſo muß ſelbſt der Schmerz, der allerdings von einem ſolchen Zuſtande unzertrennbar

a) vgl. Orelli l. c. S. 112. Anm. 158. „Die Zuhörer nämlich empfinden darin nur die Nachahmung der Leidenſchaft durch den Künſtler, welche Darſtellung immer ſchwächer iſt als die Wirklichkeit, und zur Vergleichung mit derſelben, alſo zur ruhigeren Reflexion veranlaßt.“ Nur wenn die Worte „ſie empfinden nur die Nachahmung“ bedeuten ſollen: die leidenſchaftliche Bewegung iſt in ihnen ſelbſt überhaupt nicht vorhanden, muß ich mich dagegen erklären. Weßhalb, iſt ſchon oben auseinandergeſetzt worden.

ist, da wo der Geist noch mit freier Macht über den Affektionen der Seele walten kann, nur ein Stachel der Lust sein. Diese oder ähnliche Gedanken sind es, die gewiß dem großen Aristoteles, als er von der Lust sprach, welche die tragische Furcht gewährt, vorschwebten, und ich glaube, auch wie ihm die Tragödie eine Reinigung dieser Leidenschaft bewirken konnte, wird uns jetzt klar sein. Was aber von der Furcht gilt, dasselbe gilt auch vom tragischen Mitleid, wie denn Mitleid und Furcht, insofern sie durch tragische Darstellungen in uns erregt werden, auf das Innigste mit einander verknüpft sind, indem ein recht lebendiges Mitgefühl bei den Leiden Anderer fast durchgängig nur dann Statt findet, wenn Ähnliches auch wir zu befürchten haben [a]. Nur daß mit allzugroßer Furcht Mitgefühl mit Anderen sich nicht wohl vereinigen läßt, denn in einem solchen Zustande sind wir ganz mit uns selbst beschäftigt [b]; schon durch ihre enge Vereinigung mit dem Mitleid also zeigt die tragische Furcht ihren gemäßigteren Charakter, wie sie auch eben wegen dieses Ursprungs aus dem Mitleid von dem Niedrigselbstischen der gemeinen Furcht, die gleich von vorn herein durch persönliche Übel und Gefahren erregt wird, frei bleiben wird. Das tragische Mitleid wird, wie die tragische Furcht, gemäßigter, wird reinerer und edlerer Natur sein als das, welches wirkliche Leiden in uns hervorrufen, wird frei sein von dem Marternden und Quälenden, was mit lebhaftem Mitgefühl sonst in den meisten Fällen verbunden ist, und zwar aus denselben Gründen, die in Bezug auf die Furcht ausgeführt wurden, weil es nicht wirkliche Leiden sind, die uns zum Mitgefühl auf-

a) Rhetor. II, 8, 1. ὃ κἂν αὐτὸς προσδοκήσειεν ἂν παθεῖν ἢ τῶν αὐτοῦ τινα. vgl. Lessing, Hamburger Dramaturgie, Werke, Th. 25. S. 163 ff., der bekanntlich zuerst aus der Rhetorik das richtige Verhältniß von Furcht und Mitleid zu einander nach Aristoteles festgestellt hat. b) eben da, οὐ γὰρ ἐλεοῦσιν οἱ ἐκπεπληγμένοι διὰ τὸ εἶναι πρὸς τῷ οἰκείῳ πάθει.

fodern, weil nicht einzele Übel, die etwa den oder jenen aus unserer näheren Bekanntschaft treffen, nicht kleinliche, persönliche Mißverhältnisse, sondern die großen allgemeinen Leiden der Menschheit es sind, die unsere Seele zum Mitleide stimmen.

Gelingt es nun aber der Tragödie, eine solche Furcht und ein solches Mitleid in uns zu erregen, wie sollte da die gemeine Furcht, das gemeine Mitleid neben ihnen in der Seele noch Platz haben? wie sollten nicht diese Affekte, denen mehr oder geringer wir Alle unterworfen sind, überhaupt eine gänzliche Umwandlung in uns erfahren, so daß nur das Reinere in ihrer Natur übrig bleibt, das Gemeine und Unreine ganz hinweggetilgt wird? wie sollte nicht an der Stelle eines haltlosen Hin- und Herschwankens zwischen kleinlicher und ausschweifender Furcht, sobald Gefahren sich uns nahen, und dem übermüthigen Gefühle eingebildeter Sicherheit, sobald die Ungewitter sich verzogen, eine gleichmäßige Stimmung der stillen, heiligen Scheu, die den Menschen nie sich seines Glückes überheben, nie aber auch in dumpfe Verzweifelung versinken läßt, an der Stelle eines willkührlich oder nur nach untergeordneten Rücksichten gespendeten, beschränkten und beengten Mitleids das rein menschliche Mitgefühl, das den wahren Leiden der Menschheit immer das Herz öffnet, in dem Gemüthe dessen, auf den die tragische Dichtkunst ihre volle Macht ausübt, die Herrschaft gewinnen? Und so werden auch wahnsinnähnliche Zufälle eines krankhaften Enthusiasmus durch die Macht heiliger Gesänge, indem der Seele das Göttliche in ihrem Zustande ohne die Verzerrung, die es entstellt hat, in ihnen in leuchtenden Zügen entgegentritt, in eine höhere, echte Begeisterung umgewandelt werden, ja, es werden alle Leidenschaften durch Mittel der Kunst, indem sie ihr ideales Abbild ihnen entgegenhält, geheilt und gereinigt werden können. Innere Erregung durch äußere oder wenigstens von außen kommende zu überwältigen und zu dämpfen, das

iſt das Princip, welches bei der geſammten Katharſis, inſofern ſie nehmlich dem Bacchiſchen Kultus und den dieſem verwandten ihren Urſprung verdankt (denn anderer Art iſt die Apolliniſche, zu ſittlichen Zwecken beſonders auch von den Pythagoreern angewendete) zum Grunde liegt. Aber wenn nach den alten Sagen, wie der von den Prötiden, deren früher Erwähnung geſchehen iſt, die äußere Erregung eine betäubende, die inneren Stürme übertäubende Wirkung auf die Seele ausgeübt zu haben ſcheint, wenn die Ruhe, welche eintritt, hier als eine Folge der durch die gewaltſamſte Erſchütterung bewirkten Erſchöpfung des Körpers und der Seele zu betrachten iſt, ſo daß nur etwa die heiligen Tänze für eine höhere Anſicht gedeutet werden könnten, — eine Erklärungsweiſe der Wirkungen der Katharſis, die Plato in den Geſetzen a, ohne Zweifel im Sinne eines höheren Alterthums, auch geradezu ausſpricht, wo er ſogar die heiligen Tänze und Geſänge unter den Begriff der Schreckmittel, durch die die Seele in ihrem verwirrten und wahnſinnartigen Zuſtand eingeſchüchtert werde, ſubſumirt, — wenn dieſe rohere Anſicht alſo im höheren Alterthum wenigſtens die herrſchende geweſen zu ſein ſcheint: ſo iſt die reinigende Einwirkung, die Ariſtoteles auf die Lehre von der Katharſis ausübte, wohl nicht zu verkennen, wie denn auch erſt bei einer ſolchen Behandlung die Theorie eine Bedeutung in der Kunſtlehre erhalten konnte.

Weßhalb aber überhaupt Ariſtoteles auch ſolche Mittel, um auf die Leidenſchaften zu wirken, empfahl, die nur durch Erregung der Leidenſchaft die Leidenſchaft zu reinigen vermögen, weßhalb er, was namentlich die Muſik betrifft, nicht die ethiſchen Harmonieen allein ſchon für hinreichend hielt, auf das Gemüth veredelnd einzuwirken, auch dieſe Frage werden wir nach den bereits gewonnenen Reſultaten leicht uns beantworten können.

a) Geſetze 790 e. *δειμαίνειν· ἐστί που ταῦτ' ἀμφότερα τὰ πάθη, καὶ ἔστι δείματα δι' ἕξιν φαύλην τῆς ψυχῆς τινα κ. τ. λ.*

Der Unterschied zwischen den ethischen und den praktischen und enthusiastischen Melodieen liegt, wie wir uns früher überzeugt haben, vornehmlich darin, daß diese das Gemüth in eine lebhaftere Bewegung versetzen als jene. Nun wirken die ethischen Melodieen ohne allen Zweifel auf das Gemüth ein; die dorische Tonart z. B., die am meisten ethische, wird vermöge ihres männlichen Charakters einen männlichen Sinn zu erzeugen gewiß in hohem Grade vermögend sein. Der männliche Sinn aber, die Tugend der Tapferkeit besteht nach Aristoteles in dem richtigen Mittelmaße zwischen ausschweifender Furcht und tollkühner Verwegenheit, sowohl die rechte Furcht als auch die rechte Kühnheit sind Bedingnisse, ja Elemente desselben [a]). So würde denn die dorische Harmonie auch die rechte Furcht mitzutheilen, dadurch die falsche, unsittliche Furcht zu verdrängen, und somit die Reinigung dieser Leidenschaft zu vollbringen im Stande sein. Und wer wollte läugnen, daß eine Musik der Art, mit Konsequenz als Bildungsmittel der Jugend gebraucht, im Allgemeinen wirklich eine solche Wirkung hervorzubringen vermöge?

Aber wie, wenn das Gemüth entweder in Folge einer besonderen ursprünglichen Eigenthümlichkeit oder, in späteren Jahren besonders, in Folge besonderer Erfahrungen, besonderer Lebensverhältnisse so beschaffen ist, daß es der Furcht überhaupt fast ganz [b] unzugänglich sich zeigt? oder im Gegentheil, wenn die ausschweifendste, in Gemüthskrankheit ausartende Furcht es beherrscht? In beiden Fällen wird, um das Gemüth zu heilen, eine stärkere, lebhaftere Einwirkung nöthig sein. Im ersten Falle kommt es darauf an, überhaupt erst Furcht zu er-

a) s. Ethik Nikom. III, c. 6. — c. 10., besonders 7, 5. ὁ μὲν οὖν ἃ δεῖ καὶ οὗ ἕνεκα, ὑπομένων καὶ φοβούμενος, καὶ ὡς δεῖ, καὶ ὅτε· ὁμοίως δὲ καὶ θαῤῥῶν ἀνδρεῖος.
b) Denn vollkommene ἀφοβία ist nach der früher (S. 58, Anm. c.) angeführten Bestimmung des Aristoteles bei niemandem anzunehmen.

regen, allerdings auch die rechte, nicht übertriebene Furcht, die sich mit der rechten Kühnheit wohl muß vertragen können, aber die Furcht an und für sich, als eigenthümliche Gemüthsbewegung ist es doch, die erregt werden soll, während im männlichen Sinn als Element die Furcht allerdings auch enthalten ist, aber nur vermischt mit der Kühnheit, und zwar so vermischt, daß keines von beiden Elementen nun noch als ein besonderes hervortritt. Es ist klar, wie hier die ruhige und leidenschaftslose dorische Harmonie die erfoderliche Wirkung nicht hervorbringen würde, sondern die Anwendung der praktischen Tonarten nöthig ist. Aber auch im entgegengesetzten Falle, wenn die Seele von krankhafter Furcht beherrscht wird, wird eine gewaltsame Erschütterung des Gemüths meist mehr Kraft zur Bändigung des Affekts besitzen, als die Anwendung sanfter und ruhiger Mittel. So war denn ohne Zweifel den kathartischen Mitteln auch neben den ethischen im engeren Sinne eine eigenthümliche Bedeutung für die sittliche Bildung zuzugestehen, wenn sie auch, wie alle Heilmittel, in Vergleich mit jenen, nur selten und mit Vorsicht [a] werden anzuwenden sein. So angewendet aber werden sie auch nicht nur für Einzele, sondern für Alle eine zweckmäßige Ergänzung der rein ethischen Mittel sein, denn Allen droht doch die Gefahr, in der Einzele sich wirklich befinden, für Alle gibt es doch wenigstens Momente, in denen sie von der richtigen Mitte in ihrem Empfinden sich so weit entfernen, daß nur gewaltsamere Mittel das gestörte Gleichgewicht wieder herzustellen vermögen, ja man kann dreist behaupten, daß, was namentlich die Furcht anbetrifft, auch vor der Ausartung dieses Affekts in's Krankhaftübertriebene wohl niemals irgend jemand ganz und in allen Beziehungen gesichert ist.

Es ist aber wieder eine neue Betrachtung, auf die

a) s. Polit. VIII, 6. ὥστε πρὸς τοὺς τοιούτους αὐτῷ (τῷ αὐλῷ) καιροὺς χρηστέον, ἐν οἷς ἡ θεωρία πάθαρσιν μᾶλλον δύναται ἢ μάθησιν.

wir durch Aristoteles Bestimmungen über die Art und Weise, wie die kathartische Musik in Anwendung zu bringen sei, geführt werden. Es wird uns nehmlich daraus klar, daß, wer über den Einfluß der Künste auf die sittliche Bildung ein sicheres Urtheil fällen will, die Art und Weise, wie sie geübt werden, dabei durchaus berücksichtigen muß. Und auch über diesen Punkt hat Aristoteles in seiner Politik das klarste Licht verbreitet. Auch die Art und Weise, wie die Künste geübt werden müssen, um auf den Rang echter Bildungsmittel Anspruch machen zu können, wird natürlich durch den Zweck aller Bildung, ja alles menschlichen Strebens überhaupt bestimmt. Diesem Zwecke darf die Art, wie die Kunst getrieben wird, einerseits nicht widerstreben, anderseits muß sie auch die Erreichung desselben positiv fördern, in diesen beiden Foderungen ist Alles begriffen. Die Kunstübung muß nichts Banausisches an sich haben, dieß ist die wichtigste unter den negativen Anfoderungen, die an sie gemacht werden. Banausisch aber wird die Kunst dann, wenn sie den Körper der Freien oder ihre Seele oder ihren Geist [a] untauglich macht zu tugendhaftem, tüchtigem Handeln, das ist eben zur Erfüllung seines Lebenszweckes. Nun ist aber allerdings Gefahr da, daß die Künste dieß bewirken, selbst die, welche eben die Elemente der liberalen Erziehung bilden, wofür gewöhnlich die Gymnastik, die Grammatik, die Musik und etwa noch die Zeichenkunst gelten [b]. Was nehmlich zuerst den Einfluß

a) s. Polit. VIII, 1. τὸ σῶμα ἢ τὴν ψυχὴν ἢ τὴν διάνοιαν. b) Polit. VIII, 11. αἱ μὲν οὖν καταβεβλημέναι νῦν μαθήσεις, καθάπερ ἐλέχθη πρότερον, ἐπαμφοτερίζουσιν. Ohne Zweifel nehmlich hat mit dem ἐπαμφοτερίζουσιν hier Aristoteles nicht das gemeint, was Orelli will, der übersetzt (l. c. S. 95): die nun einmal eingeführten Unterrichtsgegenstände neigen sich also auf beide Seiten, und erklärend hinzugefügt: nehmlich, das für's äußere Leben unmittelbar Nützliche, und das geistig Bildende, von keinen technischen Zwecken Bedingte, sondern es wird, wie es auch Lambin ganz richtig gefaßt zu haben scheint,

auf den Körper betrifft, so ist es klar, daß eine allzuemsige Beschäftigung mit den drei zuletzt genannten Künsten die körperliche Gesundheit leicht gefährdet und die körperliche Frische und Tüchtigkeit, die zu einem tüchtigen Handeln, namentlich im öffentlichen Leben, sich in vielem Betracht so nothwendig erweist, uns zu erwerben hindert [a]; aber auch die Gymnastik kann, statt den Körper zu dem zu bilden, was er sein soll, nachtheilig auf ihn einwirken, wenn sie sich nehmlich eine athletische Beschaffenheit dem Körper mitzutheilen zum Ziele setzt, wodurch die Körperschönheit verloren geht, und das Wachsthum, sofern diese Einwirkung in früher Jugend statt findet, an seiner freien Entwickelung gehindert wird [b]. Doch weit wichtiger noch ist der Einfluß, den die zu Bildungsmitteln der Jugend bestimmten Künste auf Seele und Geist üben, und vornehmlich deßhalb ist alles Banausische von ihnen fern zu halten. Auch hier aber besteht das Banausische vornehmlich in dem allzuemsigen Betriebe irgend einer einzelen dieser Künste, indem die allseitige Ausbildung, deren wir zur Erfüllung unseres Zweckes als Menschen und Staatsbürger bedürfen, darun-

das Schwanken dieser Künste zwischen dem Banausischen und dem nicht Banausischen damit bezeichnet. Das allein war schon vorher gesagt worden (s. ἔτι δὲ καὶ τῶν ἐλευθερίων ἐπιστημῶν u. s. w.), auch paßt nur dieß in den ganzen Zusammenhang. Sollte dieß aber auch Orelli selbst gemeint haben, so wäre doch der Gegensatz des Banausischen und nicht Banausischen auf eine sehr ungenaue Weise von ihm bezeichnet worden. a) s. namentlich von der Musik Polit. VIII, 6, 1, 5. φανερὸν τοίνυν, ὅτι δεῖ τὴν μάθησιν αὐτῆς μήτε ἐμποδίζειν πρὸς τὰς ὕστερον πράξεις μήτε τὸ σῶμα ποιεῖν βάναυσον καὶ ἄχρηστον πρὸς τὰς πολεμικὰς καὶ πολιτικὰς ἀσκήσεις, πρὸς μὲν τὰς χρήσεις ἤδη, πρὸς δὲ τὰς μαθήσεις ὕστερον, wo indeß die letzten Worte von πρὸς μὲν an mit Göttling für ein Glossm zu halten sind. Vgl. auch Polit. I, 2, 2, 10. βάναυσον δ' ἔργον εἶναι δεῖ τοῦτο νομίζειν καὶ τέχνην ταύτην καὶ μάθησιν, ὅσαι πρὸς τὰς χρήσεις καὶ τὰς πράξεις τῆς ἀρετῆς ἄχρηστον ἀπεργάζονται τὸ σῶμα τῶν ἐλευθέρων ἢ τὴν ψυχὴν ἢ τὴν διάνοιαν. b) Pol. VIII, 4. im Anf.

ter leidet; auch müssen wir belastet und gebunden, wie wir uns bei Verfolgung einer solchen einseitigen, der allgemeinen menschlichen Bestimmung zuwiderlaufenden Richtung leicht fühlen werden, auf den schönsten Genuß, den der wahren Geistesfreiheit, ganz Verzicht leisten [a]. Aber nicht allein das Maß, in dem, auch der Zweck, um dessentwillen wir die genannten Künste betreiben, entscheidet darüber, ob unsere Kunstübung eine banausische zu nennen sei, oder die eines freien Menschen würdige. Jede Thätigkeit nehmlich, die unter den Begriff des Dienens um Lohn fällt, wird als banausisch von Aristoteles verworfen, und zwar deßhalb vornehmlich, weil sie eine niedrige Gesinnung in uns erzeugt [b]. Eine solche Thätigkeit unterscheidet sich im Wesentlichen gar nicht von der des Sklaven, nur daß der Sklave für die Bedürfnisse eines Einzelen, seines Herren, der Lohndiener und auf gleiche Weise auch der Handwerker, der um des Lohnes willen arbeitet, für die einer Gesammtheit arbeitet. Erscheinen nun dadurch eine Menge Thätigkeiten, erscheint alles Betreiben eines Handwerks des freien Bürgers unwürdig, dessen wahrer Beruf die Verwaltung öffentlicher Ämter, die Sorge für das Wohl des Staates ist [c], so wird auch die Bildung der Jugend durch die erwähnten Künste natürlich nie eine solche Richtung nehmen dürfen, daß solche Ansichten von denselben in ihr dadurch erweckt und daß sie zu einer solchen Beschäftigung mit denselben angetrieben würde. Nicht zu niederem Dienste, der Anderen geleistet wird, soll die Jugend auf diese Weise vorbereitet werden, sondern um ihrer selbst und ihres erweiterten Ich, um der Freunde willen

a) Pol. VIII, 2. ἄσχολον γὰρ ποιοῦσι τὴν διάνοιαν κ. τ. λ. b) s. eben da. Es sind dieß die μισθαρνικαὶ ἐργασίαι — Οὕτω χάριν ἢ φίλων ἢ δι' ἀρετὴν dürfe man Manches betreiben und erlernen, aber nicht δι' ἄλλους. c) s. besonders Polit. III, 3. ἡ βελτίστη πόλις οὐ ποιήσει βάναυσον πολίτην, u. οὐχ οἷόν τ' ἐπιτηδεῦσαι τὰ τῆς ἀρετῆς ζῶντα βίον βάνουσον ἢ θητικόν.

oder um die sittliche Tüchtigkeit zu erreichen, zu der sie bestimmt sind, sollen sie durch diese Künste sich bilden; jede andere Absicht ist eines Freien unwürdig. Doch nicht genug, daß es dem Freien nicht ziemt, zu einer Thätigkeit, deren Endzweck nur der Nutzen Anderer ist, sich auszubilden, überhaupt ist eines freien und großartigen Menschen nicht würdig überall nur nach dem Nutzen zu fragen, weder nach dem Nutzen also, der für Andere, noch nach dem, der für ihn selbst aus seiner Thätigkeit hervorgeht [a]. So dürfen denn auch die liberalen Künste nicht in solchem Sinne geübt werden, die Zeichenkunst z. B. ist nicht deßhalb zu erlernen, damit wir bei dem Kaufe oder Verkauf von allerlei Geräthen nicht so leicht hintergangen werden können [b], sondern um in uns Sinn für das Schöne, zunächst für Körperschönheit auszubilden, eben so auch die Elemente der Sprache nicht um des unmittelbaren Nutzens willen, der sich daraus ergibt, sondern weil wir erst dadurch andere, höhere Wissenschaften zu erlernen befähigt werden [c]. Wenn nun so alle niederen Zwecke der Kunstübung aufgegeben oder wenigstens in den Hintergrund gedrängt werden, wenn die höchsten Lebenszwecke, wenn die Aufgabe ein sittlich schönes Leben zu führen [d], würdig zu handeln und auch die Muße, die dem Weisen als das höchste Glück erscheint, würdig zu genießen und zu benutzen, das Ziel ist, dem die Bildung entgegenstrebt, nur dann wird die Erziehung einen wahrhaft liberalen Charakter haben, und nur in sofern sie diese Zwecke zu erreichen strebt, wird die Kunst des Namens einer freien Kunst würdig sein. Es wird nun nicht schwer sein, wenn man diesen Zweck der Kunstübung als leitende Norm immer fest im Auge behält, auch speciellere Regeln für die Be-

a) Polit. VIII, 3. am Schlusse, τὸ ζητεῖν παντα χοῦ τὸ χρήσιμον ἥκιστα ἁρμόττει τοῖς μεγαλοψύχοις καὶ τοῖς ἐλευθέροις. b) vgl. hierzu Hochheimer, System der Griechischen Pädagogik. B. 1. S. 382. c) s. Aristot. eben da. d) Ethik. X, 6. τὰ καλὰ καὶ τὰ σπουδαῖα πράττειν τῶν δι' αὐτὰ αἱρετῶν: d) einer τέχνη oder ἐπιστήμη ἐλευθέριος, s. Polit. VIII, 2.

handlung der Künste bei der Jugendbildung festzustellen; Aristoteles thut dieß in einiger Ausführlichkeit nur in Bezug auf die Musik wegen der Wichtigkeit dieses Bildungsmittels und der Verschiedenheit der Ansichten, die hier herrschten, nur einzele Winke gibt er in Bezug auf Graphik und Gymnastik. In der Behandlung der letzteren Kunst namentlich vermißt man durchaus die Hervorhebung der Momente, die auch sie zu einer schönen Kunst machen und in nahe Beziehung zu den musischen Künsten setzen [a], wie denn auch des Mittelglieds zwischen Musik und Gymnastik, der Orchestik, gar nicht Erwähnung geschieht. Doch eben die Verschiedenheit der Behandlung bei Plato und Aristoteles, die sich hier offenbart, läßt es zweckmäßig erscheinen, doch auch diese Kunst nicht ganz zu übergehen. Wenden wir uns nun zuerst der Musik zu als der unter den Künsten, welche mit den höchsten Lebenszwecken, wie wir uns bereits überzeugt haben, im nächsten Zusammenhange steht, so wird sich aus dem Gesagten leicht ergeben, was bei dem Unterricht in dieser Kunst vermieden werden muß, wenn er nicht einen banausischen, handwerksmäßigen Charakter haben soll, der an dem Musikunterrichte in der That bei Einigen im Alterthume, und zwar mit Recht, wie Aristoteles es bemerkt,

a) Daß richtig abgemessene Leibesübungen dazu dienen, den Körper schön zu machen, davon mag zwar allerdings, wie Orelli angibt (l. c. S. 97), auch Aristoteles überzeugt gewesen sein; hervorgehoben aber wird dieser Einfluß von ihm nirgends, denn wenn er Polit. VIII, 4. am Schlusse von den Leibesübungen sagt „τὸ καλὸν δεῖ πρωταγωνιστεῖν", so ist dieß nach dem Zusammenhange nur das Sittlichschöne, das Edle und Anständige, nicht Körperschönheit; die von Orelli angeführte Stelle der Ethik aber (Ethik Nik. III, 5, 15) läßt doch bloß Häßlichkeit aus Vernachlässigung der Körperübungen entstehen, nicht Schönheit aus dem eifrigen Betriebe derselben. Kraft und Geschmeidigkeit freilich, auch Bestandtheile der Jugendschönheit, mußte Aristoteles wohl als nothwendige Folgen zweckmäßiger gymnastischer Ausbildung betrachten (Rhetor I, 5.), wie aber auch die Anmuth und Lieblichkeit der Gestalt gewinnen könne durch gymnastische Ausbildung, auf diese Frage ist er nirgends eingegangen.

getadelt wurden. Der Unterricht wird nehmlich diesen Charakter haben, sobald er dem Körper den edlen Anstand raubt, so wie Kraft und Frische, die zu den Vorübungen für bürgerliche und kriegerische Thätigkeit ihm nothwendig ist, und dadurch oder auch auf anderem Wege den Jüngling zu dem tüchtigen Handeln, zu dem er bestimmt ist, untauglich macht [a]. Dieß geschieht aber, wenn die zum allgemeinen Bildungsmittel bestimmte Musik sich nicht innerhalb ihrer Gränzen hält, sondern mit der nur auf's Prunken ausgehenden und einzig und allein die Ergetzung der großen Menge erstrebenden Musik [b], wie sie von besoldeten Virtuosen geübt wird, sich vermischt und ihre wunderbaren Kunststücke nachahmen will. Vor diesem Ueberschreiten ihrer Gränzen also muß die Bildung der Jugend bezweckende Musik sich sorgfältig in Acht nehmen, theils aus dem Grunde, um nicht die Jugend übermäßig zu beschäftigen und dadurch die freie Ausbildung des Körpers und des Geistes bei ihr zu hindern, theils aber auch aus anderen noch gewichtigeren Gründen. Die echte Musik soll, wie bereits gezeigt worden ist, die Lust am Schönen erwecken und pflegen, diesen Zweck verfolgt aber keineswegs die in Händen derer, die aus der Musik Profession machen, verkünstelte Musik. Den Beifall des Zuhörers zu gewinnen darauf geht ihr Bestreben; da aber die große Masse der Zuhörer aus ungebildeten Menschen, Handwerkern und Lohnarbeitern besteht, denen eine freie und edle Denkungsart fremd ist, denen nur das behagt, was auf eine plumpe Weise ihrer Sinnlichkeit schmeichelt, so wird sie unausbleiblich einen plumpen und niedrigen Charakter annehmen und einen ähnlichen Charakter natürlich auch in denen, welche

a) s. Polit. VIII, 7. im Anf. Auch die Körper derer, die so mit der Musik sich beschäftigen, nehmen hiernach durch die mancherlei Bewegungen, zu denen die Behandlung der mannigfaltigen musikalischen Instrumente sie nöthigt, eine schlechte Beschaffenheit an. b) der θεατρικὴ μουσικὴ oder der μουσικὴ ἐν ἀγῶσιν, die eine τεχνικὴ παιδεία fodert.

ſie zu üben zu ihrem Lebensgeſchäft machen, erzeugen [a]. Welche Gefahr alſo für die Jugend, wenn einer ſolchen Muſik bei der Jugendbildung Zugang verſtattet würde! Mag immerhin die Maſſe der Handwerker und aller derer, die um Lohn dienen, deren Geſinnung ohne dieß ſchon alles Adels entbehren wird und die überhaupt gar nicht zu den wahren Bürgern des Staates gehören, an einer ſolchen Muſik ſich ergetzen [b], die vom Staate zur Bürgertugend erzogene Jugend wenigſtens ſoll es nicht. Bei ihrer Bildung müſſen daher mit allen jenen Künſteleien auch alle die Inſtrumente, die dieſen gemäß ſind, die Cither, die Pektis, das Barbiton, die Heptagone, die Trigone und die Sambyken, deren richtige Behandlung viel äußeres Geſchick und mechaniſche Kunſt und Uebung erfodert, verbannt bleiben, ja auch die Flöte ſoll die Jugend nicht blaſen lernen, die, wie früher erwähnt, einen orgiaſtiſchen, keinen ethiſchen Charakter hat, wozu noch kommt, daß ſie der Jüngling nicht zur Begleitung ſeines Geſanges gebrauchen kann, und doch muß bei der Jugendbildung, die immer zugleich ein Lernen ſein muß, mit der Inſtrumentalmuſik immer der Geſang verbunden werden [c].

a) ſ. die bereits citirte Stelle Pol. VIII, 7 im Anf. Der Anfang des Kapitels nehmlich iſt offenbar, wie dieß auch z. B. in der Tauchnitziſchen Ausg. geſchieht, mit den Worten ἐπεὶ δέ etc., die den Vorderſatz bilden, zu machen, nicht, wie wunderlicher Weiſe Bekker thut, mit σκεπτέον δ' ἔτι, was doch nichts anderes als der Nachſatz ſein kann. Das zweite δέ ſcheint bloße Wiederholung des im Vorderſatze gebrauchten zu ſein, worüber die bekannte Abhandlung Buttmanns über δέ in der Apodoſis, zur Midiana S. 152. nachzuſehen iſt. b) Dagegen hat Ariſtoteles nichts, Polit. VIII, 7. ἐπεὶ δ' ὁ θυατὴς δυτὸς, ὁ μὲν ἐλεύθερος καὶ πεπαιδευμένος, ὁ δὲ φορτικὸς ἐκ βαναύσων καὶ θητῶν καὶ ἄλλων τοιούτων συγκείμενος, ἀποδοτέον ἀγῶνας καὶ θεωρίας καὶ τοῖς τοιούτοις πρὸς ἀνάπαυσιν. c) Polit. VIII. 6. vgl. über die genannten Inſtrumente L. F. Hoffmann, die Wiſſenſchaft der Metrik, S. 128 u. f. w. Bei der von Ariſtoteles erwähnten Flöte hat man wohl vorzüglich an die phrygiſche zu denken. Übrigens unterwirft nur die zur Jugendbildung gehörige Muſik Ariſtoteles ſo ſtrengen Geſetzen. Dieß zeigt ſich nament-

Aber, — dieſe Frage drängt ſich wohl hier einem Jeden auf, — ſteht von der Ausübung der Muſik ſo leicht Gefahr für die Jugend zu befürchten, iſt es ſo ſchwer hierbei das rechte Maß zu halten, iſt hier ſo vielerlei zu vermeiden: wozu braucht die Jugend überhaupt ſelbſt Muſik zu treiben, warum kann ſie nicht, wie ſie es an der enthuſiaſtiſchen Muſik ſoll, auch an der ganzen übrigen Muſik nur genießend und das von Virtuoſen, die doch immer noch Vorzüglicheres leiſten werden, ihr Dargebotene ruhig empfangend Theil nehmen? Auch dieſe Frage beantwortet Ariſtoteles; ja es iſt der Gegenſtand einer ſehr genauen Erörterung von ihm gewürdigt worden.

Der Hauptzweck der Muſik iſt, daß wir das Schöne recht lieb gewinnen; dieß aber kann nicht geſchehn, wenn wir nicht das Schöne vom Unſchöne zu unterſcheiden wiſſen, wenn wir kein richtiges Urtheil über ſchön und unſchön haben. Nun giebt es allerdings ſolche, die im Beſitze eines ſolchen richtigen Urtheils in Bezug auf die Muſik zu ſein behaupten, ohne ſich irgend ausübend mit der Muſik zu beſchäftigen [a]. Aber ihre Behauptung iſt unrichtig, ein richtiges Urtheil wird man ſich hier in der That entweder gar nicht oder doch ſehr ſchwer ohne Ausübung aneignen können [b]. Dann iſt die Einwirkung auf das Gemüth offenbar weit ſchwächer, wenn wir nur Muſik hören, als wenn wir ſelbſt, nicht zur Beluſtigung An-

lich in ſeinen Beſtimmungen über den Gebrauch der Tonarten. Dem ſpäteren Alter nehmlich werden hier ausdrücklich wegen der Erſchlaffung, die in ihm Statt finde, grade die ſchlafferen und matteren Harmonieen zugewieſen, als die, welche ihm allein angemeſſen wären und auch ſeiner phyſiſchen Kraft entſprächen; ſ. Polit. VIII, 7. am Schluſſe. So zeigt ſich denn überhaupt durchweg Ariſtoteles weniger ſtreng als Plato, auch in Bezug auf die dramatiſche Poeſie, wo Weiber- und Sklavenrollen von ihm keineswegs wie von Plato ausgeſchloſſen werden (ſ. Kapp, Platons Erziehungslehre, 1833, S. 83. Anm. 1.), nur bei der Tragödie wenigſtens mit einer näheren Beſtimmung, worüber weiter unten. *a*) Die Lacedämonier behaupten dieß von ſich, ſ. Polit. VIII, 4. am Schluſſe. *b*) Pol. VIII, 6. *ἐν γάρ τι τῶν ἀδυνάτων ἢ χαλεπῶν ἐστι τοὺς μὴ κοινωνήσαντας τῶν ἔργων κριτὰς γενέσθαι καὶ σπουδαίους.*

derer, sondern aus eigenem inneren Antriebe sie üben. Endlich bedarf doch auch die Jugend offenbar irgend einer Beschäftigung vermöge des in der früheren Lebenszeit besonders lebendigen Triebes zu reger Thätigkeit; was nun Kinderspiele für die Kinder sind, das ist alsdann der reiferen Jugend die Beschäftigung mit Musik [a], zu der überdieß wegen der von Natur ihr eignen Süßigkeit schon ein natürlicher Trieb die Jugend, die nichts Unversüßtes ertragen will, mehr als zu den meisten anderen Beschäftigungen drängt [b]. Aus allen diesen Gründen wird also allerdings die Jugend die Musik selbst üben können und müssen, in den späteren Lebensarten aber freilich wird man mit der gewonnenen richtigen Einsicht zufrieden sein können, auch wird die Einwirkung auf das Gemüth, die wir schon beim Hören der Musik verspüren, genügen können [c], da der sittliche Einfluß der Musik überhaupt eben nur im Jugendalter, wo die Vernunft noch nicht die Herrschaft erlangt hat, wo das Gefühl noch vorherrscht und die richtige Leitung des Gefühls also als die Hauptaufgabe erscheint, wo auch alle Eindrücke, weil sie der Seele noch neu sind, die größte Macht haben [d], von so hoher Bedeutung ist.

Nächst der Musik nun ist die Gymnastik der wichtigste Bestandtheil der Jugendbildung. Wie nun auch diese Kunst banausisch macht, sobald sie die Jugend zu Athleten bildet, die eben auch von ihrer Kunst Profession machen, dieß ist bereits gezeigt worden. Aber noch andere

a) s. eben da. *b*) Pol. VIII, 5 am Schlusse. *c*) Polit. VIII, 6. *ἐπεὶ τοῦ κρίνειν χάριν μετέχειν δεῖ τῶν ἔργων, διὰ τοῦτο χρὴ νέους μὲν ὄντας χρῆσθαι τοῖς ἔργοις, πρεσβυτέρους δὲ γενομένους τῶν μὲν ἔργων ἀφεῖσθαι, δύνασθαι δὲ τὰ καλὰ κρίνειν καὶ χαίρειν ὀρθῶς διὰ τὴν μάθησιν τὴν γενομένην ἐν τῇ νεότητι.* vgl. auch VIII, 4 am Schlusse, wo das Betreiben der Musik für unangemessen für einen Mann erklärt wird, er müßte denn trunken sein oder nur Spaß damit treiben. Doch scheint auf das Singen dieß Aristoteles weniger zu beziehn als auf das Spielen musikalischer Instrumente, s. Polit. VIII, 7 am Schlusse. *d*) Polit. VII, 15 geg. den Schluß.

Gefahren hat die gymnastische Ausbildung. Indem sie nehmlich, nicht bloß auf den Körper, sondern auch auf die Seele wirkend, was sie allerdings soll, einen tapferen Sinn den Jünglingen einzuflößen strebt, kann sie leicht, wenn sie es übertreibt mit den körperlichen Mühen und Arbeiten, die sie die Jünglinge übernehmen läßt, Rohheit und thierische Wildheit in ihnen erzeugen. In thierischer Wildheit aber besteht keineswegs die wahre Tapferkeit, die vielmehr recht wohl mit Milde und Sanftheit sich verträgt und den edleren Charakter des Löwenartigen an sich trägt [a]; dann ist auch Tapferkeit der Seele einzupflanzen keineswegs allein, ja gar nicht einmal vorzugsweise der Zweck der Erziehung, so wenig wie Kriegführen jemals an sich Zweck eines Staates sein darf. Auch eine solche gymnastische Ausbildung also, die eine wilde Tapferkeit hervorzubringen sich einzig und allein zum Zwecke setzt, und, indem dieß überhaupt für das Wesentliche gehalten wird, die übrigen Bildungsmittel ganz in den Hintergrund drängt, macht banausisch, denn überall wo ein untergeordneter Lebenszweck als einziger oder doch als Hauptzweck verfolgt wird, herrscht ein banausisches Streben [b].

So wird denn zum Wenigsten von dem früheren Lebensalter, bis zur Entwickelung der Mannbarkeit, alles Körperanstrengende, alles Schwierige und Gewaltsame von den gymnastischen Uebungen fern bleiben müssen. Dann mögen drei Jahr der Musik und den anderen geistigeren Beschäftigungen gewidmet sein mit gänzlicher Ausschließung der Gymnastik, denn Körper und Geist können nicht zugleich sich anstrengen, ohne daß der eine auf den anderen hemmend einwirkt. Hierauf erst sollten dann

a) Polit. VIII, 3. b) eben da: *οἱ δὲ λίαν εἰς ταῦτα ἀνέντες τοὺς παῖδας .... βαναύσους ἀπεργάζονται κατά γε τὸ ἀληθὲς, πρὸς ἓν τε μόνον ἔργον τῇ πολιτικῇ χρησίμους ποιήσαντες, καὶ πρὸς τοῦτο χεῖρον, ὡς φησιν ὁ λόγος, ἑτέρων.*

auch schwerere Leibesübungen folgen als unmittelbare Vorbereitung für den Kriegsdienst [a].

In engerer Verwandtschaft als die Gymnastik steht nach Aristoteles die Graphik mit der Musik. Auch ihr Zweck nehmlich ist die Ausbildung des Sinnes für das Schöne, zunächst für körperliche Schönheit [b], denn die Rücksicht auf das Nützliche, die bei der Musik erst gar nicht zur Sprache kommen kann, muß auch hier zurücktreten, wenn diese Kunst in den Kreis der allgemeinen Bildungsmittel gehören soll. Auch hier übrigens konnte leicht die Frage aufgeworfen werden, warum man selbst diese Kunst üben solle und nicht mit Betrachtung der ausgezeichnetsten Werke derselben sich begnügen könne? Man sieht aber leicht ein, daß auch die Antwort auf diese Frage bereits in dem in Bezug auf die Musik Gesagten enthalten ist. Das rechte, scharfe und treue Auge für das Schöne hat doch meist nur der, der es mit dem Auge des Künstlers anzusehen gewohnt ist, und der Zweck, daß die Jugend Neigung und Geschick erhalten soll zu sorgsamer Betrachtung körperlicher Schönheit, wird also nur auf diese Weise vollständig erreicht. Daraus scheint sich denn aber auch zu ergeben, daß nur das Schöne für sie Gegenstand der Nachbildung sein kann [c]. In wiefern aber auch eine Einwirkung auf das Gemüth durch diesen Unterricht, wie durch den in der Musik, bezweckt werde, darüber spricht sich Aristoteles nicht ausdrücklich aus. Wenn indeß schon der bloßen Betrachtung von Kunstwerken ein solcher Einfluß von ihm zugeschrieben wird und deßhalb, wie wir früher gesehen haben, die Bildwerke oder Gemälde, in denen ein edlerer, sittlicher Ausdruck herrscht, allein zu diesem Zwecke empfohlen werden, so mußte er der künstlerischen Nachbildung wohl noch mehr

a) Polit. VIII, 4. b) Polit. VIII, 3. c) vgl. auch Magna Moral. I, 19. ἴσως γὰρ ἂν ἐν γραφικῇ εἴη τις ἀγαθὸς μιμητὴς, ὅμως δὲ οὐκ ἂν ἐπαινεθείη, εἰ μὴ τὸν σχοπὸν θεὶς τὰ βέλτιστα μιμεῖσθαι.

sittliche Bedeutung zugestehn und sie in Bezug auf ihre Gegenstände gewiß auf gleiche Weise beschränkt wissen wollen. Am allerentschiedensten aber wird alles Unanständige und Unzüchtige aus dem Bereiche der bildenden Künste verwiesen [a] wegen des unberechenbaren Nachtheils, den die Betrachtung solcher Werke für die Jugend haben könne. Alles Schlechte muß der Jugend fremd bleiben, denn die ersten, frühesten Eindrücke haften am meisten, gehen am tiefsten. Nicht allein aber auf die bildenden Künste, auch auf die Poesie wendet Aristoteles diese Wahrheit an. So verbietet er entschieden den Besuch der Komödie bei Knaben und Jünglingen. Erst in dem Alter, wo sie auch an Gelagen Theil nehmen und einen Rausch sich trinken dürfen, soll ihnen auch dieß gestattet sein. Dann nehmlich wird, das läßt sich erwarten, die Bildung, die sie bereits erhalten haben, sie unempfänglich machen für den sittlichen Nachtheil, der sonst daraus für sie hervorgehn müßte.

Dieß ist es, was Aristoteles aus dem Zwecke der Kunst für die Anwendung der Kunst als Erziehungsmittel folgert. Als leitenden Gedanken bei diesen Bestimmungen, namentlich den für Musik und Graphik gegebenen, haben wir leicht die Idee erkannt, daß der Sinn, d. i. die Liebe für das Schöne durch die Kunst ausgebildet werden solle. Dasselbe lehrte, wie wir uns früher überzeugt haben, auch Plato. Wie aber, ist auch die Idee des Schönen bei Aristoteles dieselbe wie bei Plato? Was ist überhaupt das Schöne bei Aristoteles? Diese Frage ist es, die jetzt Beantwortung heischt und deren Beantwortung um so wichtiger erscheint, da auch bei Aristoteles nicht nur für den Staatsmann, der Normen für die Anwendung der bereits vorhandenen Werke der Kunst bei der Jugendbildung feststellt, sondern auch für den Künstler selbst beim Hervorbringen der Idee des Schönen das leitende Princip ist, da auch die inneren

a) s. eben da.

Gesetze der Kunst selbst bei ihm wie bei Plato in der Idee des Schönen ihren Mittelpunkt finden.

Ehe wir jedoch zur Darlegung der Aristotelischen Idee des Schönen selbst übergehn, ist eine kurze Vorerinnerung nothwendig; denn leicht könnte sonst, wer von Plato zu Aristoteles kömmt, große Klage über den letzteren erheben. Aristoteles behandelt zwar an einigen Stellen den Begriff des Schönen, aber wie kurz, wie flüchtig und fast immer nur gelegentlich, wie wenig liegt ihm dabei, was am meisten auffallen muß, an dem Auffinden der vollkommenen Begriffseinheit in der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen des Schönen, wie kalt endlich läßt ihn eine Idee, die Plato fast immer, wenn er von ihr handelt, zur höchsten Begeisterung entzündet. Welches nun sind die Gründe so auffallender Vernachlässigung eines so wichtigen Gegenstandes bei einem so tiefdringenden und umfassenden Philosophen wie Aristoteles? Hier könnte man nun leicht schon in der Ausführlichkeit, mit der eben Plato vom Schönen handelt, den Grund gefunden zu haben meinen, weßhalb Aristoteles mit so flüchtigen Andeutungen sich begnügt; allein bei der vollkommenen Selbständigkeit des großen Denkers in Bezug auf sein Verhältniß zu Plato reicht dieser Grund zur Erklärung jener auffallenden Erscheinung nicht hin, weit tiefer vielmehr, in der innern Eigenthümlichkeit seiner Philosophie selbst, muß der Grund gesucht werden.

Die Differenz zwischen Platonischer und Aristotelischer Philosophie beruht auf der gänzlichen Verschiedenheit der Standpunkte, von denen aus beide große Geister die Dinge betrachteten [15]). Für Plato ist das unmittelbar Gegebene und Gewisse die Welt der Ideen, dieß ist das geistige Sein, welches gegen alles Werden nicht nur an sich, sondern auch in Bezug auf die Auffassung durch die erkennende Thätigkeit des menschlichen Geistes, als ein Früheres, als ein Ursprüngliches anzusehen ist. Seiendes als Seiendes zu erkennen ist die erste Aufgabe des Philosophen, an welche die sich

anschließt, auch im Flusse des Werdens das Sein doch festzuhalten, auch im Vergänglichen das Ewige zu finden. Umgekehrt Aristoteles. Wie seinem großen Lehrer das Sein, so ist ihm das Werden das Erste, Nächste, unmittelbar Gewisse. Aber das Werden ist Entwickelung, allmälige Entfaltung, endlich Darstellung eines Seins; dieß Seiende zu erkennen gilt auch ihm als das Höchste, aber auch als das Letzte, nicht als das Erste, das Ursprüngliche. Diese Differenz des Standpunktes nun, so wenig sie auch an und für sich als ein Widerstreit beider Philosophen betrachtet werden kann, da der eine eben nur von oben nach unten, der andere von unten nach oben hin seine Blicke richtet, hat doch eine durchgängige Verschiedenheit der ganzen Auffassung zur Folge. Plato, im Besitze der ewigen Ideen sich wähnend, gesteht der erscheinenden Welt nur das Verdienst zu, die Erinnerung an die Ideen in dem, der sonst auch unverhüllt sie geschaut, zu wecken und einen Stoff darzubieten, in welchen, wie nichtig er auch an sich selbst sein mag, doch Bilder des wahrhaften Seins hineingewebt, hineingewirkt werden können. Es ist mehr ein göttlicher als ein menschlicher Standpunkt, auf dem der erhabene Weise steht. Wie wenig entspricht darum der Erhabenheit der Idee die Ausführung, der Großheit der Grundanschauungen die Anwendung im Einzelen. Wie unterscheide ich das Ewige von dem Zeitlichen, wie erkenne ich das Seiende wieder unter der bunten, gleißenden Hülle, durch welche die Welt des Scheines es den Blicken verbirgt? Es ist das dürftige Schema, der Schemen des Wortes, an welchem der Geist die erhabensten Anschauungen voll ewigen Glanzes festhalten, es sind die meist ohne alles tiefere philosophische Bewußtsein gebildeten, das Zufällige neben dem Wesenhaften, das Gemeine neben dem Hohen verewigenden, in ihrer Umfassung und Begränzung meist für die philosophische Betrachtung sehr unbedeutenden Nebenrücksichten gehorchenden Bezeichnungen der Sprache, in welchen das wahre Sein sich darstellen, es ist der

Formalismus der abstrakten Begriffe, in denen alle Realität einzig und allein wohnhaft sein soll. Das ist in der That das Resultat der philosophischen Bemühungen Platos, und es ist ein tödtender Hauch, von dem man, bis zu dieser innersten Stätte Platonischer Gedankenerzeugung vorgedrungen, sich angeweht fühlt, ein tödtender Hauch, der die lachendsten, im Scheine des frischesten Lebens prangenden Fluren Platonischer Weisheit auf ein Mal, ich wage es zu sagen, in öde Wüsteneien umwandelt. Nicht als wenn Plato nicht Höheres gewollt, nicht als wenn das Tiefste in der Ahnung ihm fremd geblieben wäre, nicht als wenn er auch in den durch die Sprache gegebenen Bestimmungen nicht noch Zufälliges und Wesenhaftes von einander zu sondern verstanden hätte. Aber indem er, um das Sein der Eleaten, welches er, jene verbessernd, als ein Nichteinfaches, als ein Eins und Vieles, d. i. als die Einheit eines organischen Ganzen, dabei wie jene als ein Geistiges, ein Intellektuelles erkannt hatte, in seiner Vielgestaltheit, in seiner geistigen Gliederung sich und Andern zur Anschauung zu bringen, nicht wie die Pythagoreer nach Zahlen und Figuren, in denen doch bloß die äußerliche Bestimmtheit der Quantität sich darstellt, sondern nach einem reicheren, vielgestaltigeren Medium, nach der Sprache, griff, indem er, weil verhältnißmäßig, im Vergleich mit den Gegenständen der sinnlichen Wahrnehmung, die abstrakten Begriffe, wie sie in den Worten der Sprache sich ausprägen, in ihrer sicheren Begränzung, ihrer Einfachheit und Reinheit gleichsam festerer, dauerhafterer, beinah unwandelbarer Natur sind, nun auch das Feste, Dauernde, Unwandelbare selbst in ihnen — oft so nichtigen, leeren und zufälligen Abstraktionen — unmittelbar gegeben glaubte, indem er gradezu Alles, was Gegenstand eines Begriffes ist oder, was bei ihm eins damit ist, wofür die Sprache ein Wort hat, zum Range einer Idee, eines wahrhaft Seienden erhob, alles Individuelle dagegen als nicht durch Begriffe und Worte Darzustellendes in das Reich des

wesenlosen Scheines hinabstürzte, mit dieser Annahme und Feststellung war auch eine Trennung von Natur und Leben unwiderruflich ausgesprochen, die jene tödtende Kraft durchaus üben mußte. Hier hat nun Aristoteles entschieden den Vorzug vor Plato. Indem das Werden, welches Plato immer nur als ein Entstehen und Vergehen, an den Enden, so zu sagen, wo es dem Nichts am nächsten ist, also auch selbst als ein Nichtiges, auffaßt, bei ihm Entwickelung ist, d. i. ein Streben vom Zustande gebundener Kraft nach voller Freiheit und Wirksamkeit, eine Arbeit, das Wesen, welches im Keime, der Möglichkeit nach, schon anfänglich gegeben ist, nun auch in voller Wirklichkeit, in seiner reichsten und schönsten Entfaltung an's Licht zu fördern, in sofern das Wesen somit nicht als ein starres Sein, das vor und ohne alles Werden ist und besteht, und, in sofern es sich herabläßt in die Regionen des Werdens, sich selbst verliert und aufgibt, sondern als das Resultat eines lebendigen Processes, welches selbst das vollste Leben, reine Thätigkeit ist, von ihm betrachtet wird, für diese Auffassung muß natürlich die Natur und ihr Leben eine ganz andere, unendlich höhere Bedeutung haben, als für die Lehre Platos, die in Natur urd Naturleben nur das Nichtsein des Seienden erkennt. Und indem das wahre Wesen oer Dinge für diese Ansicht eins ist mit der vollsten Wirklichkeit, indem überhaupt von dem in der Natur Gegebenen die Betrachtung ausgeht, so ist die auffallende Verirrung nicht mehr möglich, die reine Abstraktionen, Eigenschaften und Beschaffenheiten ohne Weiteres neben wirkliche Wesen stellt und beide, rein abstrakt gedacht, auf gleiche Weise zum Range der Ideen, des wahrhaft Seienden erhebt; nicht in dem Abstrakten, sondern in dem Konkreten, Wirklichen, Individuellen sucht diese Ansicht die Wahrheit der Dinge, weßhalb von ihr die wahre Würdigung der Natur nicht nur, sondern in einer Hinsicht wenigstens auch der Kunst, die doch ebenfalls nicht bloße Abstrakta darstellen will, weit eher, scheint es, er

wartet werden kann, als von der Platonischen Ansicht, deren ungünstiger Einfluß auf die Betrachtung der Kunst schon früher entwickelt worden ist.

Aber hier kann die Parallele zwischen Plato und Aristoteles nicht stehen bleiben; nicht nur daß wir für unseren nächsten Zweck, die Untersuchung, weßhalb bei Aristoteles die Idee des Schönen so sehr in den Hintertergrund tritt, noch nichts gewonnen haben, es wäre eine an Wahnwitz gränzende Verwegenheit, mit den Prädikaten des Unlebendigen, der Entfremdung von Natur und Wahrheit, die Lehre des göttlichen Plato abzufertigen. Wie, ein tödtender Hauch weht dich an, da, wo die größten Geister nur Odem des Lebens und der Begeisterung in vollen Zügen in sich tranken? Nur Redepomp und Dithyrambenschwulst wären dir die erhabenen Töne seiner Muse, ein Gaukler er, der göttliche Weise? So hätte sie dir gar nichts verrathen von ihren tiefsinnigen Geheimnissen die liebliche Schwätzerin, die unter süßem Geplauder, bald Mährchen erzählend, bald muthwillig in Lachen und Scherz, dem Verständigen verständlich, Worte ewiger Wahrheit spricht? Auch nicht einmal von Platonischer Liebe hättest du gehört, ein Name, mit dem man zu allen Zeiten das Zarteste und Tiefste, was nur gedacht und gefühlt werden kann, bezeichnet hat? In der That, in diesem einen Worte ist die ganze Macht Platonischer Lehre begriffen.

Nicht ein theoretisches Interesse war es, welches Platos Ideenlehre gründete. Aber die Ideen der Vollkommenheit, des Maßes und Ebenmaßes, der Ordnung, der Schönheit erfüllten seinen Geist, den Geist des echtesten Hellenen in der schönsten Blütezeit Hellenischer Bildung; dann konnte er sich auch nicht läugnen, daß roher Bildungsstoff genug vorlag, da ergriff ihn echt künstlerische Begeisterung; aber nicht die Bildung des Todten, eines Stoffes, der, leblos, auch keine Kraft zu begeistern in sich trägt, genügte ihm, dem Schüler des Sokrates; nach wenigen Versuchen gab er dieses Bilden

auf; das Schönste ist der Mensch, die lebendige Seele, im Schönen zu bilden, herauszubilden das lebendige Schöne, die reine Form aus der rohen Materie, die überall mächtig es frei sich darzustellen hindert, das war die Aufgabe, die er sich, die er dem Weisen, dem Philosophen stellte. Und den Trieb, der ihn erfüllte, nannte er die Liebe, das Liebeentzündende, das Vollkommene also, in sofern es Macht über die Seele hat, in sofern es Gestalt, wenn auch nur geistige Gestalt gewinnt, die es für begeisterte Blicke immer haben wird, das Schöne.

Dieß war die hohe Idee, die ihn beseelte, selbst eine lebendige Zeugung seines Geistes, die darum ein Leben in ihm hat, wie selten eine Idee in dem Geiste eines Philosophen. Daher die ganze Eigenthümlichkeit seiner Philosophie. Liebe ist ein Verlangen, ein Streben, halb ist sie ein Bedürfen, ein Vermissen, das Gefühl eines Mangels, aber sie hat auch den Gegenstand, auf den sie gerichtet ist, zumal die lebendige, die im Schönen zeugende, ihr ist das Schöne nicht mehr ein Aeußeres, ein Fremdes. Wie nun aber die Liebe das Band ist zwischen Sein und Nichtsein, Haben und Bedürfen, welches beide Gegensätze auf eine wunderbare Weise vereinigt, so muß auch überall ein Mittleres, Vermittelndes dasein, ein Band muß Geist und Materie, Vollkommenes und Unvollkommenes, Sein und Nichtsein aneinanderknüpfen, — die spekulative Bedeutung der Dreizahl bei Plato. Nicht nur in den Dingen aber weist Plato überall ein solches vermittelndes Glied nach, auch für das Denken ist es da. Zunächst ist zwischen dem Denken, welches auf das wahrhaft Seiende gerichtet ist, und der gemeinen Ansicht, der die Sinnenwelt für das in Wahrheit Existirende gilt, die richtige Meinung ein solches Mittelglied. Aber auch das Denken selbst ist ein lebendiger Proceß, denn nicht Einzeles in seiner Vereinzelung zu erkennen ist seine Aufgabe, sondern Alles will es binden unter die Einheit eines Organismus, daher ist auch hier Vermittelung nöthig, indem die Auffassung der Dinge als

einzeler, für sich bestehender erst vernichtet werden muß durch die Nachweisung des unlösbaren Streites, der sich dann zwischen ihnen entzündet, bevor die Ueberzeugung von ihrer lebendigen Einheit in der Seele Eingang finden kann, — es ist die Dialektik, theilweise auch die Ironie Platos, welche hierin ihre Erklärung findet. Dieß organisirende Streben der Platonischen Philosophie nun, in sofern damit die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit eines Mittelgliedes zur Vereinigung des Entgegengesetzten verbunden ist, ist es, welches uns in dem Standpunkte Platos bei Betrachtung der Dinge den des Künstlers nicht verkennen läßt. Der Künstler erzeugt oder findet in sich Kunstideen, und außer sich findet er einen Stoff, in welchem er seine Ideen darstellen, den er nach Maßgabe dieser Ideen umbilden will. Stoff und Idee liegen hier ursprünglich durchaus außer einander, und erst durch den Bildungstrieb, die gestaltende Thätigkeit des Künstlers werden sie eins; diese ist das Vermittelnde zwischen zwei ursprünglich getrennten Dingen. Daher denn, weil er Alles mit dem Auge des Künstlers sieht, ist Plato auch Künstler, oder auch umgekehrt, er sieht mit Künstleraugen, weil er eben nichts ist als Künstler. Ein Zeugniß dafür ist die wunderbare Organisation seiner Werke, die wohl den Höhepunkt der Hellenischen Kunstbildung in ihm uns erkennen lassen. Ganz anders Aristoteles. Wenn für Plato die echte philosophische Thätigkeit ein Handeln, ein Bilden und Gestalten ist, so ist sie für Aristoteles ein reines Erkennen; wenn jenem die Liebe, die immer nach außen treibt, die ein Aeußeres voraussetzt, an dem sie sich entzünde, einen Stoff, den sie beseele, von Allem das Höchste ist, so diesem die völlige Zurückgezogenheit philosophischer Contemplation, die anderer Menschen gar nicht bedarf, außer etwa in sofern doch auch sie Objekte sind des Erkennens. Daher bei all der großartigen Stille, der kühnen Erhebung über die niedern Regionen, wo die Rücksichten auf Nutzen, auf Befriedigung der Bedürfnisse regieren, doch zugleich der eisige Hauch eines erstarrenden

Egoismus, einer verödenden Selbstsucht, dessen schneidende, verwundende Wirkungen wir in der Ethik des großen Denkers schmerzlich empfinden, wo nur die Freundschaft, die den Anderen zu unserem zweiten Ich macht [a], als einsame Oase uns freundlich entgegenlacht. Aber im Theoretischen wie groß ist da Aristoteles! Der Geist ruhiger, allseitiger Betrachtung ist es, der hier ihn auszeichnet. Mit solchen Augen blickt er auf die Natur hin, sie ward ihm die lebendige Quelle der Erkenntniß. Wie nun in der Natur die Einheit von Anfang an gegeben ist, welche die Kunst herzustellen strebt und doch nie vollkommen herstellen kann, denn der lebendige Geist des Künstlers geht doch nie in sein Werk über, so konnte auch er auf dem Standpunkte echter Naturbetrachtung nicht nach einem Bande, nach einem Mittelgliede fragen, wo nichts zu binden, zu vermitteln ist. Das Sein ist durchaus nur in und mit dem Werden, es ist schon da, wenn es wird, der Möglichkeit nach, im Keime, als schlummernde Kraft, die Natur ist dieß Werden des Seins, ein Zwiefaches ist sie, welches aber auch zugleich an sich selbst ein Einfaches ist, nehmlich Leben, Entwickelung [b].

Ein höchst merkwürdiges Verhältniß zwischen zwei großen Philosophen offenbart sich uns hierin. Der eine fühlt die Fülle des Lebens, die reichste Produktivität, den frischesten Bildungstrieb in sich, bildet daraus das praktische Moment in seiner Philosophie; mit der Theorie aber, die so sich gestaltet, will sich eben der Begriff, der sie erzeugte, nicht vereinen, denn weder in den Ideen, dem reinen Sein, noch in der Materie, dem Unbewegten und Todten, will die Werdelust ihren Ursprung erkennen;

a) Ethik. Nikom. IX, 4. ἔστι γὰρ ὁ φίλος ἄλλος αὐτός.
b) Natürlich ist hier nicht von dem Sein, das in gar keiner unmittelbaren Verbindung mit der Erscheinung steht, der Gottheit nehmlich, die Rede, die als ein Sein ohne Werden auch Aristoteles betrachtet, sondern wie immer in dieser Darstellung, von dem Wesenhaften, das aller Erscheinung zum Grunde liegt.

als Entstehen und Vergehen herrscht das Werden in der Materie, ohne doch in ihr selbst ursprünglich ihren Grund zu haben, als Bewegung überhaupt gefaßt (und zwar Bewegung im allgemeineren, geistigeren Sinne) auch in höheren Gebieten, denn sich selbst zu bewegen ist der Begriff der Seele, ja es beruht darauf nach Plato ihre Unsterblichkeit, so daß der Begriff der Bewegung an sich keineswegs dem der Dauer und des Seins widersprechen kann. Aber wem gelingt es nun ein sicheres Verhältniß in der Lehre Platos aufzufinden zwischen der Seele und den Ideen; ja auch die Seele, die Seele an sich, d. i. die Weltseele und die Gottheit, die als der ordnende, bildende Geist, der über Allem schwebt, gefaßt wird, stehen bei Plato in keinem klar sich herausstellenden Verhältniß zu einander. Diese Schwierigkeit verschwindet bei Aristoteles. Ihm ist das Leben für die Betrachtung ein Erstes, Einfaches, rein und klar faßt er den Begriff des Naturlebens auf; aber lebendig ist der Begriff des Lebens nicht in ihm, dem kühlen, ruhigen Denker, die praktische Anwendung weiß er nicht davon zu machen. Sein eignes inneres Leben nehmlich ist ihm nichts als ein Denken, Wissen; Erkennen, ungehemmtes Denken, vollkommenes Wissen, daher ist ihm das höchste Ziel für den Menschen, der freie Wechselverkehr der Geister, die sich gegenseitig erregen und entzünden, das Leben in seiner höchsten Potenz aufgefaßt als Liebe, diese Idee ist es, die wir in seiner Philosophie beinah gänzlich vermissen, daher auch sein Lehren nicht, wie das Platos ein Bilden ist, ein Erwecken und Pflegen des geistigen Lebens in Andern, sondern ein eigentliches Lehren, ein Mittheilen des Gefundenen an Andere, die es nicht haben, und auch dieß Mittheilen hat gegen das eigne Erkennen nur einen untergeordneten Werth für ihn; nur in sofern doch der Erkennende selbst allein auf diese Weise sich vollkommen klar wird, und in sofern doch auch der Freund, sein anderes Ich, Anspruch auf das hat, was er besitzt, konnte er ihm, so scheint es, eine etwas höhere

Bedeutung beilegen. Damit hängt denn auch dieß genau zusammen, daß, obwohl vermöge der Grundbegriffe seiner Philosophie das Individuelle für Aristoteles, der von dem Gegebnen ausgeht, weit mehr Bedeutung hat als für Plato, doch eben dieser Begriff, in seinen höheren Potenzen als Persönlichkeit, menschliche Eigenthümlichkeit, in dem System des Aristoteles, wie sich namentlich in seiner Politik zeigt, durchaus keinen Platz findet, während Plato, dessen Grundlehre von den Ideen den Werth des Individuellen so tief herabsetzt, gleichsam unmittelbarer innerer Offenbarung Gehör gebend, die Lehre von der Verschiedenheit menschlicher Eigenthümlichkeit zur Grundlage seines ganzen Staatsgebäudes macht.

Dieß sind die Grundlinien zu einer Parallele Platonischer und Aristotelischer Lehre, die, wenn eine richtige Ansicht von dem Verhältnisse der Kunstlehren beider Denker zueinander sich bilden soll, gezogen werden mußten. Zunächst ist, warum der Begriff des Schönen bei Aristoteles nur geringe Bedeutung hat, hierdurch, glaube ich, genügend erklärt; nur in Platos Lehre, bei dem alle höhere Thätigkeit ein Bilden, Gestalten, eine künstlerische Thätigkeit ist, konnte dieser Begriff eine so hohe Wichtigkeit erhalten, wodurch aber das Kunstschöne, wie wir schon früher gesehn haben, keineswegs an Bedeutung gewann, sondern als einem schwachen Abbilde des wahren Schönen ihm im Gegentheile eine sehr untergeordnete Stelle angewiesen wurde.

Zugleich ist uns auch, warum selbst um die Einheit des Begriffes des Schönen Aristoteles nicht eben ängstlich bekümmert ist, durch die vorliegende Auseinandersetzung klar geworden. Nicht in den Worten der Sprache stellt sich ja nach Aristoteles das Wesen der Dinge dar, was die Sprache zusammenfaßt, kann deßhalb doch in Wahrheit weit auseinanderliegen, eine geringe Aehnlichkeit sonst sehr verschiedener Erscheinungen reicht oft schon hin, sie durch die Einheit eines und dessel-

ben Begriffs zu verbinden. Es giebt nicht eine Tapferkeit, Gerechtigkeit und Besonnenheit [a], sondern von anderer Art sind die männlichen, von anderer die weiblichen Tugenden, die diese Namen tragen, behauptet Aristoteles ausdrücklich im Gegensatze gegen Plato; so können denn auch in dem Schönen, je nachdem es an dem Körper oder an der Seele, in Wort und Rede oder in Gesinnung und That sich kund gibt, sehr bedeutende Differenzen sich zeigen, so daß die Begriffseinheit dagegen ganz zurücktritt; eine vollkommen für Alles, was schön genannt wird, ausreichende Definition des Schönen werden wir daher bei Aristoteles kaum suchen dürfen.

Eine wirkliche Definition des Schönen an sich kann nur eine Stelle zu enthalten scheinen, nehmlich das neunte Kapitel des ersten Buchs der Rhetorik, wo für schön das erklärt wird, was, indem es gut ist, zugleich angenehm ist, weil es gut ist; wobei für das Gute auch das an sich selbst Erstrebenswerthe gesetzt werden kann [b]; dieß also, in sofern es angenehme Empfindungen erweckt, würde danach das Schöne sein. Diese Definition nun fanden wir allerdings schon bei Plato, im Gorgias, angedeutet [c], aber in jenem Dialoge wenigstens konnte jene Definition nicht festgehalten werden, weil hier das Gute nur als das Nützliche gefaßt wird, auch werden hier überhaupt nur das Gute und die Lust für Elemente des Schönen erklärt, ohne daß, was die Hauptsache ist, ihr Verhältniß zu einander genauer bestimmt wird, beiden Foderungen zusammen aber geschieht

a) Polit. I, 5. *οὐχ ἡ αὐτὴ σωφροσύνη γυναικὸς καὶ ἀνδρὸς, οὐδ' ἀνδρία καὶ δικαιοσύνη, καθάπερ ᾤετο Σωκράτης, ἀλλ' ἡ μὲν ἀρχικὴ ἀνδρία, ἡ δ' ὑπηρετική.*
b) Rhetor.: I, 9 im Anf. *καλὸν ἔστιν, ὃ ἂν δι' αὐτὸ αἱρετὸν ὂν ἐπαινετὸν ᾖ, ἢ ὃ ἂν ἀγαθὸν ὂν ἡδὺ ᾖ, ὅτι ἀγαθόν.* (od. auch schlechthin das wahrhaft Angenehme, Ethik. X, 9, 4.) Ueber die Einheit des Guten und des an sich Erstrebenswerthen s. Ethik I, 2. c) s. Theil 1 dieses Werks S. 58.

in keinem anderen Dialoge Genüge; nur vorbereitet daher hat Plato die Aristotelische Definition.

Doch was ist nach Aristoteles das Gute, das an sich Erstrebenswerthe? Nichts Anderes als die Glückseligkeit, die aber nicht als ein Zustand der Ruhe, sondern als ein eigenthümliches Thun, wie wir uns früher überzeugt haben, von ihm betrachtet wird. Nun aber unterscheiden sich nach Bestimmungen, die in den Büchern der Metaphysik gegeben sind, das Gute und das Schöne dadurch von einander, daß das Gute immer an einem Thun sich findet, das Schöne dagegen auch an Unbewegtem [a]. So hindert denn zwar nichts, daß das Gute auch zugleich ein Schönes sei, daß man das Gute, das an sich Erstrebenswerthe, in sofern es nun auch wirklich erstrebt wird und als Gegenstand des Strebens Lust erregt, als ein Schönes bezeichne, aber alles Schöne ist doch nicht zugleich gut, eine vollkommene Begriffseinheit für Alles, was schön genannt wird, ist also durch obige Bestimmung noch nicht gegeben. Die Verschiedenheit aber beider Bestimmungen des Schönen ist, sobald wir nun eben nicht mehr eine den ganzen Begriff umfassende Definition in der ersten sehen, sehr erklärlich. In jenem Kapitel der Rhetorik hat es Aristoteles mit der Gattung der lobenden und tadelnden Reden zu thun, es fragt sich also, was Lob und was Tadel bringt, dieß aber thut nach Aristoteles Tugend und Schlechtigkeit, das Schöne und das Schimpfliche, Häßliche. Nur in soweit, als es hierher gehört, findet daher auch das Schöne hier seine Erklärung, und da ist es das, was an sich erstrebenswerth, des Lobes würdig ist, oder: was an sich gut, angenehm ist, weil es gut ist, hier also ist es natürlich immer nur ein Thun, oder das, was darauf sich gegründet, was als schön genannt werden kann. In der angeführ-

a) Metaph. XIII, 3, p. 1078, 1, 31. τὸ μὲν γὰρ (τὸ ἀγαθὸν) ἀεὶ ἐν πράξει, τὸ δὲ καλὸν καὶ ἐν ἀκινήτοις, vgl. über diesen Begriff des Guten auch Ethik I, 8.

ten Stelle der Metaphysik dagegen wird von den mathematischen Figuren gehandelt, namentlich im Gegensatze gegen die, welche sie, als reine Produkte einer ganz einseitigen Betrachtung der Dinge, als bloße Abstraktionen, überhaupt nicht als etwas Seiendes wollten gelten lassen. In verschiedenem Sinn spricht man von Sein und Seiendem, entgegnet darauf Aristoteles; ein Sein kommt auch den mathematischen Figuren zu, aber nicht das der Wirklichkeit, nur der Möglichkeit nach sind sie, d. i. nicht für sich, sondern nur als die einfache Grundlage, auf der sich ein wirkliches Sein erheben kann, so daß sie vom Standpunkte des abstrakten Begriffes aus als das Frühere, was vor dem Wirklichen ist, erscheinen. Sonach haben denn auch mit dem Guten zwar die Mathematiker als solche nichts zu thun, denn das Gute zeigt sich nur im Thun, also im wirklichen, sich selbst hervorbringenden Sein, das Schöne dagegen, das auch an dem Unbewegten sich zeigt, kommt wohl dem Namen nach in der Mathematik nicht vor, aber es offenbart sich doch sein Wesen in ihr, ja in ihr grade am meisten, in sofern also handelt sie allerdings vom Schönen [a]. Die Hauptformen des Schönen nehmlich sind doch Ordnung und Ebenmaß und das Begränzte [b], dieß aber haben vor Allem die mathematischen Wissenschaften aufzu-

a) So verstehe ich die oben citirte Stelle der Metaphysik, ein Verständniß, das freilich erst durch Herauswerfung der Worte ἢ ἀγαθοῦ gewonnen wird. Aber diese Worte sind doch auch, da eben von der Verschiedenheit des Guten und Schönen gesprochen wurde (ἐπεὶ δὲ τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ καλὸν ἕτερον), offenbar sinnlos und können nur von einem Unverständigen, der, weil oben vom Guten die Rede war, es auch hier haben wollte, eingeschoben worden sein. Wer übrigens den ganzen inneren Zusammenhang dieser Auseinandersetzung zu überschauen wünscht, dem ist als treffliches Hülfsmittel Fr. Biese's Darstellung in seinem Werke über die Philosophie des Aristoteles, B. 1, S. 568 — 573 zu empfehlen. In der angeführten Stelle jedoch findet auch er keinen Zusammenhang auf und seine Darstellung ist deßhalb durchaus unklar, weil ihn eben der Zusatz ἢ ἀγαθοῦ verwirrt hat. b) τάξις καὶ συμμετρία καὶ τὸ ὡρισμένον.

weiſen. Ein weiteres Gebiet alſo, als das zuerſt bezeichnete, iſt es, welches hiernach das Schöne beherrſcht. Indeß iſt eine genügende Begriffsbeſtimmung des Schönen, das ſieht man leicht, uns doch auch hier nicht gegeben, da nur verſchiedene Formen oder Elemente des Schönen uns nachgewieſen werden. Muß Alles, was ſchön iſt, zugleich begränzt ſein, geordnet und ebenmäßig, oder kann ſich das Schöne nur ſowohl in der einen als in der anderen Form darſtellen? Was iſt das Begränzte, was iſt Ordnung und Ebenmaß? Dieſe Fragen ſind es, die ſich uns nothwendigerweiſe jetzt aufdrängen.

Was zunächſt das Begränzte betrifft, ſo ſcheint allerdings Ariſtoteles darin ein nothwendiges Element des Schönen erkannt zu haben; in der Poetik nehmlich heißt es, daß alles Schöne, mag es nun ein lebendiges Weſen oder etwas Anderes ſein, zwar nicht allzuklein, aber auch nicht allzugroß ſein darf, denn ſei letzteres der Fall, ſo könne es nicht auf einmal überſchaut werden, es gehe alſo die Einheit und Ganzheit für die unmittelbare Anſchauung verloren, und da dieß von Allem, was ſchön iſt, behauptet wird, ſo wird es natürlich nicht nur für das, was wirklich ſinnlich angeſchaut werden kann, geltend gemacht, ſondern auch ein geiſtiges Ganzes, wie z. B. die Fabel in einem Gedichte, muß, wenn es ſchön ſein ſoll, die Eigenſchaft der Ueberſichtlichkeit haben, das heißt hier, man muß es wirklich als ein Ganzes im Geiſte auffaſſen können, man muß das Erſte noch in friſcher lebendiger Erinnerung haben, wenn das Letzte der Auffaſſung dargeboten wird [a]. Man ſieht, die Beſtimmung iſt hier ganz praktiſch, eben darum aber auch durchaus relativ, denn das Maß der Erinnerungskraft iſt doch bei verſchiedenen Menſchen offenbar ſehr verſchieden, und man weiß nicht recht, ob man da den mittleren Durchſchnitt nehmen, oder etwa die ſchwächſte Kraft zur Norm

a) Poet. 7, 7 f. ed. Herm. vgl. 24, 5. Das *συνόψιστον* iſt alſo, wo von dem in der Zeit ſucceſſiv ſich Darſtellenden die Rede iſt, ein *εὐμνημόνευτον*.

wählen soll. So viel indeß ist doch gewiß, daß man das Unendliche oder auch Alles, was keine feste, sichere Begränzung, also keine sinnliche oder geistige Gestalt hat, nicht schön nennen kann, und darin würde Aristoteles mit Plato recht wohl übereinstimmen [a], nur daß bei Plato der Begriff nicht so entschieden hervortritt. Ueberhaupt aber ermangelt der Begriff des Begränzten, für sich gefaßt, durchaus der höheren Klarheit, und beruhigen können wir uns bei ihm nicht. Was ist es, das bewirkt, daß ein Ding in diese und in keine anderen Gränzen eingeschlossen ist, oder auch, um die Frage anders zu wenden, woran erkenne ich, daß etwas grade hier und nicht anderswo seine Gränzen hat, woran halte ich mich, um es nicht mit Anderem zu vermischen, nicht in die Flut des allgemeinen Lebens versinken zu lassen? Es ist klar, daß nächst dem räumlichen oder zeitlichen Beisammensein die Wesenseinheit es ist, welche die Dinge verbindet, und daß eben sie auch die Gränzen steckt, durch welche gesonderte Gebiete des Seins sich bilden. Diesen Begriff nun finden wir auch bei Aristoteles. Das Eine ist begränzt, die Vielheit aber hat Theil an der Natur des Unendlichen, heißt es in den Problemen [b], und auch die Anwendung, welche dort von diesem Satze gemacht wird, hat ein näheres Interesse für uns. Warum wohl, dieß ist die Frage, deren Lösung versucht ist, warum wohl hören wir lieber Geschichten, die durch die Einheit des Gegenstandes, auf den sie sich beziehen, einen festen inneren Zusammenhang haben, als solche, die mit vielerlei Dingen zu thun haben? Die Beantwortung aber wird auf diesem Wege versucht: auf das Klarere achten wir mehr und hören es lieber, mehr Klarheit aber hat das Begränzte als das Unbegränzte; nun ist aber doch das Eine begränzt, die Vielheit aber hat Theil an der Natur des Unendlichen. Hier ist nun offenbar das Viele

a) Th. 1 dieser Schrift S. 71. *b*) Probl. 17, 9. τὸ μὲν οὖν ἓν ὥρισται, τὰ δὲ πολλὰ τοῦ ἀπείρου μετέχει.

das, was äußerlich in einen gewiſſen Zuſammenhang gebracht wird, innerlich aber durchaus nicht zuſammenhängt, die Einheit alſo iſt in der That Weſenseinheit, in ihr nun liegt der tiefere Grund der Begränzung, das Begränzte nun aber war ein weſentliches Element des Schönen, auch die Begriffe der Einheit und der Schönheit alſo müſſen wohl in nahem Zuſammenhange mit einander ſtehen. Die Einheit aber, von der hier geredet wird, iſt, wie Alles zeigt, nicht die unbedingte, die primäre Einheit, ſo zu ſagen, ſondern die Einheit als Band des Mannigfaltigen, der eben das unzuſammenhängende, unverbundene Mannigfaltige gegenüberſteht.

Eine ſolche Einheit nun muß jedes wahre Kunſtwerk, d. i. jedes gelungene Werk der nachahmenden Künſte, nach Ariſtoteles haben [a]; es muß ſie haben, wenn es irgend Anſpruch auf Schönheit machen will, dürfen wir in ſeinem Sinne hinzuſetzen. Und das Band, welches alles Einzele hier zuſammenbindet, iſt das der ſtrengſten inneren Nothwendigkeit, jedes Einzele muß unentbehrlich ſein zum Beſtehen des Ganzen, es muß, nimmt man es hinweg, auch das Ganze auseinanderfallen. Hier wird uns nun auch gleich der zweite Begriff, durch den Ariſtoteles das Weſen des Schönen beſtimmte, recht klar, nehmlich der der Ordnung. Denn nicht genug, daß etwas da iſt als Theil eines Ganzen: iſt das Ganze in höherem Sinne ein Ganzes, ſo muß jedes Einzele auch die rechte Stelle einnehmen, um ein lebendiger Theil des Ganzen zu ſein, und eben darin offenbaret ſich etwas als ein lebendiges, als ein organiſches Ganzes, daß die Verrückung des geringſten Theiles, die kleinſte Verſchiebung innerhalb des Ganzen auch die völlige Zerrüttung

a) Poet. 8, 4. χρὴ οὖν, καθάπερ ἐν ταῖς ἄλλαις μιμητικαῖς ἡ μία μίμησις ἑνός ἐστιν, οὕτω καὶ τὸν μῦθον, ἐπεὶ πράξεως μίμησις ἐστι, μιᾶς τε εἶναι καὶ ταύτης ὅλης κ. τ. λ.

des Ganzen ſelbſt zur Folge hat [a]. Doch noch von einer andern Seite kann der Begriff der Ordnung betrachtet werden. Wo Ordnung herrſcht, da nimmt jedes Einzele die Stelle ein, welche ſein Verhältniß zu dem Ganzen fodert, es entſteht ein Syſtem von Zwecken, die lebendig in einander greifen, ſo daß alle einem Hauptzwecke ſich unterordnen, dieß iſt der Begriff der Ordnung, der ſich ergibt, wo von innerlichen Verhältniſſen der Dinge zu einander die Rede iſt. Aber dieſer Begriff findet keine Anwendung, wo quantitative Verhältniſſe zu betrachten ſind, wie z. B. bei mathematiſchen Figuren, an denen doch zunächſt Ariſtoteles das Begränzte, Ordnung und Symmetrie als Elemente des Schönen nachweiſt. Hier beſteht die Ordnung, und eben ſo auch in den Harmonieen der Muſik, wie Ariſtoteles in den Problemen ſagt, in dem Rationellen der Verhältniſſe, welche zwiſchen den einzelen Theilen Statt finden; auf beſtimmte und einfache Zahlenverhältniſſe muß ſich leicht Alles zurückführen laſſen. Durch dieſe Beſtimmung aber haben wir uns unvermerkt auch ſchon dem dritten Elemente des Schönen, der Symmetrie genähert, denn auch deren Begriff iſt kein anderer als der eben angegebene, nur daß von Symmetrie in der Regel nur in Bezug auf räumliche Verhältniſſe geſprochen wird, die Ordnung dagegen in der zuletzt entwickelten Bedeutung erſtreckt ſich auf alles Quantitative, wie denn Ariſtoteles namentlich auf die Verhältniſſe der Töne gegeneinander den Begriff anwendet [b]. Betrachten wir aber beide Begriffe näher, ſo führen auch ſie uns wieder auf den

a) Poet. 8, 4. *δεῖ τὰ μέρη συνεστάναι τῶν πραγμάτων οὕτως, ὥστε μεταθεμένου τινὸς μέρους (ἢ ἀφαιρουμένου) διαφέρεσθαι καὶ κινεῖσθαι τὸ ὅλον.* b) Probl. 19, 38. *συμφωνία δὲ χαίρομεν ὅτι ἡδέσι ἐστι λόγον ἐχόντων ἐναντίων πρὸς ἄλληλα. ὁ μὲν οὖν λόγος τάξις ὢν ἡδύ· τὸ δὲ κεκραμένον τοῦ ἀκράτου πᾶν ἥδιον* (wie ja eben auch nur dieß, die Einheit des Mannigfaltigen, des Verſchiedenen ſchön iſt, nicht die Einheit ſchlechthin) *ἄλλως τε κἂν αἰσθητὸν ὂν ἀμφοῖν τῶν ἄκροιν ἐξ ἴσου τὴν δύναμιν ἔχοι ἐν τῇ συμφωνίᾳ ὁ λόγος* (womit wohl das Verhältniß

Begriff der Einheit zurück, von den wir ausgegangen waren. Das Symmetrische ist eins und die Symmetrie macht aus Vielen Eins, ein Untheilbares, sagt Aristoteles, Mangel an Ebenmaß dagegen, fügt er hinzu, läßt uns da, wo doch Einheit sein soll, nur eine Vielheit erblicken; indem nehmlich die Theile, die das Ebenmaß stören, kein klares, bestimmtes Verhältniß zu den andern haben, nöthigen sie uns gleichsam, sie nicht im Zusammenhange mit den Ganzen, sondern für sich zu betrachten, und damit geht eben die Einheit der Anschauung verloren [a]. Dieß ist der Begriff, den Aristoteles in der Metaphysik von dem Schönen gibt, die Einheit des Mannigfaltigen, in sofern sie wirklich zur sinnlichen oder geistigen Anschauung kommt, dieß ist es offenbar, — wir dürfen nur die Bestimmungen, die sich sonst bei ihm finden, vergleichen, — worin Begränzung, Ordnung und Symmetrie ihren geistigen Mittelpunkt haben. Aber es tritt noch ein Element hinzu, und zwar, wie es scheint, ein ganz neues, von den genannten durchaus verschiedenes. In der Poetik nehmlich, so wie in der Ethik und Politik, wird die Größe ein Bestandtheil der Schönheit genannt, in der Poetik und Politik ganz im Allgemeinen [b], in der Ethik in Bezug auf den menschlichen Körper [c], indem den Kleinen wohl das Prädikat einer niedlichen und ebenmäßigen Körperbildung, nicht aber das

der Oktave bezeichnet werden soll, das auch als das schönste von allem, weil es das einfachste sei, bezeichnet wird, s. eben da 35. vgl. auch 16 u. 38.) *a*) Probl. 17, 1. [Hier ist nehmlich offenbar statt ἡ δὲ συμμετρία κατὰ τὴν διαφορὰν πολλὰ ποιεῖ zu schreiben ἡ δὲ ἀσυμμετρία κ. τ. λ. wie auch Theod. Gaza gelesen haben muß, der übersetzt „res vero immodica multa pro sui discriminis ratione ostendit". *b*) Poet. 7, 8. τὸ γὰρ καλὸν ἐν μεγέθει καὶ τάξει ἐστίν. Polit. VII, 4. ἐπεὶ τόγε καλὸν ἐν πλήθει καὶ μεγέθει εἴωθε γίγνεσθαι, wovon die Anwendung auf den Staat gemacht wird, so daß danach nicht der volkreichste Staat, aber der größte, d. h. der, welcher aus der größten Anzahl ihm innerlich zugehöriger und durch das Band wahrer Einheit zusammengehaltener Theile besteht, der schönste genannt zu werden verdient. *c*) Ethik Nik. IV, 3, 5.

der Schönheit zugestanden wird. Nicht also alles Ebenmäßige, Geordnete und Begränzte, sondern nur das, was zugleich groß ist, wäre danach schön zu nennen. Hier möchte man nur etwa in Bezug auf mathematische Figuren Bedenken tragen, dieß zuzugestehen; hier wo das Wesen ganz allein in der Form besteht, kann ein größerer oder geringerer Umfang wohl keinen Unterschied machen; auch scheint Aristoteles, wenn er von allem Schönen, lebendigen Wesen und allen Dingen überhaupt behauptet, daß sie zugleich groß sein müßten, wohl nur an die wirklichen Dinge, also nicht an die mathematischen Figuren gedacht zu haben.

Uebrigens ist diese Bestimmung Aristoteles durchaus eigenthümlich, bei Plato findet sich nichts der Art. Wodurch begründet aber Aristoteles seine Ansicht? Hätten wir es allein mit der Stelle der Ethik zu thun, so könnte man allenfalls die Bemerkung als eine rein empirische betrachten, denn hier lehnt sich in der That Aristoteles ganz an den gewöhnlichen Sprachgebrauch an, der allerdings kleine Leute wohl als zierlich und hübsch, nicht aber als schön will gelten lassen. Aber die Stellen in der Poetik und in der Politik lassen dieß nicht zu, auch gibt hier Aristoteles in der ersteren ausdrücklich den Grund an, weßhalb ein lebendiges Wesen, sobald es sehr klein sei, nicht mehr für schön zu halten wäre. Die Anschauung wird dann verwirrt, indem ein Verfließen der Zeit dabei fast gar nicht zu merken ist [a], sagt er, freilich nicht ganz klar, denn in Verwirrung, sollte man denken, müßte die Anschauung vielmehr durch zu große Mannigfaltigkeit des sich ihr Darbietenden, durch zu verwickelte Verhältnisse, die aufzufassen sind, gerathen, als durch die Kleinheit des Gegenstandes, der aufgefaßt wird. Aber Aristoteles scheint sich die Sache so gedacht zu haben. Was schön genannt werden soll, muß sich klar und be-

a) Polit. VII, 9. *διὸ οὔτε πάμμικρον ἄν τι γένοιτο καλὸν ζῶον· συγχεῖται γὰρ ἡ θεωρία ἐγγὺς τοῦ ἀναισθήτου χρόνου γιγνομένη.*

ſtimmt gleich für den erſten Anblick als das, was es iſt und zwar als ein in ſich geſchloſſenes Ganzes darſtellen. Dieß kann aber, auch wo Etwas an ſich in feſte Gränzen eingeſchloſſen iſt, doch auf doppelte Weiſe unmöglich werden, entweder dadurch, daß der Gegenſtand zu groß iſt, — wovon ſchon vorher die Rede war, — ein ſolcher Gegenſtand nehmlich hat für die Anſchauung keine Einheit, denn die Einheit wird erſt klar durch das Ganze, dieß aber kann nur nach und nach überſehn werden; oder es kann auch im Gegentheile der Gegenſtand eine zu geringe Größe haben; dann nehmlich hört er auf für die Anſchauung etwas Beſtimmtes, in ſich Klares zu ſein, die Vorſtellung, die ſich von ihm erzeugt, iſt ganz dunkel und verworren, ſie ſchwindet gleichſam in Nichts, denn die Zeit, welche bei der Betrachtung, die natürlich zugleich eine Menge anderer Gegenſtände umfaßt, auf dieß ſo zu ſagen unendlich Kleine verwendet wird, iſt ſelbſt ein unendlich Kleines, ein höchſt unbedeutender Theil von der Zeit, welche der Natur der Seele nach das Maß der einfachen Vorſtellung iſt, wenn ein klares Bewußtſein mit ihr verbunden ſein ſoll, nichts als ein Zeitatom, möchte ich faſt ſagen. Entweder alſo ich leiſte darauf Verzicht den Gegenſtand überhaupt noch für ſich zu faſſen, ich faſſe ihn bloß als Theil eines größeren Ganzen auf, dann kann er wohl zu deſſen Schönheit allerdings beitragen, er ſelbſt iſt aber doch nicht ſchön, oder ich wende eine übermäßige Anſtrengung darauf, ihn recht klar zu ſehen, dann geht der Eindruck, den das Schöne machen ſoll, auch für mich verloren, indem das Schöne uns als ein ſolches von ſelbſt entgegentreten muß, und nicht erſt mühſam aufgeſucht ſein will. Auf ähnliche Weiſe nun aber gibt es, wie wir bereits geſehn haben, auch für das in der Zeit ſucceſſiv ſich Darſtellende ein natürliches Maß; auch hier aber iſt das Größere das Schönere; ſo iſt, vorausgeſetzt daß ſonſt Alles gleich iſt, die längere Tragödie die ſchönere, denn indem ſie das Zeitmaß grade ausfüllt, auf welches der Natur des Erinnerungsvermögens nach die Bildung eines

geistigen Ganzen in der Seele beschränkt ist, empfindet der Geist die vollkommene Befriedigung, die ein kleineres Ganzes ihm nicht gewähren kann [a].

Was ist es also, was auch diese Bestimmung, daß die Schönheit in der Größe beruhe, uns wieder als das Wesen der Schönheit erkennen lehrt? Wieder doch hauptsächlich die Einheit des Mannigfaltigen, die zur sinnlichen oder geistigen Anschauung kommt, denn eben deßwegen ist weder das Allzugroße noch das Allzukleine schön, weil keines von beiden der Anschauung als ein in sich geschlossenes Ganzes sich darbietet.

Noch bleibt uns eine Bestimmung des Wesens der Schönheit übrig, die in der Politik enthalten ist. Indem nehmlich dort der Unterschied der guten, tüchtigen Männer uud des großen Haufens dahin festgestellt wird, daß der wahrhaft tüchtige Mann alle die Trefflichkeiten, die bei der Menge zerstreut, die eine bei diesem, die andere bei jenem, sich fänden, in sich vereinige, werden die tüchtigen Menschen verglichen mit den schönen; auch diese nehmlich unterschieden sich dadurch von den nicht schönen, und so auch die Gemälde der Kunst von der Wirklichkeit, daß das hie und da Zerstreute in ihnen verbunden und vereinigt sei, denn sonst wäre wohl, was das Einzele anbeträfe, auch einmal schöner dieses Menschen Auge, von einem anderen ein anderer Theil, als in den Gemälden [b]. Aber ausdrücklich fügt Aristoteles zu diesen Bestimmungen des Schönen im Allgemeinen und ins Besondere des Kunstschönen ein „wie man sagt" hinzu; und wir erkennen, was namentlich das Kunstschöne betrifft, eine alte, schon von Sokrates berührte Theorie darin.

Haben wir nun aber allerdings doch eine Definition des Schönen bei Aristoteles entdeckt, wenn sie auch nicht

a) Poet. 8, 12. b) Polit. III, 6. *ἀλλὰ τούτῳ διαφέρουσιν οἱ σπουδαῖοι τῶν ἀνδρῶν ἑκάστου τῶν πολλῶν, ὥσπερ καὶ τῶν μὴ καλῶν τοὺς καλούς φασι καὶ τὰ γεγραμμένα διὰ τέχνης τῶν ἀληθινῶν, τῷ συνῆχθαι τὰ διεσπαρμένα χωρὶς εἰς ἕν κ. τ. λ.*

mit ganz klaren Worten von ihm ausgesprochen worden ist, so werden wir auf eine gelegentliche Aeußerung des Philosophen, die das Schöne für etwas Undefinirbares, auszugeben scheint, nicht allzu viel Gewicht legen. Es soll nehmlich Aristoteles, als er gefragt wurde, weßhalb man die Schönen und ihren Umgang liebe, erwiedert haben, dieß sei eines Blinden Frage [a]. In der That wollte wohl Aristoteles, wenn er, wie nicht unwahrscheinlich ist, wirklich diese Worte gesprochen hat, nur das damit sagen: worin der Reiz der Schönheit bestehe, das lehre jeden, der nur sehen könne, am besten die Empfindung, die in ihm selbst, wo das Schöne ihm entgegentrete, sich rege, nicht aber daß das Schöne an sich ein einfacher, nicht zu definirender Begriff sei [b], auf keine Weise also finden wir hier den großen Mann im Widerstreit mit sich selbst. Den Versuch dagegen werden wir allerdings aufgeben müssen, die nun gefundene Definition des Schönen zu der früher erwähnten in der Rhetorik enthaltenen in ein vollkommen klares Verhältniß zu setzen. Das hatten wir bald gesehn, daß dort nur eine Art des Schönen bestimmt wurde, nur das sittlich Schöne, denn nur dieß ist zugleich ein Gutes, an sich Erstrebenswerthes: aber gelten die Bestimmungen der Begränzung und Ordnung auch für jenes Schöne, gehören sie also schlechtweg zum Begriffe des Schönen? Und ist dieß der Fall, wie sind sie dann auf das Schöne in Sitten und Handlungen anzuwenden? Hier verläßt uns unser Führer, und eigne Wege uns zu bahnen versagt uns unsere Aufgabe. Schön ist dort vornehmlich das Edle, was Ehre bringt, was Ruhm erwirbt [c], was uns vor Andern auszeichnet, da könnte be-

a) s. Diog. Laert. V, §. 20. und Stob. LXIII. b) Wie Heyne die Worte des Aristoteles auffaßt, s. Opusc. academ. T. I. p. 4. de morum vi ad sensum pulchritudinis etc. c) Oefter wird daher das καλόν dem συμφέρον entgegengesetzt, z. B. Rhetor. II, 12, wo es von dem Jünglingsalter heißt, μᾶλλον αἱροῦνται πράττειν τὰ καλὰ τῶν συμφερόντων. Der Zweck und die Tendenz der Handlung ist es dann vornehmlich, um derentwillen sie καλή oder μὴ καλή zu nennen ist, s. Polit. VII, 13. πρὸς

sonders die Bestimmung, wonach die Schönheit auch auf der Größe beruht, verwandt erscheinen, aber die Größe faßt doch Aristoteles, wo er sie zu einem Merkmale des Schönen macht, durchaus nur als etwas Quantitatives auf, und es wäre sehr gewagt, den Begriff willkührlich in eine andere Sphäre hinüberzuleiten. Eine wesentliche Verwandtschaft zwischen den verschiedenen Arten des Schönen untereinander muß indessen immer Aristoteles anerkannt haben, so namentlich zwischen dem Kunstschönen und dem sittlich Schönen, sonst würde er nicht die Ueberzeugung haben hegen können, daß die Gewöhnung an schöne Rhythmen und Melodieen auch Liebe zu schönen Sitten bei der Jugend werde zur Folge haben [a].

Die Lehre vom Schönen leitet uns hinüber von der Betrachtung der Zwecke der Kunst zu der der Gesetze der Kunst. Schönheit ist das Gesetz der Kunst, alle nachahmenden Künste wollen zugleich schöne Künste sein, — den allgemeinen Typus dieses Gesetzes nun haben wir bereits kennen gelernt, nur die Anwendung also, die es in den einzelen Künsten findet, bleibt uns jetzt noch zu betrachten übrig.

Nur eine Frage, scheint es, will vorher noch erledigt sein. Zugegeben nehmlich, daß in einem Werke der Kunst die strengste Gesetzmäßigkeit herrschen muß, was allerdings in der Foderung der organischen Einheit, zu der Alles sich hier verbinden müsse, enthalten ist, wie, wird

γὰρ τὸ καλὸν καὶ τὸ μὴ καλὸν οὐχ οὕτω διαφέρουσιν αἱ πράξεις πρὸς αὑτάς ὡς ἐν τῷ τέλει καὶ τῷ τίνος ἕνεκεν. Wer nach dem an sich Guten strebt, dessen Handlungen sind *καλαί*, wer nach dem *αὑτῷ ἀγαθόν*, dem *συμφέρον*, dessen Handeln kann auf diesen Namen keinen Anspruch machen. *a*) Polit. VIII, 5. Die Körperschönheit, für die die Größe nach dem Obigen eine absolute Bestimmung abzugeben schien, wird sonst auch als ein ganz relativer Begriff behandelt, s. Rhetor. I, 5. *κάλλος ἕτερον καθ' ἑκάστην ἡλικίαν ἐστί* etc. Auch von der Bestimmung derselben ist die Rede (s. Problem. 10, 54), daß sie sei „*ὃ ἐπιθυμοῦντες χαίρομεν ὁρῶντες*", aber richtig wird bemerkt, daß dieß nicht das an sich Schöne sei, denn sobald die Begierde gestillt ist, erscheint es uns meist nicht mehr schön.

sich auch ein vollständiger Ausdruck für diese Gesetzmäßigkeit finden lassen, werden die allgemeinen Gesetze, in denen man die Foderungen der Kunst an den Künstler auszusprechen meint, in der That das innerlich Regelnde bei der hervorbringenden Thätigkeit desselben zur vollkommenen Darstellung zu bringen vermögen? Man müßte die wesentliche Verschiedenheit des Individuellen und des Allgemeinen ganz verkennen, wenn man diese Frage bejahen könnte. Aristoteles, der scharf und tief, wie niemand vor ihm, diesen Gegensatz auffaßte, konnte dieß nicht. Indem er in der Ethik von den Schwierigkeiten seines Vorhabens spricht, da vollkommen genaue allgemeine Bestimmungen, noch mehr aber genaue Bestimmungen in Bezug auf das Einzele hier unmöglich wären, dehnt er das, was er zunächst von den Gesetzen des Handelns sagt, dann auch auf die Kunst aus; „es gibt keine Theorie und keine Vorschriften, die ganz auf den bestimmten einzelen Fall passen, sondern die Handelnden müssen selbst den Moment in seiner ganzen Bedingtheit scharf ins Auge fassen, wie das auch bei der Arzneikunde und der Kunst des Steuermanns der Fall ist", dieß sind seine Worte [a], und wir dürfen sie wohl ohne Bedenken auch auf die übrigen Künste, namentlich auf die freisten unter allen, mit denen wir es hier zu thun haben, anwenden. Nach Regeln läßt sich nicht vollkommen beurtheilen, sagt eine andere Stelle, was im bestimmten Falle recht und löblich, was unrecht und tadelnswerth sei, denn über alles Individuelle und Einzele hat die Empfindung das entscheidende Urtheil [b]. Da nun aber alles Wirkliche doch ein Einzeles, Bestimmtes, nicht ein Allgemeines ist, so muß danach auch überall, außer im Gebiete des abstrakten Denkens, sollte man meinen, die Empfindung

a) Ethik Nik. II, 2, 4. δεῖ δ' αὐτοὺς ἀεὶ τοὺς πράττοντας τὰ πρὸς τὸν καιρὸν σκοπεῖν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῆς ἰατρικῆς ἔχει καὶ τῆς κυβερνητικῆς. b) Ethik II, 9, 8. τὰ δὲ τοιαῦτα (τὰ αἰσθητὰ) ἐν τοῖς καθ' ἕκαστα, καὶ ἐν τῇ αἰσθήσει ἡ κρίσις.

die entſcheidende Stimme haben, es müßte alſo auch alles Kunſturtheil auf der Empfindung für das Richtige und Unrichtige, die wir Geſchmack nennen, beruhn. Die Natur alſo nebſt der Gewöhnung an das Gute und Schöne würde Alles thun, Kenntniß der Regeln nichts. Hier muß man nun ſoviel wenigſtens zugeben, daß Ariſtoteles die höchſte Vollkommenheit in der Kunſt, namentlich in der Dichtkunſt, bei der das Techniſche, das doch immer erlernt werden muß, zurücktritt, für erreichbar gehalten hat auch für den, der nichts weiß von den Regeln der Kunſt; denn indem er Homer, den er immer vor allen Dichtern auszeichnet, auch deßhalb lobt, daß er geſehn habe, worin die wahre Einheit eines Gedichts beſtehe, betrachtet er es dabei als gleichgültig, ob er durch Kunſt oder durch natürliches Talent dieſe Einſicht erlangt habe [a]. Aber auch die Verächter aller Kunſtlehre werden durch dieſelbe Stelle widerlegt. Es konnte nach ihr Homer auch bloß durch Kunſt, d. i., wie der Gegenſatz zeigt, durch Theorie, dieſe ſo weſentliche Einſicht gewinnen; wo alſo die Natur den höheren Kunſtverſtand nicht mittheilt, wird er darum doch nicht für immer ganz zu fehlen brauchen, ſondern auch die Theorie kann dem Künſtler die Wege, die er einzuſchlagen habe, weiſen. Genug, um ein Syſtem von Geſetzen und Regeln der Kunſt auch als praktiſch wichtig uns darzuſtellen, obwohl Ariſtoteles, dem das Erkennen an und für ſich das Höchſte war, darin gewiß nicht die höchſte Bedeutung einer Kunſtlehre erkannte.

Wir gehen nun von dem allgemeinen Theile der Ariſtoteliſchen Kunſtlehre zu dem ſpecielleren, der Darſtellung der Geſetze der einzelen Künſte über. Hier haben wir es aber ausſchließlich mit der Poeſie zu thun, mit deren Weſen und Geſetzen Ariſtoteles bekanntlich in einer beſonderen Schrift ſich beſchäftigt hat,

a) Poet. 8, 3. ὁ δὲ Ὅμηρος, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα διαφέρει, καὶ τοῦτ' ἔοικε καλῶς ἰδεῖν, ἤτοι διὰ τέχνην ἢ διὰ φύσιν.

während in Bezug auf die anderen Künste die einzelen Andeutungen uns genügen müssen, die schon früher berücksichtigt worden sind.

Daß die Poesie nicht durch die Stoffe, die sie behandelt, sondern nur durch das Mittel, dessen sie sich zur Darstellung bedient, von den übrigen nachahmenden Künsten verschieden ist, haben wir bereits früher gesehn. Das Mittel nun, durch welches sie nachahmt, ist das Wort, das Wort entweder für sich allein oder auch in Verbindung mit dem Rhythmus, woraus die metrische Rede hervorgeht [a]. Hier ist es nun gleich klar, daß Aristoteles den Unterschied zwischen Poesie und Prosa nicht auf die gewöhnliche Weise feststellt, sonst müßte er bloß metrische Rede als Poesie anerkennen. Aber wie er nicht von aller Poesie verlangt, daß der Vers ihre Form sei, so gesteht er auch umgekehrt nicht Allem, was in Versen geschrieben ist, den Namen Poesie zu [b]; man pflege zwar den Begriff der Poesie an den des Metrums zu knüpfen, aber ein Empedokles z. B. oder sonst ein Schriftsteller, der Lehren der Physik oder der Arzneikunde in Versen dargestellt habe, könne deßhalb noch nicht ein Dichter genannt werden, dagegen wären die Sophronischen und Xenarchischen Mimen, ja auch die Sokratischen Dialogen, obwohl nicht in Versen geschrieben, doch durchaus zu den Dichtungen zu rechnen. Was ist es nun aber alsdann, was die Poesie von aller anderen Darstellung durch die Rede

a) Poet. 1, 8. ἡ ἐποποιία (denn von dieser Gattung der Poesie gilt das Erstere allein) μόνον τοῖς λόγοις ψιλοῖς ἢ μέτροις; vgl. die Anm. von Hermann. Durchaus willkührlich und unbegründet ist die Erklärung, die Hillebrand von den λόγοι ψιλοὶ gibt, aestetica lit. class. S. 179. Anm. „Videtur Aristoteles epopoeiam metro strictiori sive melico quasi metro non subjecisse, sed eam liberiori cuidam sermonique prosaico propiori vindicare voluisse". Die λόγοι ψιλοί sind nichts als Prosa, dem μέλος wird entgegengesetzt die ψιλομετρία. Allerdings also folgt aus dieser Stelle, daß Aristoteles das Metrum nicht als die nothwendig äußere Form der Poesie betrachtet habe. b) s. eben da §. 10 u. 11.

unterscheidet? Eben das, was ihr einen Rang unter den nachahmenden Künsten gibt; die Gabe der Nachahmung muß ein Dichter besitzen, wenn er dieses Namens würdig sein soll, nicht erzählen, nicht beschreiben, nicht erörtern und erklären muß ein Dichter, sondern, dem Maler ähnlich, lebendige Gestalten dem Auge des Geistes vorführen. Und wie bewirkt dieß der Dichter? etwa allein oder doch vorzugsweise durch eine bestimmte Art der redneriſchen Darstellung, durch das Bilderreiche, Lebendige und Anschauliche seiner Sprache? Wie weit entfernt ist Aristoteles von einer solchen Ansicht! Nach ihm ist das Gedicht da, im Wesentlichen fertig, noch ehe der Dichter seine Erfindung in Worte zu kleiden angefangen hat, die poetische Erfindung selbst ist ihm das Gedicht, daher er denn auch einen Empedokles bei allem Homerischen seiner Darstellung, bei aller Gewalt der Sprache, aller Gewandheit im Gebrauche von Metaphern und den anderen poetischen Künsten, die er unläugbar besessen habe, nichts destoweniger nicht mit Homer in eine Klasse stellen, nicht wie diesen einen Dichter nennen will [a]. Die poetische Erfindung also ist das Gedicht im Gedichte; so wird denn nur der, der mit eignen Erfindungen auftritt, auf den Namen eines Dichters gegründeten Anspruch haben; nicht mit gegebenen Stoffen muß sich der Dichter zu schaffen machen, sondern Stoff und Form muß auf gleiche Weise dem Dichter selbst angehören. Auch dieß war nicht die Ansicht des großen Aristoteles, und konnte es die Ansicht eines Kunstrichters sein, der an der alten Tragödie sein Urtheil gebildet hatte?

Nicht darnach, wie viel von der Erfindung in einem Gedichte dem Dichter selbst angehöre, wie viel er entlehnt habe, ist zu fragen, wenn über den Werth einer Dichtung entschieden werden soll, sondern ob die Erfindung

a) S. die Stelle aus Aristoteles Schrift *περὶ ποιητῶν* bei Diog. Laert. l. VIII, 57. *Ὁμηρικὸς ὁ Ἐμπεδοκλῆς καὶ δεινὸς περὶ τὴν φράσιν γέγονε, μεταφορικός τε ὤν, καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς περὶ ποιητικὴν ἐπιτεύγμασι χρώμενος.*

gut ist, darauf kommt Alles an; wer wollte, wenn Alles gut erfunden ist, einem Stücke, welches ganz aus dem Geiste des Dichters hervorgegangen ist, wie dieß bei Agathons Blume z. B. der Fall war, sein Lob versagen, wer wollte aber auch einem König Ödipus, weil er seine ganze Grundlage in der Sage hat, geringere Bewunderung schenken [a]?

Welche Eigenschaften nun aber eine poetische Erfindung haben müsse, um gut genannt werden zu können, das ist nach dem Vorausgegangenen nicht schwer zu bestimmen. Die Einheit, die jedes Kunstwerk haben muß, muß natürlich auch in jeder Dichtung herrschen, und wir kehren also zu dem Gesetze zurück, welches wir früher bereits kennen gelernt haben, nur daß wir es jetzt in seiner Anwendung auf einen besonderen Fall zu betrachten haben. Die Poesie stellt Handlungen dar und mit den Handlungen auch die Handelnden. Wie, beruht nun die Einheit eines Gedichts vielleicht darauf, daß immer dieselbe Person es ist, mit deren Handlungen es sich beschäftigt? Ist Einheit des Handelnden auch Einheit der Handlung? Dem widerspricht Aristoteles, denn demselben Individuum könnten vielerlei Dinge zustoßen, die untereinander in gar keinem inneren Zusammenhange ständen, so daß es durchaus nicht nothwendig oder auch nur wahrscheinlich sich erweise, daß das Eine geschehe, wenn oder weil das Andere geschehen sei, wie z. B. Odysseus gar wohl sich habe rasend stellen können bei der Werbung der Kämpfer gegen Ilium, ohne vorher auf dem Parnassus von den Hauern des wilden Schweines verwundet worden zu sein; weder die Nothwendigkeit noch auch die Wahrscheinlichkeit lasse sich nachweisen, nach der Jenes auf Dieß gefolgt sei [b]. Nur in dem Gedichte also ist eine wahre künstlerische Einheit vorhanden, das ersehen wir hieraus, wo

a) s. Poet. 9, 6 — 10. b) Poet. 8, 3. Getadelt werden deßhalb alle die epischen Dichter von Aristoteles, die in Theseiden u. Herakleen u. s. w. das ganze Leben ihrer Helden besungen hätten. vgl. Ulrici Gesch. der Hellenischen Dichtkunst Th. 1. S. 308.

alle einzelen Handlungen in einem solchen Zusammenhange stehen, daß wir erkennen, es sei nothwendig oder wenigstens höchst wahrscheinlich gewesen, daß bei dem, was vorausgegangen, grade dieß erfolge [a]. Hieraus wird uns nun auch vollkommen klar werden, was mit der Parallele der Poesie und Geschichte, die wir schon früher berührt haben, Aristoteles gemeint hat. Die Geschichte stellt Fakta dar, und zwar der Zeitfolge nach; was in der Zeit auf einander gefolgt ist, das hat sie darzustellen, so wie Eines auf das Andere folgte, wie wenig innerer Zusammenhang auch zwischen dem Einen und dem Anderen ersichtlich sein mag, wie verschieden auch die Ergebnisse sein mögen, die aus der einen und die aus der anderen Begebenheit hervorgegangen sind. Einzeles also neben Einzeles gestellt ist es was wir hier erblicken, kein Ganzes bildet sich aus den Einzelheiten, die nach gesonderten Zielen hinstreben; gesetzt auch, daß ein innerer Zusammenhang eine Zeitlang sich festhalten läßt, wie bald reißt der Faden wieder ab, indem auf einmal wieder ganz heterogene Handlungen und Begebenheiten die Aufmerksamkeit auf sich ziehn, wie ja schon in den Begebenheiten derselben Zeit oft gar kein innerer Zusammenhang sich nachweisen läßt. Und nicht bloß für umfassendere Geschichtsdarstellungen, die die Schicksale ganzer Völker zur Anschauung bringen, sondern auch wo

a) Die Fabel einer Dichtung, wo dieß nicht der Fall sei, wo Episoden auf Episoden gehäuft werden, die in gar keinem nothwendigen Zusammenhange untereinander stehn, nennt Aristoteles ἐπεισοδιώδη μῦθον, s. Poet. 10, 3, und auch die guten Dichter, sagt er, ließen, um das gehörige Maß für ein Schauspiel auszufüllen, sich bisweilen dazu verleiten. vgl. Hermann zu dieser Stelle. Ganz eben so gebraucht den Ausdruck ἐπεισοδιώδης Aristoteles auch Metaph. XI, 10 am Schlusse, wo behauptet wird, daß die, welche viele ganz verschiedenartige Principien der Dinge annähmen, τὴν τοῦ παντὸς οὐσίαν ἐπεισοδιώδη d. i. unzusammenhängend in sich selbst machten, οὐδὲν γὰρ ἡ ἑτέρα τῇ ἑτέρᾳ συμβάλλεται οὖσα ἢ μὴ οὖσα· vgl. auch Biese Phil. des Aristoteles B. 1, 564.

die Begebenheiten eines einzelen Individuums erzählt werden, gilt das Gesagte. Auch denselben Menschen kann zu derselben Zeit sehr Verschiedenes treffen, verschiedene Fäden laufen nun aus von den gegebenen Anfangspunkten, aber kaum sind es Fäden zu nennen, so schnell reißen sie ab, reißen ab für den betrachtenden Blick, wenn auch unsichtbar vielleicht weiter gesponnen.

Es geht hieraus auch für die Darstellung der handelnden Personen durch die Geschichte ein wichtiges Resultat hervor. Es soll das Leben irgend einer historischen Person, etwa eines Alcibiades, dargestellt werden. Was thut da die Geschichte? Der Zeitfolge nach erzählt sie, was Alcibiades wirklich gethan hat und was ihm begegnet ist. Warum nun aber das Alles grade Alcibiades habe thun und erleiden müssen, d. i. wie aus dem bestimmten Charakter des Mannes sich das Alles nothwendig ergeben habe, das in's Licht zu setzen kann von der Geschichte nicht gefodert werden; ihr bleibt nothwendig Vieles unerklärlich in den Begebenheiten und dem Charakter des Mannes, wenn sie nicht durch willkührliche Hypotheſen die Lücken füllen will, in welchem Falle sie eben nicht mehr Geschichte ist; im Allgemeinen also ist es immer nur ein Individuum, das eben existirt, nicht ein in sich geschlossener Charakter, der seine Wahrheit in sich selbst trägt, den sie uns vorführt: diesen Mann hat dieses betroffen, nicht einen solchen mußte Solches treffen, ist es, was die Geschichte uns zu lehren im Stande ist. Ganz anders die Poesie. Handlungen und Begebenheiten sind in ihr durchweg charakteristisch, nicht ein zufälliges Aeußeres, in dem kein Inneres sich darstellt, sondern in seinen Handlungen offenbart sich der Handelnde, alle sind bedeutsam, und wie Handlungen und Begebenheiten ein unauflösbares Ganzes bilden, so ist auch der Charakter ein Ganzes, kein Zug erscheint willkührlich, denn alle wirken nach einem Punkt hin, ein Bild gestaltet sich aus den einzelen Zügen.

Was meint also Aristoteles mit der größeren Allge-

meinheit, die die Poesie voraus habe vor der Geschichte? Nicht daß die Poesie Abstrakta darstellen solle, statt lebendiger Individuen, auch nicht, daß sie nur an die allgemeinen Charaktere, d. i. die gewöhnlichen, sich halten, die merkwürdigen und seltsamen von ihren Darstellungen ausschließen solle, sondern daß Alles in ihr verständlich und begreiflich, klar und zusammenhängend sein müsse. Die Individuen sollen wirkliche Individuen bleiben auch in der Poesie, aber nicht eine dunkle, begrifflose Substanz, ein Etwas, von dem sich bloß sagen läßt, daß es sei, nicht was es sei, die Substanz muß ein Träger sein von Qualitäten, deren bestimmte Zusammenordnung eben ihr wahres, begreifliches Wesen bildet [a]. Diese Qualitäten nun, diese Eigenschaften und Beschaffenheiten der Substanz sind ein Allgemeines, durch Vergleichung ist aus mehren Individuen ihr Begriff gewonnen, durch sie also hört das Einzele auf ein Vereinzeltes zu sein, es wird selbst ein Allgemeines. Nichts desto weniger aber bleibt es ein Individuum, denn nur eine ganz bestimmte Zusammenordnung von Qualitäten erzeugt den Begriff, der ihm zukommt, diese ist etwas durchaus Besonderes, wie allgemein auch die einzelen Qualitäten an sich sein mögen. Nun war Aristoteles gewiß weit entfernt davon, eine historische Person als eine solche qualitätslose Substanz in der Auffassung des Historikers zu betrachten. Aber das hielt er fest, daß der Historiker als solcher es durchaus nicht nöthig zu haben glaubt, das Individuum ganz in seine Qualitäten aufzulösen; er läßt dem Alci-

a) Die Worte des Aristoteles, die hier kommentirt werden, lauten: *ἔστι δὲ καθόλου μὲν, τῷ ποίῳ τὰ ποῖ ἄττα συμβαίνει λέγειν ἢ πράττειν κατὰ τὸ εἰκὸς ἢ τὸ ἀναγκαῖον· οὗ στοχάζεται ἡ ποίησις ὀνόματα ἐπιτιθεμένη· τὰ δὲ καθ' ἕκαστον, τί Ἀλκιβιάδης ἔπραξεν ἢ τί ἔπαθεν.* Wer die logische Bedeutung des *τί* und des *ποῖον* des Aristoteles recht erwägt, wird hier nichts Fremdartiges dem Aristoteles aufgedrungen finden. Zu vergleichen ist über den Begriff des *τί* besonders Herbart, Einleitung in die Philosophie S. 154.

biades dieß und das zustoßen, aber warum es grade ihm zustößt, aus welchen Eigenschaften des Mannes solche Begebenheiten als Erfolg hervorgehn, das hält er durchaus nicht immer für seine Aufgabe in's Licht zu setzen und er kann dieß auch sehr oft nicht. Was ist es nun aber in solchen Fällen, wodurch die Begebenheit doch von ihm in Zusammenhang mit der Person, die sie betroffen, gebracht wird? Was ist es überhaupt, wodurch die für diesen Augenblick qualitätslose Person doch als eine bestimmte Person, als ein Individuum erscheint, wodurch die Einheit dieses Zustandes mit anderen Zuständen derselben festgehalten wird? Offenbar nicht der Begriff der Person ist es, der hierbei zum Grunde liegt, sondern eben nur jene dunkle, unbegriffene Einheit der Substanz, die der Name bezeichnet und festhält. Den Alcibiades hat dieß betroffen, sagt in solchen Fällen der Geschichtschreiber, und damit gut, die Einheit ist hier eine gegebene, gleichsam ruhende, die da ist, ohne zur Anschauung zu kommen, bei dem Dichter aber ist es durchaus eine werdende, erst im Geiste des Betrachtenden sich erzeugende, die in dem Momente, wo sie nicht erschiene, auch gar nicht mehr da wäre *a*.

Diese innere Einheit nun, diese Kontinuität, dieser ununterbrochene Zusammenhang, in dem alle einzelen Theile unter einander stehn, dieß ist es auch, was in einer Dichtung eine Nachahmung, in der Poesie eine nachahmende Kunst uns erkennen läßt *b*. Denn diese Kontinuität, dieses Ineinandergreifen alles Einzelen ist eben der eigenthümliche Charakter der Wirk-

a) Durch diese Auseinandersetzung wird, glaube ich, Aristoteles hinreichend gerechtfertigt erscheinen wegen der Unehre, die er der Geschichte anzuthun scheint, und man wird nicht geneigt sein mit Creuzer in seiner geistvollen Schrift von der historischen Kunst der Griechen. S. 212. nur auf die Logographie, die unvollendete Historie, die genannten Bestimmungen anwendbar zu finden. *b*) Poet. 9. 9. *δῆλον οὖν ἐκ τούτων, ὅτι τὸν ποιητὴν μᾶλλον τῶν μύθων εἶναι δεῖ ποιητὴν ἢ τῶν μέτρων, ὅσῳ ποιητὴς κατὰ τὴν μίμησίν ἐστι.*

lichkeit, des Lebens selbst; die Geschichte nun stellt zwar Wirkliches, Geschehenes dar, aber ohne diese Kontinuität der Handlungen und Begebenheiten, durch welche diese erst zu einer festen geistigen Gestalt sich vereinigen, wogegen philosophische und didaktische Darstellungen von dem Charakter der Poesie als einer nachahmenden Kunst deßhalb noch weiter entfernt bleiben, weil sie überhaupt nicht Handlungen, Begebenheiten und Zustände der Menschen zur Anschauung bringen, ein Bild, das gleichsam ein Ausschnitt aus der Wirklichkeit ist, hinstellen, sondern die Wirklichkeit auf ihre Elemente zurückführen, die Bedingungen des Gegebenen nachweisen oder Regeln, wie es zu behandeln sei, aufstellen wollen. Leistet nun der Dichter diesen Foderungen Genüge, ist wirklich die Erfindung in seinem Gedichte ein wahres, lebendiges Ganzes, so hat er sich als echten Dichter gezeigt, gesetzt auch, daß es wirkliche Thatsachen wären, die den Inhalt seiner Dichtung bilden [a]; denn wie es nur das Auge des Künstlers erblickt, hat er das Geschehene gesehn, nehmlich so, daß es sich aus der verworrenen Masse der Begebenheiten als ein in sich geschlossenes Ganzes ihm alsbald ablöste und daß er Ordnung und Zusammenhang, Sinn und Plan da wahrnahm, wo die gemeine Auffassung eben auch nur eine verworrene, zwecklos zusammengehäufte Masse zu sehen vermag. Und überhaupt ist ein reines Produkt der eigenen Erfindungskraft des Dichters wohl nie eine Dichtung; aus einer von den drei schon früher erwähnten Quellen wird er immer schöpfen; denn wenn er nicht darstellt, was war oder ist, so wird er darstellen, was in der Sage und dem Glauben der Menschen lebt, oder das, was sein soll, was doch auch niemand ein von ihm allein Erdachtes und Ersonnenes wird nen-

a) eben da §. 4. *κἂν ἄρα συμβῇ γενόμενα ποιεῖν, οὐδὲν ἧττον ποιητής ἐστι· τῶν γὰρ γενομένων ἔνια οὐδὲν κωλύει τοιαῦτα εἶναι, οἷα ἂν εἰκὸς γενέσθαι καὶ δυνατὰ γενέσθαι· καθ' ὃ ἐκεῖνος αὐτῶν ποιητής ἐστι.*

nen wollen [a]. Wie aber? zugestanden, daß dieß Alles von der übrigen Poesie in der That gilt, — denn die sogenannte didaktische Poesie sehen wir von Aristoteles ganz aus dem Bereiche der Poesie ausgeschlossen — ist denn auch die lyrische Poesie eine Nachahmung von Handlungen, hat sie nicht lediglich das Innere des Menschen zu ihrem Gegenstande? Hier ist nun natürlich zuerst nach dem Begriffe der lyrischen Poesie zu fragen, wie er sich bei Aristoteles gestalte.

Aristoteles unterscheidet, wie Plato, die Form der Nachahmung berücksichtigend, drei Gattungen der Poesie, die, wo der Dichter bald erzähle, bald einen Anderen vorstelle, die, wo er immer selbst bleibe und keine Rolle spiele, und die, wo er überhaupt gar nicht in eigner Person auftrete, wo die handelnden Personen ohne Vermittelung des Dichters uns vor Augen träten [b]. Wenn nun mit der ersten und dritten Gattung

a) Poet. 26, 2. b) Poet. 3, 2., wo ich ganz Hermanns Texte (ὁτὲ μὲν ἀπαγγέλλονται καὶ ἕτερόν τι γιγνόμενον) und der dazu von ihm gegebenen Erklärung folge. Denn wenn Tyrwhitt und Buhle nur zwei Hauptklassen der Poesie statuiren wollen, die erzählende, die dann wieder in zwei Abtheilungen, die, wo der Dichter ἕτερόν τι wird, wie Homer, und die, wo er nicht μεταβάλλει, zerfallen soll, und die dramatische, und demzufolge die Worte von ἢ ἕτερόν τι bis μὴ μεταβάλλοντα in eine Parenthese einschließen, so bemerkt zuvörderst ganz richtig Hermann dagegen, daß das ἕτερόν τι γίγνεσθαι des Dichters für sich allein doch keine ἀπαγγελία genannt werden könne; dann wird doch auch Homer nicht immer ἕτερόν τι, sondern manchmal ist auch er bloßer Erzähler (s. Poet. 25, 1. 2.), und sind die übrigen epischen Dichter nach Aristoteles beinah durchgängig nichts weiter als Erzähler, sollte deßhalb der Philosoph aus ihren Gedichten mit den lyrischen zusammen eine eigne, von der Homerischen Poesie ganz verschiedene Dichtungsart gebildet haben? Denn entweder dieß, oder er überging sie (und eben so auch einen guten Theil der Homerischen Poesie) bei Angabe der Dichtungsarten ganz, wenn er nehmlich mit den Worten es genau nahm; dann nehmlich weiß er überhaupt nichts von einer Vermischung der Handlung mit Erzählung, was um so unglaublicher ist, da schon Plato die epische Poesie als eine solche Verschmel-

offenbar das Epos und das Drama bezeichnet werden, so würde die zweite Gattung allerdings wohl so ziemlich das sein, was wir unter lyrischer Poesie verstehn. Nun handelt Aristoteles nirgends ausführlich von den lyrischen Dichtungsarten; aber wo er von dem Ursprunge der Poesie spricht, sind es, wie wir schon früher gesehn haben, Improvisationen tadelnden und spottenden und lobenden, preisenden Inhalts, in denen er die ersten Keime der Poesie entdeckt [a]. Diese ursprünglichen Lob- und Strafgesänge werden offenbar, nicht nur in unserem Sinne, sondern auch der äußeren Form nach, zu der lyrischen Poesie, d. i. zu jener zweiten Gattung der Poesie gehört haben; was namentlich die von Aristoteles erwähnten Hymnen anbetrifft, so haben auch unter den Homerischen wenigstens die kleineren durchweg die bezeichnete Form. Was aber ahmten die Dichter nach in solchen Dichtungen? Die edlen und die schlechten Handlungen, antwortet Aristoteles. Dazu kommt nun, daß Aristoteles ganz im Allgemeinen die künstlerische Nachahmung als eine Nachahmung Handelnder bezeichnet [b], und im Anfange der Poetik [c] auch ganz im Allgemeinen die Betrachtung der künstlerischen Komposition der Mythen als eine der Hauptaufgaben seines Werkes angibt; offenbare Willkühr also wäre es, wenn wir irgend einer Dichtungsart eine andere Bestimmung anweisen wollten. Und in der That wird selbst die subjektivste Lyrik des Alterthums Anspruch darauf machen können, eine Nachahmung von Handlungen zu heißen, wie nehmlich Aristoteles den Be-

zung von μίμησις und ἀπαγγελία αὐτοῦ τοῦ ποιητοῦ mit einander bezeichnet hatte (s. Th. 1 dieser Schrift, S. 92). Freilich nennt mitunter Aristoteles allerdings das Epos auch schlechtweg eine ἀπαγγελία (s. z. B. Poet. 5, 7. τῷ δὲ τὸ μέτρον ἁπλοῦν ἔχειν καὶ ἀπαγγελίαν εἶναι ταύτης διαφέρει, eben so μίμησις διηγηματική, Poet. 24, 8.). Aber dann will er eben das, was es vom Drama unterscheidet, hervorheben, oder er denkt an den Grundcharakter der epischen Form, der doch immer, ungeachtet aller dramatischen Elemente, die ἀπαγγελία ist. a) Poet. 4, 8. b) Poet. 2, 9. c) Poet. 1, 1.

griff der Handlung auffaßt, bei dem Alles, was wir eine Lage, eine Situation nennen, schon eine Handlung ist. Wo also nur eine bestimmte Situation uns klar und lebendig vor Augen geführt wird, — und wo geschähe dieß nicht in der Lyrik des Alterthums? — da ist auch Nachahmung von Handlungen vorhanden.

Ob nun aber diese Situation die eigne des Dichtenden ist oder nicht, das ist im Grunde einerlei, nirgends legten wenigstens die Alten ein Gewicht auf diese Frage. Wir haben gesehn, daß der Charakter der Nachahmung im Allgemeinen nach Aristoteles durchweg durch den Charakter dessen, der eben nachahmt, bestimmt wird; wer Lust und Freude am Erhabenen hat, ahmt edle Handlungen nach, der Leichtfertige schlechte; in wie weit nun aber im einzelen Falle die dargestellten Empfindungen sowohl als Situationen ursprünglich dem Dichter zugehören, Empfindungen, die ursprünglich im Gemüthe des Dichters sich erzeugt haben, und selbsterlebte Situationen sind, eine solche Untersuchung däuchte ihnen zu unfruchtbar, scheint es; die Hauptsache ist doch die Wirkung, welche die Darstellung auf Andere macht; erkennen diese ein treues und lebendiges Bild des Dargestellten in der Darstellung, so gilt es gleich, wie der Dichter dazu gekommen ist, mit so wahren und warmen Farben zu malen; höchstens von verschiedenen Klassen der Dichter, nicht aber der Dichtungen, kann man in dieser Rücksicht sprechen; in allen Dichtungsarten stellen sich uns Gegenstände, Objekte dar, diese ahmt der Dichter nach, gleichviel wie er zu ihrer Kenntniß gelangt ist. Dieß ist die objektive Betrachtungsweise der Alten, die auch bei Aristoteles überall auf das Entschiedenste sich ausspricht.

Ist nun aber auch die lyrische Poesie eine Nachahmung von Handlungen, bildet ein Mythus im Aristotelischem Sinne, d. i. eine Zusammenordnung von Handlungen die Grundlage auch der lyrischen Dichtung, so wird doch die Konstruktion des Mythus in ly-

rischen Gedichten ohne Zweifel von der, die wir im Epos und im Drama finden, wesentlich verschieden sein. Ausdrücklich handelt Aristoteles nur von der Fabel der Tragödie und des Epos. Die Tragödie ist die Nachahmung einer in sich abgeschlossenen, für sich ein Ganzes bildenden Handlung, die eine gewisse Ausdehnung hat. Hier enthält die erste Bestimmung nichts, was der Tragödie allein zukäme; ein Ganzes muß jede Dichtung sein, so gewiß sie eine Zusammenstellung von Handlungen ist, d. i. sie muß einen Anfang haben, muß von einem Punkte ausgehen, der wirklich den Keim einer eigenthümlichen, einer neuen Gestaltung in sich enthält, der nicht nothwendig an ein Früheres sich anschließt, auf den aber etwas Anderes folgen muß, sie muß einen Schluß haben, muß bis zu einem Punkte gelangen, der deutlich als die Gränze, die ihr gesteckt ist, sich zu erkennen gibt, und es muß ein Weg führen von diesem Anfangs- zu dem Schlußpunkte, welcher die Mitte des Ganzen ist und eben die lebendige Entwickelung selbst in sich faßt [a]. Aber eine unterscheidende Bestimmung der Tragödie ist es, daß sie schon eine gewisse Ausdehnung haben müsse, und daß diese Bestimmung nicht eine so untergeordnete Bedeutung hat, als es im ersten Augenblicke scheinen könnte, das wird uns klar, sobald wir nur an die nahe Verbindung denken, in der die Größe bei Aristoteles mit der Schönheit steht; wir sahn, daß volle Befriedigung dem Geiste nur das, was schon eine gewisse Größe habe, gewähren könne. Doch es sei, es mag die Tragödie eben durch ihre größere Ausdehnung einen Vorzug haben vor den meisten lyrischen Dichtungen, muß nicht aus demselben Grunde ein Epos wieder, bei sonst gleicher Trefflich-

a) Poet. 7, 4. *ἀρχή ἐστιν, ὃ αὐτὸ μὲν ἐξ ἀνάγκης μὴ μετὰ ἄλλο ἐστί· μετ' ἐκεῖνο δ' ἕτερον πέφυκεν εἶναι ἢ γενέσθαι· τελευτὴ δὲ τοὐναντίον, ὃ αὐτὸ μετ' ἄλλο πέφυκεν εἶναι ἢ ἐξ ἀνάγκης ἢ ὡς ἐπιτοπολύ. μετὰ δὲ τοῦτο ἄλλο οὐδέν. μέσον δὲ, ὃ καὶ αὐτὸ μετὰ ἄλλο καὶ μετ' ἐκεῖνο ἕτερον.*

keit, den Vorzug haben vor der Tragödie? Denn auch ein Epos von dem Umfange der Homeriſchen, wenn es eben, ſo wie es die Homeriſchen ſind, organiſirt iſt, iſt noch überſchaubar, es überſteigt noch nicht das Maß der menſchlichen Faſſungskraft, es kann der Geiſt noch, wenn er am Ende angelangt iſt, des Anfangs eingedenk ſein [a]. Aber wir haben uns hier auch der Foderung der Einheit, die Ariſtoteles an jede Dichtung ſtellt, zu erinnern. Dieſer Foderung genügt im höheren Grade die Tragödie als irgend ein Epos, ſelbſt als die Homeriſchen. Denn in jedem Epos iſt Stoff zu mehren Tragödien enthalten [b]. Iſt nun aber die echte Tragödie ſchon ein vollſtändiges Kunſtganzes, welches eine Verkettung von Begebenheiten uns vorführt, in der Glück in Unglück oder Unglück in Glück umſchlägt auf eine durchaus natürliche, vollkommen begreifliche Weiſe [c], und iſt der Zweck der Tragödie und des Epos im Weſentlichen derſelbe [d], ſo iſt im Epos, das mehre Glückswechſel der Art in ſich faßt, die es freilich in einander ſchlingt und webt, eine gewiſſe Ueberfüllung nicht zu verkennen und die ſtrengere Einheit wird

a) Dieß liegt klar in den Worten des Ariſtoteles, wenn er Homer deßhalb lobt, weil er nicht den ganzen Trojaniſchen Krieg habe poetiſch darſtellen wollen, *καίπερ ἔχοντα ἀρχὴν καὶ τέλος*, und fortfährt: *λίαν γὰρ ἂν μέγας καὶ οὐκ εὐσύνοπτος ἔμελλεν ἔσεσθαι*. Indeſſen ſcheint von der geringeren Ausdehnung allein die Überſehbarkeit Ariſtoteles doch hier nicht hergeleitet zu haben, ſondern weit mehr noch von der gehörigen organiſchen Gliederung der Sonderung von Haupt- und Nebenpartieen u. ſ. w. Wenigſtens rühmt er Homer beſonders auch deßwegen, daß er ſo verfahren ſei, eine einzele Handlung zum Mittelpunkte gemacht, und zwiſchen die einzelen Abſchnitte derſelben dann, zum Theil auch Früheres nachholende Epiſoden eingeſchoben habe. Dadurch vermied er die Verworrenheit, die ſonſt nothwendig aus der Anhäufung einer bunten Menge von Begebenheiten hervorgeht, am beſten und erleichterte die Überſicht. *b*) ſ. Poet. 23, 7. 27, 13. *c*) Poet. 7, 12. *ἐν ὅσῳ μεγέθει κατὰ τὸ εἰκὸς ἢ τὸ ἀναγκαῖον ἐφεξῆς γιγνομένων συμβαίνει, εἰς εὐτυχίαν ἐκ δυστυχίας ἢ ἐξ εὐτυχίας εἰς δυστυχίαν μεταβάλλειν, κανὸς ὅρος ἐστὶ τοῦ μεγέθους*. *d*) Poet. 5, 11. 27, 13–15.

doch immer fehlen [a]. Wir sehen daraus, daß der Zweck eines Dinges es ist, der sein Maß bestimmt, und wenn allerdings schön das ist, was eine Größe hat, durch die es die ganze Seele füllt, so darf doch nicht durch ein zweckloses Aneinanderhäufen oder durch ein ermattendes Dehnen und leere Anschwellungen diese Größe bewirkt werden, sonst geht entweder die innere Einheit verloren, die die erste Foderung an ein Kunstwerk ist, oder der immer nur matt angeregte Geist empfindet nichts von der Lust, die eine Dichtung gewähren soll. So wird denn die Tragödie vor dem Epos in dieser Hinsicht entschieden den Vorrang haben, wenn auch erst das Epos die den Geist an sich selbst vollkommen befriedigende Größe hat; das Verhältniß der Tragödie zu den lyrischen Dichtungen aber wird bei der Verschiedenheit der Zwecke, die hier Statt findet, in dieser Rücksicht nicht in's Reine gebracht werden können [b].

Ist nun aber auch die Handlung das Wesentliche in der Poesie und darum allen Gattungen derselben gemein, so besteht doch eine Dichtung nicht bloß aus Handlung, sondern da, wo Handlungen nachgeahmt werden, auch zugleich die handelnden Personen nachgeahmt werden müssen, deren Wesen aber in ihrem Charakter liegt, so wird auch die Darstellung der Charaktere ein Element der Poesie bilden. Hier aber ist am wichtigsten der Unterschied, welcher zwischen guten und schlechten Charakteren Statt findet, und im Allgemeinen haben wir schon gesehn, daß die Darstellung

a) s. eben da: ἧττον μία ὁποιαοῦν μίμησις ἡ τῶν ἐποποιῶν und weiter unten, wo von den Homerischen Gedichten gerühmt wird, daß sie ὅτι μάλιστα μιᾶς πράξεως μίμησίς ἐστιν. b) Ueber den Begriff der Handlung, πρᾶξις, (welches nicht allein das Handeln selbst, sondern auch den Erfolg bedeute) und der Einheit der Handlung bei Aristoteles (sie sei im Wesentlichen eins mit der Einheit des Interesses) vgl. Solger in der Recens. über A. W. Schlegels Vorlesungen über dramat. Kunst und Litteratur, Schriften B. 2, S. 546 u. s. w.

der schlechten und die der guten Charaktere zwei wesentlich verschiedene Gattungen der Poesie bildet. Steht nehmlich auf der einen Seite das Epos, die Tragödie und großentheils auch der Dithyramb, ferner Hymnen und Enkomien, so stehen auf der andern Spottgedichte, wie der Margites und die vorzugsweise so genannten Jamben, z. B. des Archilochus, die parodischen Gedichte und die Komödie [a]. Von der Mittelgattung dagegen, die in Bezug auf die Künste überhaupt Aristoteles annahm, scheint er in der Poesie wenig sichere Spuren aufgefunden zu haben [b], denn es theilen sich hier in die Darstellung derer, die weder besser noch schlechter als die gewöhnlichen Menschen sind, meist die beiden einander entgegengesetzten Gattungen. Welches nun hier der Zweck und die Bedeutung der einen Gattung von Poesieen, nehmlich derer, die vollkommnere Gestalten uns vorführt, sein soll, das ist augenblicklich klar; es gilt hier dasselbe, was von der Musik gilt; solche Darstelluugen lehren uns eben das Schöne und Vollkommene liebgewinnen. Dagegen ist der Zweck und die Bedeutung der anderen Gattung weniger klar. Ein ungünstiges Urtheil des großen Aristoteles über sie scheint in mehreren Aeußerungen desselben enthalten zu sein, wie wenn er die Leichtfertigeren auf eine solche Art des Nachahmens sich legen läßt, und die zartere Jugend, wie wir auch schon früher gesehn haben, ganz von der Theilnahme an solchen Darstellungen ausschließt, auch den Anblick der Gemälde verwandter Art der Jugend nicht gewähren will. Indeß liegt ein entschiedenes Verwerfungsurtheil der ganzen Gattung doch in keiner dieser Aeußerungen und einer genaueren Untersuchung können sie uns keineswegs überheben.

Der Nachahmungstrieb, das haben wir schon früher gesehn, wendet sich nach Aristoteles eben so wohl wie dem Schönen und Vollkommenen auch dem Häß-

a) s. Poet. 2 und 6, 8 — 14. *b*) Nur einen Dichter der Art, Kleophon, erwähnt er, über den Hermann zur Poet. 2, 5 zu vergleichen ist.

lichen und Unvollkommenen zu, die Neigung zu beiden Arten von Nachahmungen liegt tief in der menschlichen Natur, beide sind ursprünglich, keine ist aus der anderen entstanden. Und beide Arten von Nachahmungen erwecken auch Lust bei denen, denen sie dargeboten werden; was uns anwidert, wenn wir es wirklich erblicken, das ergezt uns in der Abbildung, und je genauer diese ist, um desto mehr, wie uns denn die Abbildungen auch der ekelhaftesten Thiere und die von Leichnamen, von denen wir uns sonst mit Abscheu wegwenden, Vergnügen machen [a]. Wir wissen, daß es nach Aristoteles die Lust am schnellen und leichten Lernen ist, worauf dieß scheinbar widernatürliche Behagen an dem Häßlichen, wenn wir es abgebildet erblicken, sich gründet. Diese Lust nun wird also auch die genannte Gattung der Poesie uns verschaffen, und sind es wahre Kunstwerke, die sie hervorbringt, so wird auch sie nicht bloß einzele Individuen und das, was zufällig diese betroffen, uns vorführen, sondern der philosophische Charakter, das Gepräge der Allgemeinheit, welches wir an der wahren Poesie überhaupt schon früher kennen gelernt haben, wird auch ihren Gestalten aufgedrückt sein [b]. An Lebens- und Menschenkenntniß also werden wir offenbar auch durch solche Dichtungen gewinnen können, und insofern möchten doch auch sie nicht ganz verwerflich erscheinen.

Aber es wird es in der Regel der Dichter auch nicht mit der bloßen Darstellung des Schlechten und der Schlechten bewenden lassen, die früheste Form dieser Art der Poesie ist das Schmähgedicht, improvisirte Scheltreden [c], nur ist dabei freilich das Schelten an sich nichts Dichterisches, sondern nur die damit verbundene Nachahmung, und daß das reine Schmähgedicht, d. h. das, welches die Fehler bestimmter Individuen rügt, der höheren Poesie überhaupt nicht angehört, ist uns durch das Voraus-

a) Poet. 4, 2. 3. b) Der Komödie wird von Aristoteles ausdrücklich dieser Charakter beigelegt. Poet. 9, 5. c) Poet. 4, 8.

gegangene wohl hinreichend klar geworden. Den Jamben also eines Archilochus z. B. konnte Aristoteles eben keinen hohen poetischen Werth beilegen [a]. Aber aus den scheltenden und schmähenden Gedichten gingen die Darstellungen des Lächerlichen hervor, die Komödie ist es, die sich aus ihnen bildete, denn nicht mit allen Arten von Schlechtigkeit, sondern mit dem Häßlichen, wovon eben das Lächerliche ein besonders bemerkenswerther Theil ist, hat es diese zu thun. Hier ist es nun von Neuem ein großer Verlust, den wir zu beklagen haben; statt eine vollständige Theorie des Lächerlichen und der Komödie geben zu können, müssen wir bei der verstümmelten Gestalt, in der die Aristotelische Poetik auf uns gekommen, aus einzelen Andeutungen seine Ansichten uns halb zu errathen begnügen [b]. Das Lächerliche defi-

a) s. Poet. 9, 5, wo es von den Jambendichtern im Gegensatze gegen die Komödiendichter heißt, daß sie περὶ τῶν καθ' ἕκαστον ποιοῦσιν. b) Daß selbst eine vollständige Definition der Komödie Aristoteles in den Worten ἡ κωμῳδία ἐστὶ μίμησις φαυλοτέρων, c. 5, 1, nicht hat geben wollen (über das τέλος der Komödie sagt er gar nichts, was doch so sehr berücksichtigt wird bei der Definition der Tragödie), bemerkt sehr richtig Tyrwhitt in seiner Ausgabe der Poetik ed. IV, Oxonii 1817. S. 110. Ob aber an dieser Stelle der Poetik, eines ausgearbeiteteren Werkes nehmlich der Art, Aristoteles auch über die verschiedenen Arten des Lächerlichen gehandelt habe, wie Gräfenhan behauptet, (S. 57) oder weiter hinten, in dem Theile, der eben die Komödie behandelte, läßt sich nicht mit Sicherheit entscheiden. Weit wahrscheinlicher indeß ist das Letztere. Unsere Poetik ist allerdings nichts Ausgearbeitetes, das Meiste ist flüchtig hingeworfen, kurz angedeutet; daß aber später Aristoteles sie weiter ausgeführt und dieß schon, als er diese Grundzüge entworfen, beabsichtigt habe, bleibt immer eine sehr willkührliche Annahme. Namentlich konnte Aristoteles nimmermehr, wie doch Gräfenhan will (s. außer S. 57 der Anm. zur Poetik Proleg. XXV. XXVI. XXVII.), die Theorie der Komödie in einem wohl ausgearbeiteten Werke, da, wo jetzt der Komödie Erwähnung geschieht, behandeln, d. i. mitten in einer allgemeinen geschichtlichen Einleitung zur Poetik überhaupt, sondern hinter der Theorie der Tragödie und des ihr am nächsten verwandten Epos hat die der Komödie ihre natürliche Stelle. Und

nirt Aristoteles als einen Fehler und eine Häßlichkeit, die schmerzlos und nicht von zerstörender Einwirkung sei, und als Beispiel einer solchen Häßlichkeit und Verzerrung ohne Schmerz führt er die komische Maske an. Sehr leicht nun begreifen wir, warum die Häßlichkeit nicht schmerzlich, nicht von zerstörender Einwirkung sein darf, denn, insofern sie sich wenigstens an Menschen darstellt, würde sie dann Mitleid, auch wohl Furcht und Entsetzen, ganz fremdartige Gefühle in uns erregen [a]; aber woher kommt, auch wo alles dieß fern bleibt, überhaupt das Lachen, woher dieß Wohlgefallen am Häßlichen und Verkehrten, mag es nun in künstlerischer Nachahmung oder in der Wirklichkeit uns entgegentreten, das ist die bei Weitem wichtigere Frage, die sich uns aufdrängt. Und auf diese Frage erhalten wir keine Antwort durch Aristoteles; das Lachen ist eine Art der Erholung und Abspannung und darum süß, sagt er in der Rhetorik [b], aber warum eine Erholung und Abspannung grade

angenommen, das, was wir haben, sei der vollständige Grundriß einer Poetik, was wäre das für eine Poetik im Grundrisse, die in dem vierten Theile eines Kapitels von der Komödie und sonst ausschließlich von der Tragödie und etwa noch vom Epos handelte? C. Herm. Weise freilich in seiner Ausg. des Textes der Poetik mit einer deutschen Uebersetzung, Vorrede P. IV - VI., will selbst die Gründe entdeckt haben, weßhalb Aristoteles es bei einer so flüchtigen Behandlung der Komödie habe bewenden lassen, aber Alles, was er zu diesem Zwecke vorbringt, beruht ganz auf willkührlichen Annahmen und Voraussetzungen. Ein seltsamer Mißgriff aber ist es, wenn er aus der Beschaffenheit des Schlusses der Poetik, der nach ihm der wirkliche Schluß des ganzen Werkes ist, folgert, daß die Komödie nicht weiter von Aristoteles sei behandelt worden. Aber jeder Unbefangene sieht sicher wird grade umgekehrt eben daraus, daß von der Komödie, so wie von mehren andern Dichtungsarten, hier gar nicht die Rede ist, eben das, daß wir hier keinen Schluß des Ganzen haben, folgern. Und könnte denn überhaupt mit einem μέν irgend ein griechischer Schriftsteller ein Werk abschließen? (περὶ μὲν οὖν τῆς τραγῳδίας εἰρήσθω τοσαῦτα lautet nehmlich der Schluß, offenbar nur der Abhandlung von der Tragödie und dem Epos). *a*) vgl. hierüber Flögel. Geschichte der komischen Literatur, B. 1. S. 42. *b*) Rhetor. I, 11. geg. das Ende.

aus der Wahrnehmung des Verkehrten und Häßlichen hervorgeht, das bleibt unerörtert. Auch der Werth der Darstellungen des Lächerlichen bleibt danach sehr zweifelhaft; immer sind es doch nur die Leichtfertigeren, die sich mit dieser Art von Poesie beschäftigen, und zur Ergetzung kann sie allerdings dienen, auch unsere Erkenntniß kann, wie wir gesehen haben, durch sie gefördert werden, aber auf eine ethische Einwirkung wird von Aristoteles auch nicht einmal hingedeutet. Jedenfalls aber erwartete er eine solche Wirkung, wenn er überhaupt der Komödie eine solche Kraft zutraute, eher von der neuen als von der alten Komödie; denn dieser macht er den Vorwurf, daß unanständige Reden ihr als das Lächerliche gegolten hätten, während jene das Lächerliche vielmehr in der Erfindung und den Gedanken suche und so den Anstand, den jene so häufig verletze, wohl zu bewahren wisse.

Ungeachtet aber der großen Verschiedenheit dieser Gattung der Poesie von der ernsten und erhabenen Poesie namentlich in Rücksicht der Charaktere, die in beiden sich darstellen, sind es doch dieselben allgemeinen Kunstgesetze, welche die Charakterdarstellung in der einen wie in der andern bestimmen. Immer muß der Charakter, den der Dichter darstellt, auch für den passen, dem er beigelegt wird, er muß dem Alter, dem Geschlecht, dem Stande und den Glücksverhältnissen dessen angemessen sein, dem er zugehört, und nicht nur der Redner, auch der Dichter wird eine genaue Kenntniß der Eigenthümlichkeiten des Charakters, welche in diesen Verhältnissen ihren Grund haben, sich erwerben müssen [a]. Ferner muß der Charakter, sei es auch daß er in der einen Gattung der Poesie durchaus über das Gewöhnliche sich erhebt, in der anderen unter dasselbe herabsinkt, doch immer eine gewisse Wahrheit haben, es müssen Menschen wirklich so gesinnt sein können, wie die, welche der Dichter uns darstellt [b]. Endlich muß der Charakter von

a) Poet. 15, 4. vgl. Rhetor. II, 12. b) s. Poet. a. O.

dem Dichter konsequent durchgeführt werden, d. h. gewisse Grundzüge des Charakters müssen überall wieder zu erkennen sein, denn gesetzt auch, daß der dargestellte Charakter selbst kein konsequenter Charakter ist, so muß er sich doch wenigstens eben in seiner Inkonsequenz gleich bleiben, denn diese ist dann eben das Charakteristische in dem Charakter [a]. Man sieht, auch diese Regeln sind nicht vereinzelte, willkührliche Bestimmungen, sondern sie ergeben sich von selbst aus dem Grundgesetze der Kunst, welches wir früher beleuchtet haben. Wahrheit und Nothwendigkeit hieß dieß Gesetz, nach ihm darf nichts zufällig, gleichgültig, bedeutungslos sein in einem Kunstwerke. Dieß ist der Grund, weßhalb die Charaktere, die ein Dichter uns schildert, den durch die Natur und das Glück herbeigeführten Bedingungen der Existenz der auftretenden Personen entsprechen müssen, denn fehlte diese Uebereinstimmung, was wären diese äußeren Verhältnisse in der Dichtung, als etwas schlechthin Aeußerliches, Gleichgültiges, Ueberflüssiges? Eben dieß ist auch der Grund, warum jeder Charakter von dem Dichter konsequent durchgeführt werden muß, denn konsequent ist die Schilderung eines Charakters, wenn mit Nothwendigkeit oder doch wenigstens den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit gemäß ein Zug aus dem andern sich hervorbildet und alle einzelen Züge auf einen gemeinsamen Grundtypus sich zurückführen lassen. Ja auch die Foderung, daß der Dichter seine Charaktere naturgetreu schildern müsse, hat hierin ihren tieferen Grund, denn wissen wir auch, daß die dichterische Wahrheit Aristoteles von der äußeren Wahrheit, die

da in der Poetik. Aristoteles nennt dieß das ὅμοιον des Charakters. Vgl. darüber Herm. zur Poetik S. 150, dessen Erklärung ich gefolgt bin. Enger ist der Begriff gefaßt in Ernesti's lexicon technolog. Gr. rhetorum, S. 229, „das ὅμοιον bestehe darin, daß mores personarum temporibus suis sint accommodati, in der Haltung des Costüms, in Sitten und Charakteren", aber diese Beschränkung des Begriffs ist doch sehr willkührlich. a) Aristoteles nennt dieß τὸ ὁμαλόν Poet. 15, 6.

wir Wirklichkeit zu nennen pflegen, sehr wohl unterschieden hat, so ist doch der Zusammenhang beider Arten der Wahrheit miteinander nach ihm zugleich der allerinnigste. Wodurch nehmlich gelange ich anders zu jener höheren, allgemeineren Wahrheit, als durch Wahrnehmung und Vergleichung einer Menge einzeler Erscheinungen, die die Wirklichkeit mir darbietet? So wird den allgemeinen Charakter der menschlichen Natur nur der vollkommen richtig auffassen und beurtheilen, der aus sorgfältiger Beobachtung und Vergleichung einer Menge verschiedenartiger Individuen seine Kenntniß des Menschen geschöpft hat, ein naturgetreues Bild aber von einem Individuum zu entwerfen, eben nur der fähig sein, der aus der Fülle seiner Beobachtungen jenen allgemeinen Begriff der Menschheit sich abgezogen hat, der ihn sicher lehrt, was überhaupt ein Mensch thun, was nicht thun könne, es sei denn, daß jemand mit bloßem Kopiren der Natur sich begnügen sollte, was nach Aristoteles der Würde der Poesie keineswegs angemessen ist.

Von diesen allgemeinen Regeln über die Schilderung der Charaktere in der Poesie sollten nun wir zur Behandlung des Dritten, was die Poesie nach Aristoteles zur Darstellung bringt, der Gedanken nehmlich, übergehn. Auch steht allerdings die Darstellung der Gedanken wie die des Charakters der Handelnden, in wesentlicher Beziehung zu dem Hauptzwecke der Poesie selbst, der Darstellung von Handlungen; denn im Denken und Wollen eines Menschen liegt der Grund zu seinen Handlungen, wer uns daher diese erklären will, muß nothwendig auch mit jenem uns bekannt machen [a]. Aber was Aristoteles hierher rechnet, das Beweisen und Widerlegen, die Mittel, wie man durch die Rede Leidenschaften erregt, das Vergrößern und Herabsetzen, alles dieß ist keineswegs der Poesie eigenthümlich, ja gehört ihr gar nicht einmal vorzugsweise an; die Rhetorik und die Lo-

a) Poet. 6, 7.

gik sind es, in welche die Theorie des hierbei zu beobachtenden Verfahrens gehört, und wie Aristoteles selbst in seiner Poetik [a], so müssen auch wir bei dieser Darstellung der Aristotelischen Kunstlehre in Bezug auf diese Gegenstände mit einer Hinweisung auf die hierher gehörigen Aristotelischen Schriften uns begnügen. Nichts also hindert, daß wir uns alsbald zur Betrachtung der Mittel, durch welche die Poetik Handlungen, Charaktere und Gedanken zur Darstellung bringt, hinwenden. Das eigenthümliche Darstellungsmittel aber der Poesie war die Rede; von dieser also ist jetzt zu handeln.

Die Rede ist das Darstellungsmittel, durch welches die Poesie von den übrigen nachahmenden Künsten sich unterscheidet? Wodurch aber unterscheidet sich die Rede der Poesie von der der Prosa, diese Frage fodert zuerst eine Antwort. Im Allgemeinen nun läßt sich zunächst das feststellen, daß die Sprache der Poesie sich erheben müsse über die gewöhnliche Rede [b], eine Bestimmung, gegen die, was die erhabene Gattung der Poesie anbetrifft, wohl auch nicht leicht jemand etwas einwenden wird; nur auf die Komödie und die ihr ähnlichen Dichtungsarten scheint sie nicht recht anwendbar zu sein, denn deren Inhalt bildet ja eben nach Aristoteles das Niedrige und Gemeine, und insofern nun also ihre Darstellung angemessen ist, d. h. den dargestellten Gegenständen entspricht, wird auch sie wohl niedrig und nicht erhaben sein müssen. Fragen wir indeß, wodurch nach Aristoteles der niedrige Styl in der Rede entsteht, so wird doch auch hierüber, glaube ich, unsere Ansicht sich etwas anders gestalten. Am klarsten, aber zugleich niedrig ist die Darstellung durch die

a) c. 19, 2. Freilich handelt Aristoteles hier immer noch über Vieles, was wir in einer Poetik am allerwenigsten suchen würden, denn wer würde die Elemente der Grammatik in einem solchen Werke suchen zu dürfen glauben, die c. 20. dargelegt werden? b) s. Rhetor. III, 2 am Schlusse und 3 im Anf. vgl. mit Poet. 22, 1.

eigentlichen Ausdrücke, lehrt Aristoteles in der Poetik, dagegen die durch Ausdrücke fremder Dialekte, durch Metaphern, durch Worte, die der Dichter selbst erfunden, durch veränderte Formen der Wörter im Allgemeinen weniger klar ist, aber auch das Niedrige vermeidet [a]. Woher nun aber kommt es, daß die so gestaltete Darstellung einen erhabeneren Charakter hat? Es ist das Ungewohnte, das Fremde, welches ihr nach Aristoteles Meinung diesen Charakter gibt. Immer nehmlich ist der Mensch ein Bewunderer des Entlegenen, des Fremden, mag es nun an Menschen oder an Worten sich zeigen, und was selten und ungewöhnlich ist, hält er oft schon deßhalb für etwas Großes und Vorzügliches [b]. Allein das Seltene und das Fremde bildet zugleich auch einen Gegensatz gegen das Einfache und Natürliche, auch die Darstellung also verliert durch zu häufige Anwendung desselben den Charakter der Einfachheit und Natürlichkeit, man merkt die Kunst und verliert das Vertrauen zu dem Redenden, der nicht mehr frei aus der Seele herausspricht. Wer aber hat dieß Vertrauen mehr nöthig, der Redner, dessen Hauptabsicht es ist, uns zu überzeugen, die Wahrheit seiner Worte uns unzweifelhaft zu machen, denen wir ohne Vertrauen zu der Wahrhaftigkeit des Redenden doch schwerlich vollkommen Glauben beimessen werden, oder der Dichter, der nach Aristoteles ausdrücklicher Bemerkung schon durch die metrische Form, in die er seine Gedanken zu kleiden pflegt, den Anspruch auf Täuschung aufgibt [c], und seine Dichtung als bloße Nachahmung der Wirklichkeit, als ein Werk der Kunst, nicht der Natur bezeichnet? Offenbar doch der erstere; weßhalb es denn auch keinem Zweifel unterliegen wird, daß er weit sparsamer die genannten Darstellungsmittel wird gebrauchen müssen, als der Dichter, der Dichter in welcher Gattung der Poesie es auch immer sein mag, denn alle

a) s. Poet. eben da. b) s. Rhetor. III, 2 im Anf.
c) s. Rhetor. III, 8 im Anf.

Poesie ist sich gleich in dieser Hinsicht, alle echte Poesie will eine freie Nachahmung sein der Wirklichkeit, nicht unmittelbare Darstellung eines Wirklichen, Gegebenen. Zu diesem Grunde gesellt sich nun auch noch ein zweiter, der aus der gänzlichen Verschiedenheit des Zweckes poetischer und prosaischer Darstellungen sich ergibt.

Alle Poesie geht, wie wir uns schon früher überzeugt haben, darauf aus, eine eigenthümliche Lust, theils durch die Kunst des Nachahmens an sich, theils auch auf andere Weise, in uns zu erzeugen; dieß ist aber keineswegs die Absicht der wirklichen Rede, eben so wenig der Geschichtschreibung und der übrigen Arten der prosaischen Darstellung. Diese wollen zunächst überzeugen und belehren, die Sprache also ist hier nur ein Mittel, die Gedanken des Redenden oder vielmehr die Sachen selbst, um die es sich handelt, darzulegen; die einfachste und klarste Darstellung deßhalb, die am wenigsten zur Sache hinzuthut, durch fremdartigen Reiz am wenigsten die Aufmerksamkeit von den Sachen selbst ablenkt, ist hier die beste; nur um der Verdorbenheit der Zuhörer willen erlaubt daher Aristoteles dem Redner einen mäßigen Gebrauch der Mittel, durch die die rednerische Darstellung an und für sich einen gewissen Reiz für den Zuhörer erhält [a]. Der Dichter dagegen, warum sollte er von dem, was die Sprache Anmuthiges und Süßes darbietet, nicht den freisten Gebrauch machen, warum sollte er es scheuen, die Aufmerksamkeit seines Publikums eben sowohl auf die Form der Darstellung wie auf die Sachen, die er darlegt, hinzuwenden, er, für den überhaupt die Sachen,

a) Rhetor. III, 1. *ἐπεὶ τό γε δίκαιον, μηδὲν πλείω ζητεῖν περὶ τὸν λόγον, ἢ ὡς μήτε λυπεῖν, μητ' εὐφραίνειν· δίκαιον γὰρ, αὐτοῖς ἀγωνίζεσθαι τοῖς πράγμασιν. ὥστε τἄλλα ἔξω τοῦ ἀποδεῖξαι περίεργά ἐστιν· ἀλλ' ὅμως μέγα δύναται, καθάπερ εἴρηται, διὰ τὴν τοῦ ἀκροατοῦ μοχθηρίαν.* Vgl. auch Rhetor. III, 8 im Anf., wo das Metrum in der Rede deßhalb verworfen wird, *ὅτι ἐξίστησι*, d. i. weil es die Aufmerksamkeit von der Sache selbst ablenkt; gegen den Gebrauch desselben in der Poesie aber wird natürlich nichts erinnert.

die er darstellt, nicht sowohl durch sich selbst, sondern durch die Kunstform, in der sie sich darstellen, das ist durch die Schönheit, welche aus ihrer künstlerischen Zusammenordnung sich entwickelt, Werth haben? Mit Recht also werden wir es als einen allgemeingeltenden Unterschied zwischen der poetischen und prosaischen Darstellung festhalten dürfen, daß die erste geschmückter und prangender sein darf, als die anderen; daß die Poesie einen höheren, von dem Gewöhnlichen abweichenderen Ton anstimmen darf und soll, als die Prosa. Eine vollkommen klare Ansicht indeß von dem Charakter der poetischen Darstellung kann natürlich nur aus der genaueren Betrachtung des Einzelen hervorgehn. Was zunächst die eigentlichen Ausdrücke anbetrifft, die der Poesie, wie wir sahen, im Allgemeinen am wenigsten zusagen, so wäre es doch thöricht zu meinen, daß der Dichter sich jemals ihrer ganz enthalten könne, denn abgesehn davon, daß wo ganz schlichte und einfache Menschen, Kinder und Sklaven, redend eingeführt werden, nie Schönrednerei, sondern nur die schlichteste, einfachste Redeweise an ihrer Stelle ist, so würde überhaupt jede Rede, aus der die einfachen und natürlichen Bezeichnungen der Dinge ganz verbannt wären, auf das Allerwunderlichste sich ausnehmen; bestände sie aus lauter Metaphern, so würde man in Räthseln zu reden scheinen, indem die gesuchtesten und darum unklarsten Bilder in die Rede würden aufgenommen werden müssen; wäre sie aus lauter Ausdrücken fremder Dialekte zusammengesetzt, so würde sie einen ganz ausländischen, fremdartigen Charakter annehmen [a]. Wie aber die eigentlichen Bezeichnungen der Dinge nie aus der Poesie können verbannt werden, so sind auf der anderen Seite auch die metaphorischen keineswegs ein ausschließliches Eigenthum der Poesie, sondern auch die Prosa darf sich ihrer, freilich immer nur sparsam, bedienen. Denn auch die gewöhnliche Rede macht ja vielfachen Gebrauch von dieser Art des Ausdrucks; wo daher nicht

a) Poet. 22, 4. vgl. Rhetor. III, 2. im Anfang.

wiſſenſchaftliche Genauigkeit und Klarheit des Ausdrucks verlangt wird, welche freilich die Metapher nicht hat [a], da wird auch gegen den Gebrauch metaphoriſcher Ausdrücke durchaus nichts einzuwenden ſein [b]. Ganz daſſelbe gilt von dem bildlichen Ausdrucke [c], der überhaupt nur dadurch von dem metaphoriſchen ſich unterſcheidet, daß die Metapher an die Stelle des eigentlichen Ausdrucks tritt, während das Bild nur als ein Aehnliches zu dieſem hinzugeſellt wird; beide Arten des Ausdrucks ſind vorzugsweiſe poetiſch, ohne daß ſie doch je der Proſa ganz dürften entriſſen werden. Worin aber liegt der Reiz dieſer Art ſich auszudrücken? Ariſtoteles führt ihn, grade ſo wie den Reiz der Poeſie und aller nachahmenden Kunſt überhaupt, auf die Annehmlichkeit des leichten Lernens zurück; die eigentlichen Bezeichnungen der Dinge nehmlich, ſagt er, ſind uns hinreichend bekannt, wer ſich ihrer alſo bedient, ſagt uns nichts Neues, es iſt die gewohnte Auffaſſung des Weſens der Dinge, die uns wieder entgegentritt; die Worte fremder Dialekte dagegen haben etwas Dunkles für uns; in der Mitte ſteht die Metapher, die bei dem Begriffe der Art uns zugleich an den der Gattung, bei dem der Gattung an den der Art, bei dem einer Art an den einer anderen und überhaupt immer noch an irgend einen verwandten Begriff erinnert. So wird denn der Geiſt theils in lebhaftere Thätigkeit verſetzt, indem nun, ſtatt des einfachen Begriffs [d], dieſer und noch ein anderer und Vergleichung

a) Topik VI, 2. πᾶν ἀσαφὲς τὸ κατὰ μεταφορὰν λεγόμενον. Meteorol. II, 3, p. 357, 1. ὁμοίως δὲ γελοῖον καὶ εἴτις εἰπὼν ἱδρῶτα τῆς γῆς εἶναι τὴν θάλασσαν οἴεταί τι σαφὲς εἰρηκέναι, καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς· πρὸς ποίησιν μὲν γὰρ οὕτως εἰπὼν ἴσως εἴρηκεν ἱκανῶς (ἡ γὰρ μεταφορὰ ποιητικόν), πρὸς δὲ τὸ γνῶναι τὴν φύσιν οὐχ ἱκανῶς, Vgl. auch Metaph. XII, 5. b) ſ. Rhetor. eben da: τὸ δὲ κύριον καὶ οἰκεῖον καὶ ἡ μεταφορὰ μόναι χρήσιμοι πρὸς τὴν τῶν ψιλῶν λόγων λέξιν· σημεῖον δὲ, ὅτι τούτοις μόνοις πάντες χρῶνται. c) den εἰκόνες, ſ. Rhetor. III, 4 im Anf. d) Rhetor.

beider mit einander ihn beschäftigt, theils ist auch, wenn die Metapher neu und glücklich erfunden ist, ein wirkliches Lernen damit verbunden, unerwartete Beziehungen zwischen verschiedenartigen Dingen werden nun von ihm entdeckt und über den metaphorisch bezeichneten Gegenstand selbst verbreitet sich oft dadurch ein ganz neues Licht [a]. Nur muß es freilich immer auch eine wirkliche und nicht zu fern liegende Aehnlichkeit sein, auf die die Metapher sich gründet, wenn sie wirklich Licht und Klarheit verbreiten soll. Kein geringes Lob also ist es fürwahr für einen Dichter, wenn man ihn glücklich im metaphorischen Ausdruck nennt; das ist etwas, was er von keinem Anderen lernen kann, das Genie muß hier das Beste thun und nächstdem die Uebung [b]. Von weit geringerer Bedeutung sind alle die übrigen Mittel, durch welche der Rede ein von dem Gewöhnlichen abweichender Charakter gegeben wird. Auch selbst der bildliche Ausdruck, der mit den metaphorischen doch so nahe verwandt ist, kann ihm an Kraft nicht gleichgestellt werden wegen der Weitläuftigkeit, an der er leidet, und weil er weniger zum Aufsuchen der Aehnlichkeit anreizt, wenigstens nicht dazu nöthigt, wie die Metapher, die sich gradezu an die Stelle des eigentlichen Ausdruckes setzt [c]. Die Worte aus fremden Dialekten aber, die die Prosa gar nicht brauchen kann, werden von dem Dichter zu dem Zwecke, der Poesie einen ungewöhnlichen, darum erhabenen und feierlichen Klang mitzutheilen, allerdings angewendet werden dürfen, aber sonst wird auch nichts durch sie erreicht, und immer werden sie im Allgemeinen nur dem Epos, nur sehr selten dem Dialog im Drama, der doch auf Nachahmung der Sprache des gewöhnlichen Lebens sich

III, 10. im Anf. vgl. Poet. 21, 7 ff. a) s. Topik VI, 2. ἡ μεταφορὰ ποιεῖ πως γνώριμον τὸ σημαινόμενον διὰ τὴν ὁμοιότητα. b) Poet. 22, 17. vgl. Rhetor. III, 10. ποιεῖν μὲν οὖν ἐστι τοῦ εὐφυοῦς ἢ τοῦ γεγυμνασμένου u. c. 2. καὶ λαβεῖν οὐκ ἔστιν αὐτὴν παρ' ἄλλου. c) Rhetor. III, 10.

gründet, wohl anstehen [a]. Noch seltener wird der Dichter Worte, die er selbst erst erfunden, anwenden können [b], es müßte denn die Neuheit des Wortes bloß in der eigenthümlichen Zusammensetzung sonst bekannter Wörter bestehn; doch sind auch zusammengesetzte Wörter [c], namentlich mehrfach zusammengesetzte immer nur sparsam anzuwenden; sie haben etwas Pomphaftes, vornehmlich aber ist es der äußere Schall, das Volle und Mächtige ihres Klanges, wodurch sie imponiren; am meisten eignen sie sich daher für den Dithyramben, der in dem Rauschenden und Stürmenden eben seine Eigenthümlichkeit hat, obwohl sie auch sonst in der Sprache der Begeisterung und kräftigen Leidenschaft, die allem Großen und Mächtigen sich verwandt fühlt, nicht unpassend erscheinen werden [d]. Dieß nebst der häufigen Anwendung bezeichnender, malender Epithete [e] sind die Mittel, vermöge deren nach der Poetik die dichterische Sprache sich über die gewöhnliche erhebt; nur eins, ein scheinbar sehr geringfügiges, wird noch hinzugefügt, dem aber Aristoteles doch nicht geringen Werth beilegt, die Abänderung nehmlich der Form, die gewöhnlich die Wörter haben, durch Zerdehnung oder Abkürzung oder auf ähnlichem Wege *f*. Dadurch nehmlich empfiehlt sich nach Aristoteles

a) s. Rhetor. III, 1. am Schlusse u. Poet. 22, 18. 19. *b*) Poet. 21, 17. *c*) *διπλᾶ ὀνόματα*. *d*) s. Rhetor. III, 8 am Schlusse. *e*) s. Rhetor. III, 3. wo es heißt, „die weiße Milch" zu sagen, sei in der Poesie ganz passend, während es in der Prosa frostig erscheine. Die ratio fügt zwar Aristoteles nicht hinzu, ohne Zweifel jedoch ist es die, daß uns die Prosa nicht Anschauungen sondern Begriffe geben will. Auffallender ist es, daß dem *πρὸ ὀμμάτων ποιεῖν* Aristoteles nicht die Gränze bestimmt, die es in der Prosa beschränkte, (s. Rhetor. III, 11.) da es doch sicher vorzugsweise des Dichters Sache ist, Alles in Leben und Bewegung zu versetzen, nur Wirksames und Thätiges uns entgegen zu führen. Leider fehlt überhaupt den meisten dieser Bestimmungen über die Eigenthümlichkeiten des Ausdrucks die Schärfe und Begründung, die nöthig wäre, wenn sie uns wahrhaft fördern sollten. *f*) die *ἐπεκτεταμένα*, *ἀφῃρημένα* und *ἐξηλλαγμένα*, s. Poet. 21, 18 ff.

dieß Verfahren, daß die Rede durch daſſelbe den vulgären Charakter [a] verliert, ohne doch von ihrer Klarheit irgend etwas einzubüßen, die ihr die anderen Mittel alle mehr oder minder entziehen [b].

Nach dieſen allgemeineren Auseinanderſetzungen hätten wir nun noch die einzelen Gattungen der Poeſie jede beſonders zu betrachten, aber bekanntlich iſt es nur die Tragödie, der der Scharfſinn des großen Philoſophen noch heut zu gut kommen kann; die Theorie der Tragödie alſo allein wird hier nach Ariſtoteles ausführlich dargelegt werden können. Mit ihr aber iſt, wie nicht minder bekannt, bei Ariſtoteles die des Epos auf das Engſte verflochten, in der Theorie der Tragödie iſt auch die des Epos vollſtändig enthalten, denn alle Beſtandtheile des Epos ſind auch Beſtandtheile der Tragödie, nur daß die Tragödie noch einige ihr eigenthümliche Beſtandtheile hat und überhaupt in der äußeren Form manche Differenzen zwiſchen beiden Dichtungsarten obwalten [c]. Dieſe Unterſchiede nun laſſen ſich mit wenigen Worten in's Licht ſtellen, ohne daß, inſofern nur die Ariſtoteliſchen Anſichten dargelegt werden ſollen, eine abgeſonderte Behandlung einer jeden von beiden Dichtungsarten nöthig wäre.

Folgendes iſt die Definition, die Ariſtoteles von der Tragödie gibt: eine Tragödie iſt eine Nachahmung einer gewichtigen und in ſich abgeſchloſſenen Handlung, die ſchon einen bedeutenderen Umfang hat, durch das Mittel der Rede, die in jedem ihrer einzelen Theile durch beſondere Reize verſchönt iſt, von Handelnden und nicht vermittelſt der Erzählung, durch Mitleid und Furcht die Reinigung der Leidenſchaften der Art vollbringend [d].

a) τὸ ἰδιωτικόν. *b*) ſ. Poet. 22, 8. 9. *c*) Poet. 5, 10. μέρη δέ ἐστι τὰ μὲν ταὐτὰ, τὰ δὲ ἴδια τῆς τραγῳδίας· διόπερ ὅσοις οἶδε περὶ τραγῳδίας σπουδαίας καὶ φαύλης, οἶδε καὶ περὶ ἐπῶν. Vgl. eben da 7 und c. 23, 24 u. 26. *d*) Wenn übrigens hier Ariſtoteles ſagt „περὶ τραγῳδίας λέγωμεν, ἀπολαβόντες αὐτῆς ἐκ τῶν εἰρη-

In dieser Begriffsbestimmung nun wird uns Manches bereits vollkommen klar sein und nur einige Punkte werden noch einer näheren Beleuchtung bedürfen.

Mitleid und Furcht soll die Tragödie erregen; wie wird sie dieß können? Ohne Zweifel nur durch Darstellung von Leiden und Unglück; nur macht dieß allein noch keine Tragödie, sondern, in jeder Tragödie ist nach Aristoteles ein Glückswechsel, das ist ein Übergang von Glück zu Unglück oder von Unglück zum Glücke, nothwendig [a]. Wozu aber ein Wechsel des Glücks, wenn doch die lebendige, vergegenwärtigende Darstellung von Leiden und Unglück allein schon hinreichen würde, Mitleid und Furcht zu erregen, was die Tragödie beabsichtigt? Wir betrachten zuerst den ersten Fall, der auch nach Aristoteles allein vollkommen tragisch ist, so daß wir zunächst die Frage zu beantworten haben, warum der Übergang von Glück zu Unglück, nicht Leiden und Unglück schlechthin darzustellen, die Tragödie sich zur Aufgabe mache? Wir brauchen uns aber nur an frühere Erörterungen zu erinnern, um dieß zu begreifen. Furcht wird in uns erregt, das sahen wir, wenn wir wahrnehmen, wie auch Größere, d. i. Mächtigere, Glücklichere, Berühmtere als wir, vom Unglück ereilt wurden und zwar zu einer Zeit, wo sie es am wenigsten vermeinten [b]. Entstehen sehen müssen wir also das Unglück, mit erleben den Wechsel des Geschicks, wie über den Sichern, Sorglosen, ganz glücklich sich Wähnenden das Unglück hereinbricht, er weiß nicht wie und von wo, um von der Furcht durchschauert zu werden, die die Tragödie in uns erregen will. Wie aber steht es um

μένων τὸν γιγνόμενον ὅρον τῆς οὐσίας, so ist dieß in Bezug auf die übrige Definition zwar richtig, daß aber die Tragödie Furcht und Mitleiden erregen und reinigen solle, war im Vorigen doch auch noch nicht einmal angedeutet worden. Schwerlich konnte Aristoteles in einem vollkommen ausgearbeiteten Werke solche Nachlässigkeiten sich zu Schulden kommen lassen. a) s. Poet. 7, 12. b) Rhetor. II, 5. vgl. Poet. 13, 5.

den zweiten Fall, die Darstellung eines Überganges von Unglück zum Glück durch die Tragödie? Wird nicht hier die tragische Empfindung, die uns Anfangs vielleicht ergreift, bald von einer ganz entgegengesetzten Seite verdrängt werden, wird es nicht den Anschein haben, als habe der Dichter mit unserem Mitleide und unserer Furcht, wenn er überhaupt auf diesem Wege solche Empfindungen in uns zu erregen im Stande ist, nur sein Spiel treiben wollen? Dieß war in der That die Meinung des großen Aristoteles; entschieden mißbilligend äußert er sich über die Tragödien mit glücklichem Ausgang; in der Komödie wohl, nicht aber in der Tragödie könne Versöhnung der erbitterten Feinde, ein ganz friedlicher und erfreulicher Zustand, wo niemand durch den Andern stirbt, den Schluß bilden; zu tadeln wären deßhalb die Dichter, welche der tragischen Handlung einen solchen Ausgang gäben; mehr auf die Wünsche ihres Publikums, welches die, so zu sagen bequemere Lust [a], welche der glückliche Ausgang gewähre, vorziehe, als auf die Foderungen der Kunst, die jede Gattung rein gehalten, mithin auch der Tragödie die ihr zugehörige Lust gesichert wissen will, achteten solche Tragödiendichter; großes Lob dagegen verdiene Euripides, in dessen Tragödien meist ein unglücklicher Ausgang sich finde, weßhalb auch kein Dichter in höherem Grade tragisch sei als er [b]. Nicht allein aber der ganz heitere und friedliche Ausgang wird von Aristoteles gemißbilligt, sondern auch ein solcher Schluß, der für einen Theil der handelnden Personen erfreulich, für den anderen traurig sei. Denn angenommen, er sei erfreulich für die Schlechteren, traurig für die Besseren; dann würde die Tragödie die Gestalt annehmen, die Aristoteles ganz verwirft; wenn nehmlich der Schlechte aus Unglück zum Glücke gelangt, so erregt dieß gar keine tragischen Gefühle, weder menschliche

a) Darauf deuten die Worte hin, diese Art der Tragödie sei die erste διὰ τὴν τῶν θεάτρων ἀσθένειαν. b) Poet. 13, 8 : 13.

Rührung, noch Mitleid, noch Furcht [a]; noch schlimmer aber wird die Sache hier, wo dem Schlechteren der Bessere auf diese Weise entgegengestellt wird, denn offenbar würden wir bei dem Besseren in diesem Falle der Fehler, die etwa auch ihm beigelegt werden, wenig gedenken, er, dem die Schlechteren zur Folie dienen, würde uns wie ein Unsträflicher erscheinen, das Glück der Schlechten würde die Betrachtung, daß sein Unglück doch nicht ganz unverdient sei, gar nicht in uns aufkommen lassen, zu dem vorher erwähnten Fehler also würde sich in einer solchen Tragödie noch ein zweiter gesellen, das Unglück des Unsträflichen, des Guten, welches weder Mitleid noch Furcht erregt, würde uns als etwas rein Gräßliches erscheinen, nur Grausen, nichts von der tragischen Lust würden wir empfinden [b]. Im anderen Falle aber, wenn nehmlich der Ausgang für die Bessern erfreulich, für die Schlechtern traurig wäre, würden wir doch auch von der tragischen Furcht und dem tragischen Mitleide wenig fühlen, denn offenbar würde der Antheil an den Guten lebhafter sein als an den Schlechteren, die Empfindung für diese würde durch den Antheil an jenen zurückgedrängt werden, gesetzt auch, daß wir es nicht mit ganz schlechten Menschen, für die man überhaupt nie wirkliches Mitleid empfindet, weil sie ihr Unglück wohl verdient haben, zu thun hätten. Dazu kommt nun noch, daß in einer solchen Tragödie auch die Einheit des Interesses fehlen würde [c], denn wenn die Schlechten oder die Guten nicht bloß Nebenpersonen sind, in welchem Falle ihr Glück oder Unglück uns überhaupt nur ganz schwach berühren würde, so vertheilt sich unser Interesse unter Beide, es geht die Einheit der Empfindung für unser Gemüth verloren, und natürlich schwächt auch immer ein Gefühl das andere.

In der Nothwendigkeit nun, daß ein Glückswechsel

a) Poet. 13, 3. b) Poet. 13, 2. c) Der μῦθος würde διπλοῦς sein, sagt Aristoteles Poet. 13, 6.

in jeder Tragödie sich darstelle, ist zugleich das Gesetz der Konstruktion der Tragödie enthalten. Die Hauptsache nehmlich ist die Darstellung des Glückswechsels selbst; aber der Glückswechsel muß doch auch vorbereitet, motivirt erscheinen, Verhältnisse, Umstände, Ereignisse der verschiedensten Art weiß der Dichter durch geheime Fäden, mit denen er sie umspinnt, so untereinander zu verweben und zu verschlingen, daß ein Knoten des Geschickes sich bildet [a], daß in einem Punkte alles Zerstreute sich vereinigt, nach einem Punkte Alles hinzielt; so wird eine wichtige Entscheidung, eine Umwälzung des Geschickes von Jedem ungeduldig erwartet werden, jedem natürlich und nothwendig erscheinen. Freilich aber braucht die Schürzung des Knotens in ihrem ganzen Umfange nicht grade immer ein Werk des Dramas selbst zu sein, die vorbereitenden Ereignisse werden oft großen Theils außer und vor das Drama fallen, so daß sie im Drama selbst nur angedeutet oder etwa durch einen Gott vor dem Anfange der Handlung die Zuschauer mit ihnen bekannt gemacht werden, Letzteres dann vornehmlich, wenn sie ihrer Natur nach unbekannt, Menschenaugen verborgen sind. Dagegen muß die Lösung natürlich ganz und vollständig in dem Drama gegeben sein, entwirren muß sich der geschürzte Knoten, das Ziel, welchem Alles auf geheimnißvollen Wegen von dem Dichter entgegengeführt wurde, muß wirklich erreicht werden, so daß wir nun Plan und Absicht in Allem, was uns früher unerklärbar war, erkennen, daß die süße Befriedigung der Aufhellung aller Dunkelheiten uns zu Theil wird. Und nicht wunderbare übernatürliche Ereignisse, Veranstaltungen höherer Mächte müssen es sein, durch welche der Glückswechsel, der der eigentliche Ziel-

a) Aristoteles nennt dieß die δέσις od. πλοκή, die also mit der λύσις zusammen den Inhalt der Tragödie bildet, Poet. 18, 8. Natürlich wird durch diese πλοκή, die in jeder Tragöde sich finden muß, die Tragödie noch nicht πεπλεγμένη; dazu macht sie erst die Peripetie, wovon nachher.

punkt des Dramas ist, herbeigeführt wird, nichts als das reine Ergebniß seiner Prämissen muß er sein, nothwendig und naturgemäß muß er aus der ganzen Anlage des Stückes folgen. Damit soll ihm aber doch keineswegs etwa die Natur der logischen Konsequenz beigelegt werden, die Lösung ergibt sich aus der Verwickelung, aber was wäre das für ein Knoten, für eine Verwickelung, wo die Lösung schon während der Verwickelung mit Sicherheit sich voraussagen ließe; die Befriedigung der Aufhellung des Dunkeln ist es ja eben, wie wir gesehen haben, die uns die Lösung gewähren soll. Nicht also allein solche Ereignisse, die ihre Tendenz klar zu erkennen geben, auch solche, die in Dunkel gehüllt hervortreten, ja selbst solche, die das Entgegengesetzte von dem zu sein scheinen, was sie wirklich sind, werden den Glückswechsel in der Tragödie herbeiführen können. Die zuletzt genannte Art von Ereignissen ist es, die mit dem Namen der Peripetieen von Aristoteles bezeichnet werden; eine Peripetie nehmlich ist nach ihm die Verkehrung dessen, was geschieht, in sein Gegentheil, der glückliche Ausgang einer unglückdrohenden Handlung und umgekehrt, und es gründet sich bei ihm eine besondere Eintheilung der Tragödien darauf, ob eine Peripetie, (nebst Erkennungen, von denen weiterhin zu handeln ist) in ihnen sich findet oder nicht; indem die Tragödien, in denen Peripetieen sich finden, verflochtene, die, welche ohne Peripetie sind, einfache oder gleichmäßige bei ihm heißen. So ist eine verflochtene Tragödie der König Ödipus, da grade die Nachricht, die so erfreulich für Ödipus zu sein scheint, indem sie von einer großen Furcht ihn befreit, die Nachricht nehmlich daß Polybus und Merope nicht seine Eltern wären, ganz wider den Willen des Boten, der sie bringt, die Entdeckung des Entsetzlichen herbeiführte [a].

a) Der Begriff der Peripetie, der nach der von Aristoteles gegebenen Definition, noch mehr aber nach den Beispielen, die er

Nicht allein zulässig aber findet Aristoteles Tragödien, die durch Peripetieen verwickelter werden, er gesteht ihnen auch den Vorzug zu vor der einfacheren Gattung [a], und zwar aus Gründen, die tief in seiner ganzen Ansicht von dem Wesen der Tragödie wurzeln. Die Tragödie mit einer Peripetie ist Furcht und Mitleid zu erregen in höherem Grade fähig als die einfachere Form der Tragödie, denn wenn die tragische Furcht auf der Überzeugung ruht, daß wir nie, unter keinen Umständen,

hinzufügt, wohl nicht zweifelhaft sein kann, scheint doch nicht durchweg richtig aufgefaßt worden zu sein. Wenigstens begreift man nicht, wie Gräfenhan zu dieser Stelle auf den Schluß des 7ten Kapitels verweisen kann, wo doch nur festgesetzt worden war, daß überhaupt eine μεταβολή oder μετάβασις, ein Übergang von Glück zu Unglück oder umgekehrt, in jeder Tragödie sich finden müsse, davon ist doch die μεταβολὴ τῶν πραττομένων εἰς τὸ ἐναντίον, von der hier Aristoteles spricht, sehr verschieden, und es kann also das ὥσπερ εἴρηται auf jene Stelle unmöglich hinweisen. Doch sagt auch schon Hermann in Bezug auf diese Worte „spectat ad VII, 12," nur fügt er hinzu „et magis etiam fortasse ad IX, 11," eine Stelle, die allerdings weit eher hierher gehört. Da indeß eine Definition der Tragödie doch auch dort nicht gegeben ist, so scheint mir das ὥσπερ εἴρηται zu den Anzeichen zu gehören, aus denen der unvollkommene Zustand, in dem die Poetik auf uns gekommen, klar hervorgeht. Auch Lessing übrigens scheint den Begriff der Peripetie nicht scharf und genau aufgefaßt zu haben, denn schwerlich würde er sonst Peripetie mit Glückswechsel übersetzt und nichts weiter hinzugefügt haben, als: was darunter zu verstehen sei, zeige das Wort genugsam, s. Werke 24, S. 275., noch weniger aber konnte er sonst das, was Aristoteles im Allgemeinen von der μετάβασις sagt, die von Glück in Unglück sei die beste, so ohne Weiteres auf die Peripetie übertragen, über die Aristoteles gar nichts Näheres bestimmt, wie er dieß S. 27 u. 77 thut. — Eine Peripetie findet Statt, wenn eine Handlung das nicht erreicht, was sie bezweckt, eine Begebenheit nicht zu dem Ziele führt, dem sie entgegenzuführen schien, sondern grade zu dem entgegengesetzten, nicht jeder Glückswechsel also ist eine Peripetie oder beruht auf ihr.

a) Poet. 13, 2. ἐπειδὴ οὖν δεῖ τὴν σύνθεσιν τῆς καλλίστης τραγῳδίας μὴ ἁπλῆν, ἀλλὰ πεπλεγμένην εἶναι κ. τ. λ.

vor Unglück uns sicher dünken dürfen, so ist wohl nichts geeigneter diese Überzeugung nachdrücklich uns einzuprägen, als wenn Ereignisse, die, glückverkündend, in Unheil enden, uns vor Augen geführt werden; auch unser Mitleid aber wird natürlich desto lebhafter sein, je tiefer und heftiger der Schmerz ist, der uns zur Theilnahme auffodert; den tiefsten Schmerz nun wird offenbar der empfinden, der das, was ihm als Glück und Freude erschienen, in Leid und Verderben sich verkehren sieht, sein Schicksal also, das Scheinglück, von dem er keinen Genuß hatte, und das Unglück, das er nun nur um so schmerzlicher empfindet, wird ohne Zweifel den mächtigsten Eindruck auf unser Gemüth machen [a]. Doch auch noch aus einem anderen Grunde ist die Tragödie mit Peripetie der einfacheren Form vorzuziehn. Die Peripetieen gehören nach Aristoteles zu den Verwunderung erregenden Dingen, und sind darum angenehm [b]. Nun bezeichnet zwar Aristoteles in der Rhetorik, wo er bei Aufzählung alles dessen, was als angenehm gelten könne, auch der Peripetieen Erwähnung thut, die Peripetieen, von denen er spricht, keineswegs mit bestimmten Worten als die der tragischen Kunst. Jedenfalls aber ist doch nicht von dem Eindrucke, den solche Ereignisse auf den, welchen sie unmittelbar betreffen, und die ihm zunächst Stehenden machen, die Rede, denn in ihrer Seele wird Schmerz und Verzweiflung eine Verwunderung, die irgend angenehm wäre, wohl schwerlich aufkommen lassen. Nur an die Empfindungen also des ruhigeren Zuschauers in solchen Fällen wird gedacht werden können, immer

a) Poet. 9, 11. ἐπεὶ δὲ οὐ μόνον τελείας ἐστὶ πράξεως ἡ μίμησις, ἀλλὰ καὶ φοβερῶν καὶ ἐλεινῶν, ταῦτα δὲ γίγνεται μάλιστα τοιαῦτα, ὅταν γένηται παρὰ τὴν δόξαν. vgl. Rhetor. II, 8, wo unter die Dinge, ἐφ' οἷς ἐλεοῦσι, besonders auch gezählt wird τὸ ὅθεν προσῆκεν ἀγαθόν τι πρᾶξαι, κακόν τι συμβῆναι u. τὸ ἢ μηδὲν γεγενῆσθαι ἀγαθὸν ἢ γενομένων μὴ εἶναι ἀπόλαυσιν. b) Rhetor. I, 9. geg. das Ende.

Nicht allein zulässig aber findet Aristoteles Tragödien, die durch Peripetieen verwickelter werden, er gesteht ihnen auch den Vorzug zu vor der einfacheren Gattung [a], und zwar aus Gründen, die tief in seiner ganzen Ansicht von dem Wesen der Tragödie wurzeln. Die Tragödie mit einer Peripetie ist Furcht und Mitleid zu erregen in höherem Grade fähig als die einfachere Form der Tragödie, denn wenn die tragische Furcht auf der Überzeugung ruht, daß wir nie, unter keinen Umständen,

hinzufügt, wohl nicht zweifelhaft sein kann, scheint doch nicht durchweg richtig aufgefaßt worden zu sein. Wenigstens begreift man nicht, wie Gräfenhan zu dieser Stelle auf den Schluß des 7ten Kapitels verweisen kann, wo doch nur festgesetzt worden war, daß überhaupt eine *μεταβολή* oder *μετάβασις*, ein Übergang von Glück zu Unglück oder umgekehrt, in jeder Tragödie sich finden müsse, davon ist doch die *μεταβολὴ τῶν πραττομένων εἰς τὸ ἐναντίον*, von der hier Aristoteles spricht, sehr verschieden, und es kann also das *ὥσπερ εἴρηται* auf jene Stelle unmöglich hinweisen. Doch sagt auch schon Hermann in Bezug auf diese Worte „spectat ad VII, 12," nur fügter hinzu „et magis etiam fortasse ad IX, 11," eine Stelle, die allerdings weit eher hierher gehört. Da indeß eine Definition der Tragödie doch auch dort nicht gegeben ist, so scheint mir das *ὥσπερ εἴρηται* zu den Anzeichen zu gehören, aus denen der unvollkommene Zustand, in dem die Poetik auf uns gekommen, klar hervorgeht. Auch Lessing übrigens scheint den Begriff der Peripetie nicht scharf und genau aufgefaßt zu haben, denn schwerlich würde er sonst Peripetie mit Glückswechsel übersetzt und nichts weiter hinzugefügt haben, als: was darunter zu verstehen sei, zeige das Wort genugsam, s. Werke 24, S. 275., noch weniger aber konnte er sonst das, was Aristoteles im Allgemeinen von der *μετάβασις* sagt, die von Glück in Unglück sei die beste, so ohne Weiteres auf die Peripetie übertragen, über die Aristoteles gar nichts Näheres bestimmt, wie er dieß S. 27 u. 77 thut. — Eine Peripetie findet Statt, wenn eine Handlung das nicht erreicht, was sie bezweckt, eine Begebenheit nicht zu dem Ziele führt, dem sie entgegenzuführen schien, sondern grade zu dem entgegengesetzten, nicht jeder Glückswechsel also ist eine Peripetie oder beruht auf ihr.

a) Poet. 13, 2. *ἐπειδὴ οὖν δεῖ τὴν σύνθεσιν τῆς καλλίστης τραγῳδίας μὴ ἁπλῆν, ἀλλὰ πεπλεγμένην εἶναι κ. τ. λ.*

vor Unglück uns sicher dünken dürfen, so ist wohl nichts geeigneter diese Überzeugung nachdrücklich uns einzuprägen, als wenn Ereignisse, die, glückverkündend, in Unheil enden, uns vor Augen geführt werden; auch unser Mitleid aber wird natürlich desto lebhafter sein, je tiefer und heftiger der Schmerz ist, der uns zur Theilnahme auffodert; den tiefsten Schmerz nun wird offenbar der empfinden, der das, was ihm als Glück und Freude erschienen, in Leid und Verderben sich verkehren sieht, sein Schicksal also, das Scheinglück, von dem er keinen Genuß hatte, und das Unglück, das er nun nur um so schmerzlicher empfindet, wird ohne Zweifel den mächtigsten Eindruck auf unser Gemüth machen [a]. Doch auch noch aus einem anderen Grunde ist die Tragödie mit Peripetie der einfacheren Form vorzuziehn. Die Peripetieen gehören nach Aristoteles zu den Verwunderung erregenden Dingen, und sind darum angenehm [b]. Nun bezeichnet zwar Aristoteles in der Rhetorik, wo er bei Aufzählung alles dessen, was als angenehm gelten könne, auch der Peripetieen Erwähnung thut, die Peripetieen, von denen er spricht, keineswegs mit bestimmten Worten als die der tragischen Kunst. Jedenfalls aber ist doch nicht von dem Eindrucke, den solche Ereignisse auf den, welchen sie unmittelbar betreffen, und die ihm zunächst Stehenden machen, die Rede, denn in ihrer Seele wird Schmerz und Verzweiflung eine Verwunderung, die irgend angenehm wäre, wohl schwerlich aufkommen lassen. Nur an die Empfindungen also des ruhigeren Zuschauers in solchen Fällen wird gedacht werden können, immer

a) Poet. 9, 11. ἐπεὶ δὲ οὐ μόνον τελείας ἐστὶ πράξεως ἡ μίμησις, ἀλλὰ καὶ φοβερῶν καὶ ἐλεινῶν, ταῦτα δὲ γίγνεται μάλιστα τοιαῦτα, ὅταν γέννηται παρὰ τὴν δόξαν. vgl. Rhetor. II, 8, wo unter die Dinge, ἐφ' οἷς ἐλεοῦσι, besonders auch gezählt wird τὸ ὅθεν προσῆκεν ἀγαθόν τι πρᾶξαι, κακόν τι συμβῆναι u. τὸ ἢ μηδὲν γεγενῆσθαι ἀγαθὸν ἢ γενομένων μὴ εἶναι ἀπόλαυσιν. b) Rhetor. I, 9. geg. das Ende.

aber wird es doch vor Allem die Tragödie sein, die nur ein Bild der Wirklichkeit ist, die den Genuß der Süßigkeit einer solchen Verwunderung uns unverkümmert zu Theil werden läßt.

Wie aber, wird denn wirklich die Peripetie in der Tragödie in dem Zuschauer Verwunderung zu erregen im Stande sein? Das würde doch nur dann der Fall sein, sollte man meinen, wenn sie für ihn selbst etwas Überraschendes, Unerwartetes an sich trüge. Wenn aber im Ödipus z. B. diesen die Nachricht erfreut, daß Merope nicht seine Mutter ist, weiß denn der Zuschauer nicht gleich, daß seine Freude keine gegründete, daß Jokaste, seine Gemahlin, auch seine Mutter ist? Weiß er es nicht durch die Sage selbst, die keinem Griechen unbekannt sein konnte? Ja angenommen auch, daß er von ihr keine Kunde hätte, werden nicht den aufmerksamen Zuschauer die Andeutungen, die das Stück selbst gibt, die Lösung haben errathen lassen, noch ehe er zu jener Stelle, wo dem Ödipus sein Irrthum benommen wird, gekommen ist? Müssen nicht die Worte, die der Seher Tiresias zu Ödipus spricht, ohne es zu wissen, pflege er den empörendsten Umgang mit dem, was durch die engsten Bande der Natur mit ihm vereinigt sei, in Verbindung mit der Erzählung des Ödipus von den Zweifeln, die über seine Abkunft von Polybus und Merope erhoben worden wären, vor Allem aber mit der Kunde von dem Orakel, daß ihm seinen Vater zu tödten und mit seiner Mutter sich zu vermälen bestimmt sei [a], jedem aufmerksamen Hörer weit eher als dem Ödipus selbst es klar gemacht haben, daß nicht Merope, sondern Jokaste seine Mutter sei, so daß wenn der Bote kommt mit der Nachricht, daß Merope in der That nicht seine Mutter sei, weder diese Nachricht noch das, was sich dann daraus entwickelt, für ihn etwas Neues und Überraschendes sein kann? Und besteht nicht eingestandenermaßen

a) Kön. Ödip. V. 366, 780, 793.

eben darin ein gut Theil der poetischen Kunst, den Hörer oder Leser immer schon im Voraus ahnen und errathen zu lassen, was kommen wird; wie, sollte also Verwunderung durch Peripetieen zu erregen eine Tragödie beabsichtigen können? — Es ist nicht eben schwer, diese Einwendungen, wie gewichtig sie auch im ersten Augenblick scheinen, zu beseitigen. So wenig die Furcht und das Mitleid, welches die Tragödie erregt, den Affekten dieses Namens gleicht, die durch wirkliche Leiden in uns erzeugt werden, — denn aus der tragischen Furcht und aus dem tragischen Mitleid geht nach Aristoteles Lust hervor, während sonst Furcht und Mitleid Unlust sind, wie wir früher gesehn haben, — eben so wenig ist die tragische Verwunderung ganz eins mit dem, was wir sonst meist mit diesem Namen zu bezeichnen pflegen. Verwunderung nehmlich erregt allerdings vorzugsweise alles Neue, Fremde, das plötzlich und unerwartet uns entgegentritt, insofern es zugleich überhaupt bedeutend genug ist, um unsere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen; aber es gibt auch Dinge, die ohne den Reiz der Überraschung Verwunderung zu erregen im Stande sind, die nehmlich, welche in sich wunderbar, bedeutsam zugleich und doch nicht klar in ihrer Bedeutung sind. In dem einen wie in dem anderen Falle nehmlich ist es das lebhafteste Verlangen zu lernen, die Begierde nach Aufschluß, — sie, die nach Aristoteles für die Verwunderung charakteristisch ist [a],

a) s. Rhetor. I, 11. ἐν γὰρ τῷ θαυμάζειν τὸ ἐπιθυμεῖν μαθεῖν ἐστιν. Daß nehmlich das μαθεῖν hier nicht für unecht zu erklären ist, wie in der Tauchnitzischen Ausgabe geschieht, wie denn auch der lat. Übersetzer, Riccobonus, es nicht gehabt haben muß, scheint mir schon nach innern Gründen keinem Zweifel zu unterliegen. Worin hätte nehmlich sonst überhaupt die Verbindung des θαυμάζειν mit dem μανθάνειν in der genannten Stelle ihren Grund, wenn Aristoteles nicht beide Begriffe auch in innere Verbindung setzte? Denn daß er wegen an und für sich klarer Verwandtschaft beide zusammenstellte, ist wohl nicht anzunehmen; ein solches Verhältniß findet in der That zwischen ihnen nicht Statt. Dazu kommt nun noch, daß das μαθεῖν nach dem ἐπιθυμεῖν wohl leicht ausfallen

die sich unserer bemächtigt. Merkwürdig aber und wunderbar in hohem Grade wird es uns immer erscheinen und zu nachdenklichem Sinnen uns veranlassen, wenn das, was Glück und Freude zu bringen verhieß, grade in das Gegentheil sich umkehrt, wenn wir sehen, wie Hoffnungen erregt werden, nur damit sie im nächsten Augenblicke der Zerstörung anheimfallen, wie einem Ödipus die Furcht vor Verübung der schrecklichsten Verbrechen von der Brust gewälzt wird, nur damit der nächste Moment sie auf das Schauerlichste an ihm erfülle. Doch selbst des Reizes der Überraschung wird die tragische Verwunderung nicht ganz entbehren. Denn sei es nun, daß wir, durch die Sage belehrt, vorherwissen, welche Geschicke des Dichters Hand vor uns entrollen wird, sei es daß er uns schon vorher ahnen und errathen läßt, was später unseren Blicken sich darstellt, was ist dieß trockene und unbestimmte Wissen, was ist dieß dämmernde Ahnen und Vermuthen anders im Vergleich mit dem Offenbarwerden, der Erfüllung des Geahneten, was ist es anders als ein matter, farbloser Traum gehalten gegen die energische, vollkräftige Wirklichkeit? Und wie, es sollte uns nicht mehr überraschen das Große und Wunderbare, das wir in leibhafter Gestalt nun plötzlich uns entgegentreten sehen, weil ein Traum es uns vorher in dunkelen Andeutungen hatte ahnen lassen?

Sehen wir nun wohl ein, wie die verflochtene Tra-

konnte. Übrigens scheint auch durch äußere Auktorität *μαθεῖν* sehr gut geschützt zu sein, Bekkers Handschriften wenigstens müssen es alle gehabt haben. Aber wie, genügt denn das überhaupt zur Erklärung des Reizes der Verwunderung zu sagen, daß sie ein *ἐπιθυμεῖν* sei, mag nun das *μαθεῖν* hinzugesetzt werden oder nicht? Wird ein Verlangen nach Erkenntniß angenehm sein, auch dann wenn gar keine Aussicht zu dessen Befriedigung da ist, das *θαυμάζειν* angenehm, wenn es ein reines *ἀπορεῖν* ist? (s. Metaph. I, c. 2.) Dieß konnte Aristoteles unmöglich meinen, wir werden also wohl auf den Zusatz *ὡς ἐπὶ τὸ πολύ* zu dem *ἡδὺ τὸ θαυμάζειν* achten müssen; dann ist dieß *ἐπιθυμεῖν* angenehm, wenn die *ἐλπὶς τοῦ τεύξεσθαι* (s. oben in demselben Kapitel der Rheto-

gödie durch die Peripetieen, deren sie sich bedient, einer stärkeren und mannigfaltigeren Einwirkung auf das Gemüth sich versichert halten darf: so müssen wir doch, um ein vollkommen richtiges Urtheil über sie fällen zu können, auch das andere Mittel, wodurch sie ihr eigenthümliche Effekte hervorbringt, die Erkennungen nehmlich, zuvor näher betrachtet haben. Es kann aber nach Aristoteles der Begriff der Erkennung doppelt, entweder enger oder weiter, aufgefaßt werden. Eine Erkennung im engern Sinne ist die Verwandlung des Nichtwissens, wer jemand sei, in Kenntniß seiner Persönlichkeit; im weitern Sinne aber kann ich unter Erkennung auch überhaupt die Verwandlung meiner Unkenntniß in Bezug auf irgend einen Gegenstand in Kenntniß verstehn; auch bei unbeseelten und allen möglichen Gegenständen kann eine Erkennung vorfallen und nicht nur, wer jemand ist, kann ich erkennen, sondern auch ob er etwas gethan hat oder nicht [a]. Die wichtigste Art der Erkennung bleibt

rik) damit verbunden ist. Nur braucht es freilich nicht eben ein vollkommen befriedigender Aufschluß zu sein, den wir zu erwarten haben. *a*) Es kann nicht geläugnet wer, daß der oben ausgesprochene Gedanke von Aristoteles in der hierher gehörigen Stelle, Poet. 11, 4-8, mit genügender Klarheit durchaus nicht ausgedrückt worden ist. Weit mehr schon wäre dieß der Fall, wenn wir durch eine Transposition, dieß von Hermann in der Poetik so oft zur Aufhellung von Dunkelheiten angewendete Mittel, uns zu helfen suchten. Ich schlage nehmlich vor, die Worte „ἐπεὶ δὴ (besser wohl δὲ) ἀναγνώρισις κ. τ. λ." gleich hinter „ὡς ἔχει ἐν τῷ Οἰδίποδι" zu stellen. Dadurch wird das gewonnen, daß nun schon deutlich von der Erkennung zwischen Personen die Rede gewesen ist, ehe Aristoteles sagt: εἰσὶ μὲν οὖν καὶ ἄλλαι ἀναγνωρίσεις, die Bedeutung des Gegensatzes also ist dann weit klarer; denn in der Definition der ἀναγνώρισις deuten doch die Worte ἢ εἰς φιλίαν ἢ εἰς ἔχθραν auf diese Art der Erkennung nur eben hin, bezeichnen sie keineswegs mit Bestimmtheit. Und wie, wenn diese Definition eben die für die ἀναγνώρισις im engeren Sinne sein soll, worauf soll sich da das „ὥσπερ εἴρηται" hinter „καὶ γὰρ πρὸς ἄψυχα καὶ τὰ τυχόντα ἐστιν" beziehen? Doch nicht, wie allerdings Hermann (zur Poetik S. 125) will, eben auf jene Definition? Dann müßte ja diese, die doch ein Ganzes

indeß immer die zuerſt genannte; denn ſie iſt es, die in der Regel den entſchiedenſten Einfluß auf die ganze Handlung haben wird, ſie iſt es, welche die Verhältniſſe der Freundſchaft und Feindſchaft, in denen die Hauptperſonen des Dramas nothwendigerweiſe zu einander ſtehen werden, ſehr oft entſchieden umzukehren und dadurch ihren ganzen Beſtrebungen eine von der früheren durchaus verſchiedene Richtung zu geben im Stande ſein wird.

Nachdem wir uns nun den Begriff der Erkennung bei Ariſtoteles klar gemacht haben, wird es auch nicht ſchwer ſein, über die Wirkung, die ſie auf das Gemüth ausüben werden, in's Klare zu kommen. Die Einwirkung der Erkennungen auf das Gemüth des Zuſchauers wird der der Peripetieen beinah gleich ſein. Bei beiden iſt es das Plötzliche der Umwandlung eines Zuſtandes in den ihm entgegengeſetzten, welches Staunen und Verwunderung in uns hervorbringen wird, bei der Erkennung natürlich dann um ſo mehr, wenn eben eine gänzliche Umwandlung der Verhältniſſe der Perſonen, die nun einander erkennen, mit der Erkennung verknüpft iſt [a]. Daß aber in vielen Fällen Erkennungen auch Mitleid und Furcht zu erregen gar ſehr geeignet ſein werden, leuchtet von ſelbſt ein, noch klarer aber wird es uns werden, wenn wir die einzelen Fälle der Erkennung nun wirklich durchgehen werden. Vornehmlich nun unterſcheiden ſich die Erkennungen von einander durch die Art, wie die Erkennung herbeigeführt wird, und die verſchiedene Beſchaffenheit der Kennzeichen, woran man einander erkennt. Die beſte Art der Erkennung nehmlich iſt entſchieden die, wo Handlungen und Begebenheiten, die zu dem ganzen organiſchen Zuſammenhange des Stückes nothwendig gehören, die Erkennungen herbeiführen, wie

ſein will, in zwei ganz von einander verſchiedene Theile zerfällt werden, wovon der eine die engere, der andere die weitere Faſſung des Begriffs enthielte, was doch rein unmöglich iſt. a) Poet. 11, 7. ἡ γὰρ τοιαύτη ἀναγνώρισις (nehmlich ἡ μάλιστα τοῦ μύθου καὶ ἡ μάλιστα τῆς πράξεως) ἢ ἔλεον ἕξει ἢ φόβον.

z. B. in der Tauriſchen Iphigenie, wo Oreſtes die Schweſter erkennt durch den Auftrag, den ſie dem Pylades gibt, einen Brief zu beſtellen an den ihrer Meinung nach in Griechenland befindlichen Bruder; durchaus unnatürlich würde es natürlich hier ſein, gäbe ſie dem von ihr geretteten Griechen nicht einen ſolchen Auftrag. Dieſer Art der Erkennung am nächſten kommt nach Ariſtoteles die, welche auf einem Schluſſe beruht, wie die in Choephoren des Äſchylus, wo Elektra erkennt, daß Oreſtes gekommen ſei, an einer Locke, die ſie auf dem Grabmal ihres Vaters findet; dieſe Locke nehmlich hat die größte Ähnlichkeit mit denen ihres eignen Haares, einer alſo, der ihr ſehr ähnlich, iſt gekommen, dieß iſt aber niemand als Oreſtes, alſo iſt Oreſtes gekommen. Außer dieſen beiden aber verwirft auch noch eine Art von Erkennung Ariſtoteles nicht gänzlich, wenn nehmlich durch irgend eine äußere Veranlaſſung Erinnerungen in jemandem geweckt werden, die Gemüthsbewegungen in ihm zur Folge haben, welche, wer er iſt, verrathen oder wenigſtens ahnen laſſen, wie bei Odyſſeus während ſeines Aufenthalts bei den Phäaken, in dem Alcinous durch die Thränen, die er bei dem Geſange des Demodokus vergießt, wenigſtens einen Griechen, den irgendwie das Schickſal der Helden vor Troja näher berühre, erkennt, worauf er denn ſelbſt ſeinen Namen nennt und ſeine Schickſale erzählt. Den Tadel dagegen des Kunſtrichters erfahren zwei andere Arten der Erkennung, die ihrem Weſen nach übrigens faſt ganz zuſammenfallen, die Erkennung nehmlich, welche der Anblick gewiſſer äußerer Zeichen, die eben nur an und bei einer beſtimmten Perſon ſich finden können, hervorruft, ſei es nun daß dieſe Kennzeichen ſchon durch die Sage oder durch die Willkühr des Dichters jener Perſon beigelegt wurden. Der Grund aber, weßhalb Ariſtoteles ſolche Erkennungen tadelt, iſt der, daß ſie gar zu kunſtlos ſind. Nichts nehmlich iſt leichter für den Dichter, als eine Narbe, ein Maal oder dergleichen zum Erkennungszeichen einer Perſon zu machen; er braucht

bloß den sich entblößen zu lassen, der das Maal oder die Narbe trägt, so ist die Erkennung geschehn; gar zu einfach und plump, könnte man beinah sagen, ist hier die Manier, deren der Dichter zur Erreichung so wichtiger Zwecke sich bedient; es erscheint als reine Willkühr des Dichters oder der Sage, wenn zufällige Äußerlichkeiten, die an sich ganz ohne Bedeutung sind, auf einmal eine so große Bedeutung erlangen, wogegen die erstgenannten Arten der Erkennung entweder durch das Gepräge innerer Nothwendigkeit, das sie an sich tragen, uns vollkommen zufriedenstellen, oder doch wenigstens, wenn dieß nicht der Fall ist, durch das Gewandte und Sinnreiche der Erfindung unserem Verstande eine angenehme Beschäftigung gewähren. Indeß kann allerdings auch die Erkennung durch solche äußere Zeichen auf eine Weise von dem Dichter angewendet werden, wo sie den Kunstfoderungen mehr entspricht. Wenn nehmlich der, der erkannt wird, keineswegs erkannt sein will, und ein Umstand, eine scheinbar gleichgültige Handlung, bei der er gar nicht daran dachte, daß sie diese Folgen nach sich ziehe, die Erkennung herbeiführt, wie bei dem Odysseus das Waschen seiner Füße, durch die alte Eurykea, das er sich von der Penelope erbeten hatte; in diesem Falle läßt sich gegen eine Erkennung durch äußere Zeichen (des Odysseus durch die Narbe, die von dem Bisse des Ebers geblieben) nichts einwenden; diese Erkennung, die in Folge einer Peripetie erfolgt, hat nicht mehr das Gepräge des willkührlich Ersonnenen, sondern scheint von selbst aus dem ganzen Gange der Begebenheiten sich zu ergeben.

Aber auch noch andere Mittel hat der Tragödiendichter in Händen, um mächtige Wirkungen hervorzubringen. Leiden und Unglück wird von keiner Tragödie ausgeschlossen bleiben dürfen, da eben die Darstellung des Überganges von Glück zu Unglück oder auch umgekehrt von Unglück zu Glück die Aufgabe der Tragödie ist, aber von doppelter Art sind die Leiden, die der

tragiſche Dichter darzuſtellen hat. Schmerzen, die im Innern wühlen, die heimlich am Gemüthe oder auch am phyſiſchen Leben des Unglücklichen nagen, welche Tragödie ſollte nicht ſolche Schmerzen darzuſtellen haben! Aber auch die heftigſten Ausbrüche des Schmerzes, auch augenblickliche Zerſtörung des Lebens, gewaltſamen Tod wird der Dichter nicht anſtehn dürfen zu unſerer Anſchauung zu bringen, denn grade dieſe Leiden der Natur ſind es, deren Anblick zu Mitleid und Furcht mit der unwiderſtehlichſten Gewalt uns hinreißt, wenn auch an Tiefe der Eindruck, den ſie auf uns machen, dem, welchen verborgene, geiſtige Leiden hervorbringen, leicht nachſtehen wird *a*. Und eben weil es in der That ein ganz eigenthümlicher Eindruck iſt, den jene offen hervortretenden unverhüllten Schreckenſcenen auf das Gemüth machen, ſo wird man mit Recht Tragödien, die hauptſächlich auf dieſe Weiſe zu wirken bemüht ſind, als eine beſondere Klaſſe betrachten dürfen; Ariſtoteles nennt ſie die pathetiſchen, und einen Ajax, wo wir den Selbſtmord dieſes Helden, dann ſeine blutige Leiche unmittelbar mit Augen ſchauen, einen Ixion ferner, in dem der verwegene Liebhaber der Juno zuletzt an's Rad geflochten den Zuſchauern vorgeführt wurde, führt er als Beiſpiele dieſer Art tragiſcher Kompoſitionen an.

Aber auch in der pathetiſchen Gattung der Tragödie wird es doch nicht das bloße ſinnliche Leiden ſein, für welches der weiſe Dichter unſer Mitgefühl in Anſpruch nehmen wird. Nicht Feinde, die durch Feinde fallen, oder einander gleichgültige Menſchen, die einander

a) Poet. c. 11, 10. *πάθος ἐστὶ πρᾶξις φθαρτικὴ ἢ ὀδυνηρά· οἷον οἵ τε ἐν τῷ φανερῷ θάνατοι καὶ αἱ περιωδυνίαι καὶ τρώσεις καὶ ὅσα τοιαῦτα.* Eine ausführlichere Aufzählung aller der Leiden, die Mitleid zu erregen geeignet ſind, enthält Rhetor. II, 9. Freilich iſt aber nicht klar, ob alle dieſe auch *πάθη* im Sinne der Poetik ſind, die jedoch, welche als *τῶν λυπηρῶν καὶ ὀδυνηρῶν φθαρτικά* und *ἀναιρετικά* bezeichnet werden, ſind es gewiß (nehmlich *θάνατοι* u. *αἰκίαι* u. *σωμάτων κακώσεις καὶ γῆρας καὶ νόσοι καὶ τροφῆς ἔνδεια*).

verwunden oder tödten, werden in den guten Tragödien dieſer Art die Hauptrolle ſpielen, ſondern wenn ein Bruder den Bruder, ein Sohn den Vater, eine Mutter den Sohn oder umgekehrt der Sohn die Mutter tödtet, das ſind Schauerſcenen, die weit mächtiger das Gemüth ergreifen [a]. Doch auch hier gibt es wieder verſchiedene Fälle, die an Werth auch verſchieden ſind. Entweder es tödtet der Freund den Freund, die Mutter die Kinder, wohl wiſſend, wen ſie tödte, wie Medea bei Euripides ihre und des Jaſons Kinder, oder der Mord wird verübt in trauriger Unwiſſenheit, und nach vollbrachter That erſt entdeckt der Mörder, wen er ermordet, — wir ſehen, es tritt die Wirkung, welche Erkennungen üben, hier in Bund mit der der Darſtellung leidenvoller Scenen, und zugleich zu der Gattung der verflochtenen und zu der der pathetiſchen Tragödien würde ein ſolches Stück gehören, — hier iſt der Eindruck offenbar noch mächtiger, noch tiefer, als im erſten Falle, Verwunderung, Schrecken und Mitleid, Mitleid nicht nur mit dem, an dem die ſchreckliche That verübt ward, ſondern ein weit innigeres Mitgefühl noch mit dem unglücklichen, verblendeten Thäter, ſtürmen mit vereinter Kraft auf uns ein, mit Entſetzen erfüllt es uns, daß geſchehen konnte, was geſchah [b]. Dieſe beiden Fälle allein ſind möglich, wenn die That wirklich verübt wird, die ſo viel Unheil in ihrem Schooße trägt; in der pathetiſchen Tragödie alſo wird nothwendig der Dichter entweder auf die eine oder auf die andere Weiſe verfahren. Aber man ſieht leicht ein, daß die Tragödie an und für ſich außerdem auch noch zwei Fälle geſtattet; es kann nehmlich die That auch beabſichtigt, aber nicht verübt werden, entweder weil der, welcher ſie verüben wollte, noch ehe er zur That ſchreitet, den erkennt, gegen den er ſo Schreckliches im Sinne hatte, und in Folge deſſen zurückſchau-

a) Poet. c. 13, 7. *b*) 14, 18. τὸ μιαρὸν οὐ πρόσεστι (weil die ſchreckliche That nicht mit klarem Bewußtſein beſchloſſen und verübt wird). καὶ ἡ ἀναγνώρισις ἐκπληκτικόν.

dert vor der Ausführung seines früheren Beschlusses, oder es wird jemand durch andere Umstände an der Vollführung dessen, was er bei sich beschlossen, verhindert; wohl wissend, was er beschließe, faßt er den Entschluß, aber eine äußere Macht tritt dazwischen und läßt den Entschluß nicht zur That werden. Von diesen beiden Fällen ist der letztere nach Aristoteles absolut verwerflich, denn wenn es unter allen Umständen etwas Gräßliches ist, daß ein Mensch die, von denen er weiß, daß sie die Natur durch die heiligsten Bande mit ihm verkettet hat, zu morden sich entschließt, so tritt dieß Gräßliche doch am verletzendsten grade dann hervor, wenn die beabsichtigte That nicht verübt wird, indem alsdann Mitleid und Furcht in uns entweder gar nicht erregt werden, oder doch nicht die Stärke gewinnen, die sie haben müssen, um dem Abscheu, der sich unserer Seele bemächtigt, kräftig entgegenzuwirken; daher denn diese Empfindung die ausschließliche Herrschaft in uns behauptet [a]. Eine Tra-

a) Poet. 14, 16. Über den Begriff des Gräßlichen, des μιαρόν vgl. Hermann zu XIII, 5. p. 144. Daß übrigens das Beispiel, welches für diesen Fall in der Poetik angegeben wird, auf falscher Auffassung eines Verses in der Antigone beruht (s. Hermann zu dieser Stelle), läßt sich kaum bezweifeln. Deßhalb und wegen der Seltsamkeit des Ausdrucks an dieser Stelle darf man dem gewandten Aufspürer von Interpolationen in unserer Schrift, dem geistreichen Gruppe (Ariadne, 556), wohl Recht geben, wenn er das ganze Beispiel für eine Interpolation erklärt. Nur daß die Interpolation schon hinter οὐ τραγικόν beginne, möchte ich nicht zugeben. Das ἀπαθές hält vollkommen Hermanns Erklärung. Aber auch das διόπερ οὐδεὶς ποιεῖ ὁμοίως ist, glaube ich, noch Aristotelisch. Denn so verhält sich die Sache. Vorher hatte Aristoteles nur von drei möglichen Fällen gesprochen (14. ἔτι δὲ τρίτον παρὰ ταῦτα καὶ παρὰ ταῦτα οὐκ ἔστιν ἄλλως). Nun wird aber doch 16. noch ein vierter Fall erwähnt, deßhalb, weil Aristoteles nun auf logischem Wege, was möglich sei, festgestellt hatte (ἢ γὰρ πρᾶξαι ἀνάγκη ἢ μὴ καὶ εἰδότας ἢ μὴ εἰδότας). Unter die logisch möglichen Fälle aber gehört auch dieser, ästhetisch aber ist er durchaus unmöglich, das wollte Aristoteles mit dem „παρὰ ταῦτα οὐκ ἔστιν ἄλλως" ausdrücken. Dazu paßt

gödie also, die zu der ersten der vier angeführten Gattungen gehört, d. i. in der die schreckliche That mit dem Bewußtsein, was er thue, von dem Thäter verübt wird, die Medea des Euripides z. B., wird wegen des Gräßlichen ihres Sujets, allerdings auch nicht vollkommen gebilligt werden können, aber vor den zuletzt bezeichneten hat sie doch immer noch entschieden den Vorzug, weil doch zugleich wirklich tragische Empfindungen, Furcht und Mitleid, durch sie mächtig erregt werden, weil doch nicht allein auf das Gräßliche der Dichter es hier abgesehen hat. Der erste Fall von den beiden letztgenannten dagegen, wenn die Erkennung erfolgt, ehe die That geschehen ist, ist unter allen vieren nach dem Urtheile des Philosophen der vorzüglichste, denn wenn auch Mitleid und Furcht hier nicht in dem Grade in uns rege werden können, wie wenn erst nach der That die Erkennung erfolgt, so ist doch die schöne Rührung, die die glückliche Verhinderung der Ausführung der schauerlichsten, in schrecklicher Verblendung gefaßten Beschlüsse, in jedem menschlich Fühlenden erwecken muß, ein Gefühl, das an Werth Alles aufwiegt. Die Katastrophe aber kann auch in einer solchen Tragödie doch immer noch, wie es Aristoteles, wie wir früher gesehen, verlangt, unheilvoll und traurig sein, nur soll durch so schreckliche, in Unwissenheit verübte Thaten die traurige Katastrophe nicht herbeigeführt werden [a].

Wir haben nun die pathetische Gattung der Tragödie kennen gelernt, und uns überzeugt, daß sie gegen die, welche Aristoteles die verflochtene nennt, keineswegs einen Gegensatz bildet; weniger scheint eine vierte Klasse von Tragödien, die Aristoteles anführt, die ethische [b] nehmlich, mit der pathetischen in Verbindung treten zu können. Es sind dieß die Stücke, die wir Charakter-

denn ganz gut der Zusatz *διόπερ οὐδεὶς ποιεῖ ὁμοίως*, und wiederum lag darin große Verführung für einen sich klug Dünkenden eine Glosse dazu zu machen wie *εἰ μὴ ὀλιγάκις*. *a*) S. hierüber Lessing Hamburger Dramaturgie, Werke B. 24, S. 278 f. *b*) Poet. 18, 1. 2.

stücke nennen würden, in denen der Dichter vor Allem auf die sorgfältige psychologische Entwickelung der Charaktere sein Augenmerk richtet, weniger also durch den Gang der Handlung, durch überraschende Zufälle und tragische Begebenheiten als durch die handelnden Personen Interesse zu erregen bestrebt ist.

Wir sehen, daß hier das, was seiner Natur nach erst das Zweite im Drama ist, der Charakter, die Entschlüsse und Vorsätze der handelnden Personen, die nach der Aristotelischen Theorie hier doch nur insofern Bedeutung haben, als Handlungen aus ihnen hervorgehen [a], das Interesse mehr als die Handlung selbst in Anspruch nimmt; wenigstens ist dieß der Fall in den Tragödien, die im strengsten Sinne ethische zu nennen sind. Solche Stücke werden daher immer nur unvollkommen den Foderungen der Kunst genügen; die Anfänger im Dichten pflegen so zu arbeiten, aus Unvermögen [b], eine Fabel, die den Foderungen der Kunst entspricht, zu erfinden. Doch wird so streng der Begriff der ethischen Tragödie von Aristoteles nicht immer gefaßt, indem eben so, wie das Pathetische, auch das Ethische sich nach ihm mit Peripetieen und Erkennungen in einem Stücke vereinigen läßt, wie denn überhaupt der Dichter mit allen Reizen auf gleiche Weise seine Dichtung schmücken, Erkennungen und Peripetieen, außerordentliche Leiden und Unfälle und Charaktere von der tiefsten psychologischen Wahrheit auf gleiche Weise in Bereitschaft halten müsse, um den Beifall namentlich eines schon verwöhnten Publikums zu erzwingen [d].

a) Poet. 6, 13. οὐκοῦν ὅπως τὰ ἤθη μιμήσονται, πράττουσιν (für: stellen sie Handlungen dar), ἀλλὰ τὰ ἤθη συμπεριλαμβάνουσι διὰ τὰς πράξεις. b) eben da 19. Die frühesten Dichter so wie noch immer die, welche eben erst zu dichten beginnen, sagt Aristoteles mit großer Wahrheit, pflegen so zu verfahren. c) So ist die Odyssee nach ihm zugleich ἠθικὴ und πεπλεγμένη, wie die Ilias παθητικὴ und. ἁπλῆ, Poet. 24, 1. 3. d) Poet. 18, 6.

Wie dem aber auch immer sei, ganz wird der Aufgabe Charaktere darzustellen, die Gesinnungen, Vorsätze und Entschließungen der handelnden Personen zu enthüllen, der tragische Dichter sich fast nie entziehen können; denn was wären die Handlungen, die er uns darstellt, wenn sie nicht auf der Gesinnung der handelnden Personen ruhten? Keine Handlungen mehr, sondern äußere Begebenheiten, die sich mit ihnen zutrügen, wobei der Handelnde und das, was ihn trifft, in gar keinem innern Zusammenhange ständen, sich ganz gleichgültig gegen einander verhielten, von einer inneren Nothwendigkeit also, wonach grade diesen Menschen dieses Geschick trifft, gar nicht die Rede sein könnte, und somit die Foderung an alle Poesie, die wir als die wesentlichste schon früher erkannt haben, ganz unerfüllt bliebe. Fast eben so wichtig also als die Regeln über die Fabel des Dramas sind die, welche die Darstellung der Charaktere betreffen, und sie sollen jetzt, insofern sie nicht schon früher behandelt worden sind, dargestellt werden.

Wir haben gesehn, daß die Tragödie zu den Dichtungsarten gehört, die bessere Menschen, als die jetztlebenden, darstellen, welche tüchtige, gute Charaktere und edle Handlungen zur Anschauung bringen; anderseits haben wir uns auch überzeugt, daß die beste Form der Tragödie die ist, welche den Übergang von Glück zum Unglück darstellt, grade die guten Menschen also werden es sein, welche wir hier leiden, oft die schrecklichsten Leiden erdulden sehen; wie, sollte dieß nicht unser Gefühl empören, daß grade der Gute dem Verderben anheimfallen muß? Und wie? sagt nicht auch Aristoteles selbst wieder, daß es etwas Gräßliches sei, und weder Mitleid noch Furcht errege, wenn man den Edeln aus Glück in Unglück gerathen sehe, daß mithin nur solche, die durch Tugend und Gerechtigkeit sich nicht auszeichnen, der Dichter zu Hauptpersonen der Tragödie machen dürfe [a], eine

a) Poet. 13, 5.

Behauptung, der dann wieder die Äußerung in der Rhetorik [a], daß das größte Mitleid das Unglück und die Gefahren der guten Menschen in uns erregen, schnurstraks entgegenzulaufen scheint? Wie uns retten aus dieser Verwirrung, wie den schärfsten Denker des Alterthums retten gegen den schlimmen Vorwurf, sich selbst zu widersprechen?

Ich fange bei der letzten Bestimmung an, um durch nähere Betrachtung derselben den Widerspruch, der uns verwirrend entgegentritt, wo möglich zu heben. Auch in der Poetik selbst sagt Aristoteles, daß wir unser Mitleid nur dem Unglücklichen schenken, der sein Unglück nicht verdient [b]). Wie, sollte uns dieß befremden, wenn wir bedenken, was für Leiden es sind, die in den meisten und besten Tragödien die handelnden Personen treffen, sollten wir wohl, sobald wir uns nehmlich nicht ganz von dem Standpunkte des Alterthums bei unserer Beurtheilung entfernen, die furchtbaren Geschicke, die auf einen Ödipus einstürmen, etwa als eine verdiente Strafe, die ihn treffe, betrachten können, da es doch Qualen sind, die er erduldete, wie sie der ärgste, der boshafteste Verbrecher nicht schlimmer verdienen würde. Offenbar ist es eben nur ein solcher Mensch, der sein Unglück nicht als gerechte Strafe seiner Vergehungen zu betrachten hat, den Aristoteles unter den guten Menschen, deren Unglück das größte Mitleid errege, versteht, ohne daß er an vollkommene sittliche Reinheit dabei denkt; derselbe Mensch also wird, lege ich den strengeren sittlichen Maßstab an, vergleiche ich ihn mit dem ganz Unschuldigen und Gerechten, auch wieder ein weder durch Tugend und Gerechtigkeit noch durch Schlechtigkeit ausgezeichneter genannt werden können, wobei doch auch Aristoteles nicht hinzuzufügen vergißt, daß besser als der, welcher grade in der

a) Rhetor. II, 9 am Schlusse: καὶ μάλιστα τὸ σπουδαίους εἶναι. ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς ὄντας, ἐλεεινόν. b) Poet. 13, 4. ὃ μὲν γὰρ (nehmlich ἔλεος) περὶ τὸν ἀνάξιον; ebenso in der Rhetorik gleich in der Definition des Mitleides.

Mitte zwischen der höchsten Tugend und der größten Lasterhaftigkeit stehe, der tragische Held auch gar wohl sein könne, schlechter aber niemals [a]. Nur der ganz Unsträfliche also, das sehen wir deutlich, ist es, den Aristoteles nicht zum Helden der Tragödie für tauglich hält, der vollkommen Gute und Gerechte, der niemanden kränkt und beleidigt; denn erhebt sich auch gegen ihn das Unglück, wird auch er, der niemandem Böses zufügt, der Bosheit Anderer zum Raube, so ist dieß ein Anblick, von dem mit Abscheu jeder Fühlende sich abwendet, so daß die echt tragischen Gefühle der Furcht und des Mitleids in seiner Brust keinen Raum gewinnen können, ein Anblick also, der mit den wahren Zwecken der Tragödie unvereinbar ist [b]. Aber nicht nur von den

a) Poet. 13, 6. ἢ οἷον εἴρηται ἢ βελτίονος μᾶλλον ἢ χείρονος. b) Für die vollkommenen Charaktere, die Aristoteles von der Tragödie ausschließt, eifert mit schöner Wärme Jean Paul, Vorschule der Ästhetik, B. 2, S. 449 ff. Aber abgesehn davon, daß das Ideale und Allgemeine allerdings von ihm, wie schon Tieck bemerkt hat (Solgers Schriften B. 1. S. 430), nicht genügend von einander unterschieden worden, so ist auch auf den Grund, warum in der Tragödie solche Charaktere nicht statthaft erscheinen, gar keine Rücksicht genommen worden. Eben mit diesem Grunde dagegen hat es Hermann zu thun (zur Poetik S. 144), und sucht das Unzureichende desselben zu zeigen. Indem er nehmlich meint, daß das μιαρὸν auf der Wahrnehmung der Bosheit Anderer beruhe, stellt er dem Philosophen solche Fälle entgegen, wo ein Unschuldiger durch das Schicksal dahingeopfert werde, wie Iphigenie, oder durch einen Irrthum Anderer, wie wenn Orestes von seiner Schwester wäre geopfert worden vor der Erkennung. Aber der Vorwurf der Bösartigkeit fiele ja dann nur eben statt auf Menschen auf das Schicksal, das doch als eine blinde Nothwendigkeit Aristoteles keineswegs betrachten konnte. Denn wenn wir uns auch im Leben in solchen Fällen, besonders von christlicher Ansicht aus, mit dem Gedanken der Unerforschlichkeit der göttlichen Rathschlüsse trösten, so will doch das Drama nicht auf ein Fernes, Unbekanntes verweisen, sondern durch sich selbst befriedigen. Das μιαρόν ist schlechthin das Abscheuliche, was in der Verfolgung eines ganz Unschuldigen, Unsträflichen liegt, mag diese nun vorzugsweise von fremder Bosheit oder von dem Schicksal, um mich dieses Ausdrucks zu bedienen,

Hauptpersonen der Tragödie spricht Aristoteles, wenn er die Darstellung guter Charaktere von der Tragödie fodert, ohne alle Beschränkung spricht er seine Foderung aus und ausdrücklich sagt er, daß auch wenn Weiber und Sklaven in der Tragödie vorkämen, von denen die letzteren wenigstens doch niemals eine Hauptrolle spielen könnten, sie für ihre Verhältnisse wacker und gut sein müßten [a]. So wären denn schlechte Charaktere, scheint es, ganz ausgeschlossen von der tragischen Poesie, und nur in der Komödie dürften sie ihr Spiel treiben. In der That stimmt außer dem bereits Angeführten noch manches Andere dafür, dieß als die wahre Meinung des großen Philosophen zu betrachten. Daß und weßhalb der Übergang schlechter Menschen von Unglück zum Glücke nicht den Inhalt einer Tragödie bilden dürfe, haben wir schon früher gesehn; aber auch die Darstellung des Überganges eines Bösewichts von Glück zu Unglück wird ja verworfen, weil eben ein solcher Mensch sein Unglück vollkommen verdient habe, weßhalb wohl sein Schicksal ein gewisses menschliches Mitgefühl, nicht aber das wahre Mitleid und die damit verbundene Furcht in uns erwecken könne [b]. Und nicht die eigentliche Hauptperson, auch eine wichtigere, auf den Gang der Handlung mächtig einwirkende Nebenperson wird der Bösewicht nicht sein können, oder Letzteres wenigstens nur in seltenen Fällen. Denn wenn der wahre Bösewicht doch vornehmlich in dem Bestreben sich zu erkennen gibt, auch den ganz Unschuldigen, der ihm nichts zu Leide gethan, ja vor Allen diesen, in Jammer und Noth zu stürzen, so wird eine solche Gestaltung der Fabel, wo der ganz Unschuldige in Unglück geriethe, wie wir gesehen haben, von Aristoteles

ausgehen. Das Schicksal aber oder richtiger die Götter würden uns auch wenn Orest, der übrigens doch immer noch nicht ein Unschuldiger ist, wäre geopfert worden, im zweifelhaften Lichte erscheinen. *a*) Poet. 15, 1. 2. 3. *b*) c. 13, 3. das φιλάνθρωπον würde wohl eine solche Tragödie in sich schließen, nicht aber ἔλεος und φόβος.

entschieden gemißbilligt; nur etwa ein fruchtloses Bestreben der Art könnte also dargestellt werden, alsdann aber wäre es auch gar nicht mehr eine besonders wichtige Rolle, die der boshafte Verfolger in dem Drama spielte. Indeß sind es hier wie in dem nächstvorhergehenden Falle doch immer nur die entschiedensten Böswichter, die verhindert werden, in der Tragödie eine wichtige Rolle zu spielen; daß dagegen alle bösartigen Charaktere überhaupt von der tragischen Bühne auszuschließen Aristoteles nicht beabsichtigte, bezeugen mit hinreichender Klarheit ein paar andere Stellen der Poetik. Für's Erste, daß er den Charakter des Menelaus im Orest des Euripides eben da, wo er im Allgemeinen gute Charaktere von der Tragödie verlangt, tadelt als ein Beispiel der Bösartigkeit des Charakters, das gar nicht nothwendig sei [a] 16). Daraus nehmlich folgt doch, daß unter andern Umständen ein schlechter Charakter für die ganze Handlung des Dramas muß nothwendig sein können, in welchem Falle sich natürlich nichts mehr gegen ihn sagen läßt. Noch klarer aber spricht die Stelle, wo Aristoteles lobend den Fall anführt, wenn ein kluger, aber dabei boshafter Mensch, wie Sisyphus, überlistet, und ein tapferer, aber ungerechter, besiegt werde, was auch die Wahrscheinlichkeit nicht gegen sich habe, da es allerdings sich so verhalte, wie Agathon sage, daß es nehmlich wahrscheinlich sei, daß bisweilen auch das Unwahrscheinliche geschehe [b]. Also nur vorherrschen dür-

a) Poet. 15, 7. ἔστι δὲ παράδειγμα πονηρίας μὲν ἤθους μὴ ἀναγκαῖον, οἷον ὁ Μενέλαος ὁ ἐν τῷ Ὀρέστῃ. Vgl. 26, 31. b) Poet. 18, 19. Wie übrigens Gruppe (Ariadne S. 554) hier anstoßen und eine Interpolation annehmen konnte (das Citat aus Agathon soll unecht sein), begreife ich nicht. Daß der Schlaue und der Tapfere überlistet und besiegt werden, ist an und für sich doch allerdings etwas sehr Auffallendes und scheint unnatürlich. Da es aber doch öfter vorkommt und im gegebenen Falle sich recht wohl begreiflich machen läßt, so ist es doch nicht als etwas Unwahrscheinliches zu betrachten, es streitet gegen die Wahrscheinlichkeit, das Wort im beschränkteren Sinn genommen einer höheren Wahrscheinlichkeit aber entspricht es vollkommen

sen die schlechten Charaktere nicht in der Tragödie, sondern die edeln und die diesen sich annähern. Wie aber macht es der Dichter, dem in der Wirklichkeit Repräsentanten der edleren Menschheit doch gewiß nur sehr selten entgegentreten werden, um dennoch solche vollkommnere Gestalten der Wahrheit gemäß bilden zu können? Auch auf diese Frage ertheilt Aristoteles Antwort, und zwar eine sehr sinnreiche Antwort. Irgend ein Hang, eine Leidenschaft sei die herrschende in dem Charakter, der dargestellt werden soll, es sei der Jähzorn oder Leichtsinn oder was es auch immer sei; wie hat da der Dichter zu verfahren, um doch einem solchen Charakter, für den er im Leben leicht Vorbilder wird finden können, einen gewissen Adel, eine gewisse sittliche Würde mitzutheilen? Er achte wohl darauf, welche edleren Anlagen und Eigenschaften mit jenen fehlerhaften in Verbindung stehen, und diese hebe er hervor, diese stelle er in's hellste Licht, während das Unedle nur schwach angedeutet wird; er schildere den Jähzornigen als einen Menschen von biederem, offenen Charakter, den Leichtsinnigen so, daß er durch Milde und Gutmüthigkeit uns einnehme, so wird weder der Wahrheit noch der Foderung, daß die Tragödie die edleren Menschen zu schildern hat, etwas vergeben zu werden brauchen, der Dichter wird idealisiren, ohne doch in Gefahr zu kommen, in das Reich der leeren Ideale sich zu verirren [a].

Dieß ist es, was aus der Natur und dem Zwecke der Tragödie für die Darstellung tragischer Charaktere sich ergibt. Und es ist von der größten Wichtigkeit, daß grade hierauf der Dichter die größte Sorgfalt wende. Denn nichts wird für das Verfehlte der Charakterzeichnung den Leser entschädigen können. Nur wo der Charakter der handelnden Personen sich enthüllt, wo Gesinnungen, Entschlüsse, Vorsätze sich zu erkennen geben, ist die Darstellung wahrhaft lebensvoll, der innere Mensch

a) Poet. 15, 11.

in seinem eigenthümlichsten Leben, in der vollsten Energie seiner Thätigkeit enthüllt sich uns nur hier; hier vernehmen wir nicht mehr den Dichter, wie da wo es auf nichts als auf ruhige Beschreibung oder auf allgemeine Betrachtungen und Reflexionen abgesehen ist, Theile des Dramas und des epischen Gedichts, die Aristoteles die müßigen nennt, die handelnden Personen selbst sehen wir vor uns in ihrem inneren Leben und Streben, und eben dieß wird der gute dramatische und epische Dichter, der Handlungen durch Handelnde zur Anschauung bringen will, immer als seine Hauptaufgabe betrachten [a].

Wie aber, ist es denn nicht vor Allen die äußere Form, die Schönheit der Sprache, wodurch die Poesie, zu welcher Gattung sie auch immer gehöre, sich vor der Prosa auszuzeichnen und ihren Zweck zu ergetzen, zu erreichen strebt? Wir haben zum Theil schon früher gesehen, wie wenig Aristoteles diese zu allen Zeiten fast allgemein verbreitete Meinung theilte, am entschiedensten aber erklärt er sich grade in Bezug auf die gegenwärtig von uns behandelte Dichtungsart dagegen. Welche Theile des Dramas, und eben so auch des Epos, sind es, in denen der Dichter durch das Glänzende seiner Darstellung, durch die Künste der Rede gefallen und imponiren darf? Nur jene müssigen, wie sie früher bezeichnet wurden, die bei dem guten Dichter nur eine sehr geringe Ausdehnung haben; wo dagegen das Innere der handelnden Personen sich uns aufschließt, ja selbst da, wo Betrachtungen, Reflexionen und Sentenzen unsere Aufmerksamkeit beschäftigen, muß die Rede durchaus eine

a) Poet. 25, 9. *Ὅμηρος δὲ ἄλλα τε πολλὰ ἄξιος ἐπαινεῖσθαι καὶ δὴ καὶ ὅτι μόνος τῶν ποιητῶν οὐκ ἀγνοεῖ, ὃ δεῖ ποιεῖν αὐτόν· αὐτὸν γὰρ δεῖ τὸν ποιητὴν ἐλάχιστα λέγειν· οὐ γάρ ἐστι κατὰ ταῦτα μιμητής. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι αὐτοὶ μὲν δι' ὅλου ἀγωνίζονται· μιμοῦνται δὲ ὀλίγα καὶ ὀλιγάκις· ὁ δὲ ὀλίγα προοιμιασάμενος εὐθὺς εἰσάγει ἄνδρα ἢ γυναῖκα ἢ ἄλλο τι καὶ οὐδὲν ἄηθες, ἀλλ' ἔχοντα ἤθη.*

dienende Rolle spielen; denn wollte sie auch hier durch eigne Schönheit glänzen, so würde der Eindruck, den durch höhere, wesentlichere Schönheiten der Dichter auf uns machen will, an Stärke nothwendig verlieren [a].

Eben so gesteht Aristoteles, wie wir schon früher gesehen haben, den beiden anderen Bestandtheilen der äußeren Form der Tragödie, der Melopöie und der Scenerie, durch welche das Drama erst ein Gegenstand der äußeren Anschauung wird, nur eine untergeordnete Bedeutung zu, da auch ohne sie die Tragödie ihren Zweck, Mitleid und Furcht zu erregen, gar wohl erreichen könne. Freilich könne der Dichter, das gibt er zu, auch auf diese Weise, namentlich durch die Scenerie und Maschinerie, große Wirkungen hervorbringen. Aber abgesehen davon, daß der Dichter den Erfolg dann ganz von den Zufälligkeiten der äußeren Ausrüstung bei Aufführung seines Stückes abhängig macht, daß fremde Künste, die des Maschinisten, des Theaterschneiders, des Dekorationenmalers u. s. w. es sind, denen er dann den Effekt seines Werkes großentheils zu verdanken hat, so wird doch die tiefe und mächtige Erregung des Gemüthes, die der tragische Dichter hervorbringen will, auf diesem Wege schwerlich in's Werk gesetzt werden können, indem der derbere, kunstlosere, sinnliche Reiz dessen, was das Auge ergezt, hier durchaus das Überwiegende sein wird [b].

Auch droht die Gefahr, daß, wenn einmal der Dichter auf das, was der sinnlichen Anschauung dargeboten wird, vorzugsweise seine Hoffnung für den Effekt seines Stückes gründet, er dem Furchtbaren das Abenteuerliche und Wunderbare, das, was dem Auge am meisten auffällt, dem, was auf das Gemüth den tiefsten und mächtigsten Eindruck macht, vorziehen wird, wodurch denn leicht sein Drama den Anspruch auf den Namen einer

a) Poet. 25, 11. b) Poet. 6, 28. ἡ δὲ ὄψις ψυχαγωγικὸν μὲν, ἀτεχνότατον δὲ καὶ ἥκιστα οἰκεῖον τῆς ποιητικῆς κ. τ. λ. Vgl. c. 14, 3.

wahren Tragödie ganz verlieren könnte [a]. Und so muß denn auch die Melopöie, sie, die durch die Süßigkeit des Rhythmus und der Harmonie den Reiz der Rede erhöht, und an schmeichlerischem Reiz Alles übertrifft [b], stets der untergeordneten Bedeutung, die sie in der Tragödie hat, eingedenk bleiben, wie es denn als ein entschiedener Fortschritt der Kunst zu betrachten war, daß Äschylus, und nach ihm noch mehr Sophokles, die Gesänge des Chors auf ein bescheideneres Maß zurückführte [c], obwohl doch auch der Chor keineswegs allein durch die Macht der Musik muß wirken wollen, sondern als lebendiges Glied in das Ganze der Handlung einzugreifen durchaus nicht verschmähen darf, freilich nicht sowohl durch eigne kräftige Thätigkeit als vielmehr durch die innige Theilnahme an dem Schicksale der handelnden Personen, die er zu erkennen gibt [d].

Bei alle dem indeß, wie wenig auch diesen beiden Bestandtheilen der Tragödie ihrer Bedeutung nach der erste Rang zugestanden werden kann, immer sind sie es

a) s. eben da 4. *οἱ δὲ μὴ τὸ φοβερὸν διὰ τῆς ὄψεως, ἀλλὰ τὸ τερατῶδες μόνον παρασκευάζοντες οὐδὲν τραγῳδίᾳ κοινωνοῦσιν.* b) Poet. 6, 27. *μέγιστον τῶν ἡδυσμάτων.* c) Poet. 4, 16. Erst durch diese Veränderungen, die Äschylus und Sophokles vornahmen, worunter auch das *ἐλαττοῦν τὰ τοῦ χοροῦ, ἔσχε τὴν ἑαυτῆς φύσιν ἡ τραγῳδία.* d) Poet. 18, 21. 22. u. Probl. 10, 48. Es ist durchaus nicht anzunehmen, daß die beiden angeführten Stellen im Streite mit einander stehen. Wenn nehmlich in der Poetik Aristoteles sagt, der Chor müsse als einer von den Schauspielern betrachtet werden und mit agiren, so bedeutet dieß nach dem ganzen Zusammenhange (es folgt der Tadel der eingeschobenen Gesänge ganz fremdartigen Inhalts) weiter nichts als: das, was er sagt und thut, muß in wesentlicher Beziehung auf die Handlung des Stückes selbst stehn, kein hors d'oeuvre sein. Dabei kann er aber immer, wie die Probleme wollen, aus *ἀσθενεῖς* und deßhalb *παθητικοί* bestehen, und ein *κηδεστὴς ἄπρακτος* sein, *ὃς εὔνοιαν μόνον παρέχεται οἷς πάρεστι*, wie er dieß auch in der That bei Sophokles, dessen Chöre die Poetik als Muster aufführt, während sie die des Euripides tadelt, wohl durchgängig ist.

doch allein, welche die Tragödie, als nur ihr angehörig, von dem Epos bestimmt und sicher unterscheiden, und wie sehr auch dieser Unterschied zwischen Tragödie und Epos nur ein ganz äußerlicher zu sein scheint, so hängen doch alle die tiefer liegenden, wesentlicheren Unterschiede zwischen beiden Dichtungsarten mit ihm jedenfalls auf das Genaueste zusammen.

Die Tragödie nehmlich und das Epos unterscheiden sich auch durch ihren Charakter, durch ihre ganze innere Eigenthümlichkeit. Aristoteles deutet dieses an da wo er von den Versmaßen spricht, die der einen und der andern Dichtungsart eigenthümlich wären. Für das Epos eigne sich allein der heroische Vers, weil er unter allen Versen die festeste Haltung und die meiste Majestät habe, für die Tragödie dagegen der jambische Trimeter, der, wegen der ungleichen Geltung der Arsis und Thesis, wie der früher in der Tragödie gebräuchliche trochäische Tetrameter, den Charakter der Beweglichkeit, wegen der Stellung aber der Arsis und der Thesis gegeneinander den der Tragödie vorzugsweise ziemenden eines heftigen Strebens, rastloser Thätigkeit habe, dann auch dem vorherrschenden Rhythmus der gewöhnlichen Rede am nächsten komme [a]. Ruhige Haltung also, eine gewisse Würde und Majestät werden danach das Epos, Beweglichkeit, ein rasches und kräftiges Hinstreben zum Ziele, ein leichterer Gang und Ton das Drama charakterisiren. In der That nicht äußerliche, nicht willkührlich festgestellte Bestimmungen sind es, die uns hier entgegentreten. Daß sie dieß nicht sind, davon zeugt der genaue Zusammenhang, in dem sie mit dem sichersten Unterschiede zwischen Tragödie und Epos, dem Unter-

a) Poet. 24, 9. τὸ γὰρ ἡρωικὸν στασιμώτατον καὶ ὀγκωδέστατον τῶν μέτρων ἐστί κ. τ. λ.· τὸ δὲ ἰαμβικὸν καὶ τετράμετρον κινητικά· τὸ μὲν ὀρχηστικόν· τὸ δὲ πρακτικόν. Vgl. c. 4, 19 und Rhetor. III, 8. S. auch A. W. Schlegel Kritische Schriften Th. 1. S. 44. und Fr. Schlegels Gesch. der Poesie der Gr. u. Römer. S. 122.

schiede der äußeren Form, davon das Verhältniß, in dem sie zu allen den verschiedenen Eigenthümlichkeiten beider Dichtungsarten stehen, die insgesammt ihren Mittelpunkt in ihnen finden. Was will das Drama, wenn es Handlungen in der Form unmittelbarer Vergegenwärtigung uns vor Augen stellt? Ist es nicht die volle energische Wirklichkeit, mit deren Kraft es auf unser Gemüth eindringen, ist es nicht das Leben selbst in seinen frischesten Regungen, dessen Zauber es auf uns spielen lassen will? Und wie könnte es da anders als rasch andringen, rastlos dem Ziele entgegeneilen, und von den poetischen Höhen sich möglichst herunterlassen in die Gebiete der Wirklichkeit, denn als Wirkliches soll uns ja eben das Erdichtete hier entgegentreten, wobei freilich die Tragödie wenigstens als Darstellung der Edleren immer doch auch eine gewisse edle Haltung zu bewahren sich wird angelegen sein lassen? Wie nun in der Darstellungsweise, deren beide Dichtungsarten sich bedienen, die genannten Eigenthümlichkeiten sich ausprägen, haben wir bereits gesehen [a]; aber auch die Verschiedenartigkeit der ganzen Construktion eines Drama und eines Epos findet in dem Erwähnten ihre Erklärung. Nächst der Verschiedenheit beider Dichtungsarten hinsichtlich der Form der Nachahmung ist es der Unterschied in Bezug auf den Umfang und die Ausdehnung, der am meisten in die Augen springt. Es beruht aber dieser Unterschied zunächst darauf, daß die Handlung der Tragödie nur einen kurzen Zeitraum, etwa den eines Tages, auszufüllen pflegt (wenigstens beschränkte sie sich in der Zeit der Vollendung der Kunst in der Regel auf dieses Maaß), während dem Epos hier gar keine bestimmten Gränzen gesteckt sind [b]. Doch dieses mehr

a) s. oben S. 136. b) s. Poet. 6, 8. ἡ μὲν γὰρ (ἡ τραγῳδία) ὅτι μάλιστα πειρᾶται ὑπὸ μίαν περίοδον ἡλίου εἶναι ἢ μικρὸν ἐξαλλάττειν (also keine Regel wird hier von Aristoteles gegeben, sondern nur ein reiner Erfahrungssatz hingestellt) ἡ δὲ ἐποποιία ἀόριστος τῷ χρόνῳ· καίτοι τὸ πρῶτον

äußerliche Maaß des dramatischen Gedichts ist von geringerer Bedeutung als das innere, welches unmittelbar aus dem Zwecke einer tragischen Dichtung hervorgeht. Was ist die Tragödie? Die hinreichend motivirte Darstellung eines Glückswechsels; darin liegt das Maaß ihrer Länge, nur daß nicht etwa die möglichst kurze, sondern die bei Bewahrung der strengen Einheit doch durch Peripetieen und Erkennungen mehr verwickelte und ausgedehnte den Vorzug verdient [a]. Wir haben nun schon früher gesehen, wie eine solche Einheit der Handlung dem Epos nach Aristoteles fehlt, wie dieß nicht auf die Darstellung eines einfachen Glückswechsels beschränkt ist, wie denn selbst aus den vollkommensten epischen Gedichten, der Ilias und Odyssee, zwar nicht, wie aus anderen, mehre, aber doch wohl aus jedem von beiden zwei Tragödien gebildet werden könnten [b]. Aber was herrscht denn überhaupt in dem Epos für eine Einheit, wenn diese ihm fehlt? Oder sollte es etwa ganz auf die Einheit der Handlung Verzicht leisten, deren doch nach den früher erwähnten Bestimmungen keine Dichtung, ja überhaupt kein Werk der Kunst entrathen kann, und deren Bewahrung doch auch ausdrücklich epischen Gedichten, nehmlich eben der Ilias und Odyssee, an einer anderen Stelle nachgerühmt wird? [c] Eine ganz befriedigende Auskunft hierüber, wer könnte es läugnen, wir vermissen sie bei Aristoteles. So viel sehen wir wohl, daß, wenn er von der Ilias und Odyssee sagt, sie sind, so sehr es nur bei

ὁμοίως ἐν ταῖς τραγῳδίαις τοῦτο ἐποίουν, καὶ ἐν τοῖς ἔπεσι (was indeß allerdings Aristoteles wohl weniger zweckmäßig finden möchte, wie er denn überhaupt erst die Gestalt, welche durch Äschylus und Sophokles die Tragödie hatte, als die ihr wahrhaft adäquate betrachtete, s. c. 4, 15). a) s. c. 7, 12. vgl. c. 13, 2. b) c. 23, 7. vgl. Hermann, . . . c) c. 23, 1. περὶ δὲ τῆς διηγηματικῆς καὶ ἐν ἑξαμέτρῳ μιμητικῆς, ὅτι δεῖ τοὺς μύθους καθάπερ] ἐν ταῖς τραγῳδίαις συνιστάναι δραματικούς, καὶ περὶ μίαν πρᾶξιν ὅλην καὶ τελείαν, ἔχουσαν ἀρχὴν καὶ μέσον καὶ τέλος, ἵν' ὥσπερ ζῷον ἓν ὅλον ποιῇ τὴν οἰκείαν ἡδονήν, δῆλον.

einem epischen Gedichte möglich ist, Darstellungen einer einzigen Handlung, die zwei Handlungen, welche in jeder von beiden liegen sollen, ihm nicht als gleich bedeutsam erscheinen konnten; sonst hätte er doch sicher auch dieses Lob nicht aussprechen können, und wie sollte er auch etwa die Loskaufung der Leiche Hektors oder die gegen Telemach gerichteten Nachstellungen eben sowohl als Haupthandlungen in Ilias und Odyssee haben betrachten können, wie die Versöhnung zwischen Achill und Agamemnon und die Bestrafung der Freier durch Ulysses? Wie nun aber der epische Dichter solche von einander verschiedene Handlungen in einander verschlingt, daß sie doch wieder ein Ganzes bilden, wie er bewirkt, daß der nun wirklich eingetretene Glückswechsel, das erreichte Ziel aller vorangegangenen Strebungen, die Lösung alles dessen, was der Dichter angedeutet hatte, die Erfüllung aller erregten Erwartungen, nun doch nicht als der vollkommene Schlußpunkt des Ganzen sich uns darstellt, daß wir noch über diese Gränze hinaus zu blicken begierig sind, und wie er dann endlich zum wahren Abschluß die Handlung führt, diese Fragen sind es, deren Beantwortung wir bei Aristoteles schmerzlich vermissen, und die Klage wird deßhalb wohl nicht als ungerecht erscheinen, daß die Annahme, Epos und Tragödie wären im Wesentlichen eins, in Verbindung mit der entschiedenen Vorliebe des großen Kunstrichters für letztere, zu gar zu großer Kürze in Behandlung des dem Epos Eigenthümlichen geführt habe.

Aber der Hauptgrund wenigstens, weßhalb das epische Gedicht der Tragödie an Länge so sehr überlegen zu sein pflegt, kann hier noch nicht zu suchen sein; bei solchen Dichtungen freilich, wie die Cyprien, die kleine Ilias, die eine Menge verschiedenartiger Handlungen in sich enthalten, wie denn die letztere Stoff zu acht Tragödien nach Aristoteles Angabe in sich trug, mag sich das Verhältniß ihrer Länge zu der einer Tragödie schon

hieraus so ziemlich erklären lassen [a], aber bei den Homerischen Gedichten wird offenbar dadurch, daß sich allenfalls zwei Tragödien aus jedem bilden lassen, ihr so großer Umfang uns noch sehr wenig begreiflich. Also auch der Weg, den der epische Dichter sein Ziel verfolgend einschlägt, muß wesentlich von dem verschieden sein, den der tragische Dichter geht. Die Ilias und die Odyssee, sagt Aristoteles, haben viele Theile, die an und für sich schon eine gewisse Größe haben, einen Umfang, wie er etwa für die Handlung eines Dramas erforderlich ist [b]. Daß nun unter diesen Theilen nicht bloß solche zu verstehen sind, die selbst schon gleichsam ein dramatisches Ganzes sind, ist aus dem Vorigen klar geworden, wonach höchstens zwei dramatische Ganze in der Ilias und in der Odyssee, in jeder für sich, enthalten sind; offenbar also müssen auch solche Bestandtheile der Dichtung damit gemeint sein, die mit zur Haupthandlung gehören, sie vorbereiten und motiviren. Wie verschieden also muß das Verfahren des epischen Dichters beim Motiviren von dem des dramatischen sein, und doch wird auch der epische Dichter nichts gradezu Unnützes und Überflüssiges einmischen, auch nicht etwa durch breite, wässrige Darstellung die größere Länge hervorbringen dürfen [c]. Auch diese Verschiedenheit aber hat ihren Grund in der Verschiedenheit der Form beider Dichtungsarten. Die Form der Tragödie ist die unmittelbare Vergegenwärtigung, die des Epos die Erzählung. Nun ist aber offenbar, der, welcher auf unmittelbare vergegenwärtigende Nachahmung es absieht, zu einer treueren Nachahmung der Wirklichkeit genöthigt, als der Erzähler, der nur die Phantasie anregt, die dann selbstthätig weiter für sich fortarbeitet. So wird bei dem ersteren offenbar jeder Zeitmoment nur immer eine Handlung in sich aufneh-

a) s. wiederum c. 23, 7 und vgl. Hermanns Anmerkung. b) Poet. 27, 13. ὥσπερ ἡ Ἰλιὰς ἔχει πολλὰ τοιαῦτα μέρη καὶ ἡ Ὀδύσσεια, ἃ καθ' ἑαυτὰ ἔχει μέγεθος. c) s. 27, 13.

men können, denn gesetzt er wollte ein reicheres Bild uns entfalten, gesetzt er wollte Alles, was an verschiedenen Orten gleichzeitig geschehen, insofern es nach einem gemeinsamen Ziele hinstrebt, eins nach dem anderen vor unseren Augen ausstellen, würden wir nicht bei ihm, bei dem Alles vollkommene Wahrheit und leibhaftige Wirklichkeit hat, auch hier die Form als eine entsprechende Nachbildung der Wirklichkeit zu betrachten und das Nebeneinander wirklich für ein Nacheinander zu nehmen uns versucht fühlen? Nur der epische Dichter also wird den Reichthum des Gleichzeitigen entfalten, nur er wird auch in die Breite sich ausdehnen und eine Handlung in ihrer Ausstrahlung nach allen Seiten hin verfolgen, die vorbereitenden Umstände und Begebenheiten auf allen Punkten, wo sie sich nur zeigen, aufsuchen und so das Resultat auf das Vollständigste motiviren können; nicht allein solche Handlungen daher, die in ihrer Entwickelung und in ihren Resultaten lediglich an das beschränkte Dasein eines Individuums gebunden sind, sondern mehr noch als sie die umfassenden, weit um sich greifenden werden für eine epische Behandlung sich eignen a.

Finden nun aber so wesentliche Verschiedenheiten zwischen dem Charakter des Epos und der Tragödie Statt, so kann, sollte man denken, auch der Zweck bei beiden Dichtungsarten nicht ganz derselbe sein. Auch finden wir in der That einen Unterschied beider auch in dieser Beziehung bei Aristoteles angedeutet. Außer der Erregung und Reinigung von Furcht und Mitleid bezwecken beide noch die Erregung eines anderen Gefühls, nehmlich staunender Bewunderung. Aber nicht in demselben Grade vermögen beide Dichtungsarten die eine und die andere Art von Empfindungen hervorzurufen. Vielmehr ist in Erregung des Mitleids und der Furcht

a) s. c. 24, 6, ἐν δὲ τῇ ἐποποιίᾳ, διὰ τὸ διήγησιν εἶναι, ἔστι πολλὰ μέρη ἅμα ποιεῖν περαινόμενα, und das unmittelbar Vorhergehende.

offenbar die Tragödie stärker, sie, in der die Haupthandlung, nicht von langen, das Interesse von ihr ablenkenden Episoden durchschnitten [a], mit zusammengedrängter, daher gewaltigerer Kraft auf das Gemüth wirkt, sie, die, nach Aristoteles eigener Bemerkung in der Rhetorik, in der unmittelbaren Versinnlichung der Handlung das kräftigste Mittel in Händen hat, mächtiger zu erschüttern und zu rühren [b]. Dagegen ist, eben weil sie, was geschieht, uns nicht unmittelbar vor Augen führt, der Epopöe in der Anwendung des Wunderbaren weit mehr Freiheit gestattet. Staunen aber und Verwunderung erregt vorzüglich das Ungereimte, in sich Widersprechende als das seiner Natur nach immer Neue und Befremdliche, indeß natürlich nur, so lange als die Ungereimtheit uns noch nicht zum klaren Bewußtsein gekommen ist, sondern nur noch dunkel gefühlt und geahnt und die Hoffnung auf Lösung des Widerspruchs noch nicht aufgegeben wird; ist nehmlich jene Erkenntniß erst da, so verwandelt sich das Wunderbare in der Regel in ein Lächerliches. Nun vermögen sich am allerwenigsten im Drama, das Alles zur klarsten Anschauung bringt, solche innere Widersprüche lange zu verbergen; soll also auch hier das Ungereimte seine Stelle finden, so muß es wenigstens außerhalb des Dramas selbst, der eigentlichen Fabel des Stücks liegen, wie im Ödipus, daß er vorher keine Kunde darüber eingezogen, wie Lajus ums Leben gekommen sei. Denn wie seltsam würde es sich z. B. ausnehmen, wenn man auf der Bühne sähe den Hektor um die Mauern Trojas herum lange vergeblich in eilen-

a) s. c. 23, 5. u. c. 17, 9. *ἐν μὲν οὖν τοῖς δράμασιν τὰ ἐπεισόδια σύντομα· ἡ δ' ἐποποιία τούτοις μηκύνεται.*
b) Rhetor. II, 9. *ἐπεὶ δὲ ἐγγὺς φαινόμενα τὰ πάθη ἐλεεινά εἰσι, τὰ δὲ μυριοστὸν ἔτος γενόμενα ἢ ἐσόμενα οὔτ' ἐλπίζοντες οὔτε μεμνημένοι ἢ ὅλως οὐκ ἐλεοῦσιν ἢ οὐχ ὁμοίως· ἀνάγκη, τοὺς συναπεργαζομένους σχήμασι καὶ φωναῖς καὶ ἐσθῆτι καὶ ὅλως τῇ ὑποκρίσει ἐλεεινοτέρους εἶναι.*

dem Laufe verfolgt von Achilles, das ganze Heer der Griechen aber in einiger Entfernung ohne allen Antheil an dem Kampfe ganz ruhig stehend, durch einen fast unmerklichen Wink des athemlosen Verfolgers von aller Einmischung in den Kampf abgehalten. Und doch nimmt man bei Homer daran gar keinen Anstoß und ihn, den epischen Dichter, kann kein Tadel deßhalb treffen, eben weil die Ungereimtheit sich uns verbirgt, indem der athemlos laufende und dabei dem Heere ein Nein zuwinkende Achilles, eben so das in der Nähe befindliche, gerüstete und kampflustige Heer der Griechen, hier kein Gegenstand unserer Anschauung ist. Nur Staunen und Verwunderung also ist es, die hier in uns rege wird, die Ungereimtheit ahnen wir wohl, aber sie kommt uns nicht zum klaren Bewußtsein [a]. Dieses Vorwalten nun der Empfindungen des Staunens und der Verwunderung im Epos, steht es nicht auch im engsten Zusammenhange mit allem dem, was wir sonst als charakteristische Eigenthümlichkeit des Epos erkannt haben? Das Großartige und Majestätische des Epos, welcher in seiner Fülle und Breite, in seinem ruhigeren, gemeßneren Gange, in Sprache und Metrum sich offenbart, findet es nicht auch in dem Wunderbaren und Imponirenden der Begebenheiten, die es darstellt, eine mächtige Stütze?

Ist nun aber dieß Gepräge des Großartigen und Erhabenen vorzugsweise dem Epos aufgedrückt, ihm noch vollkommener als der Tragödie, die ja auch schon dadurch, daß sie Alles in der Form unmittelbarer Vergegenwärtigung nachahmt, oft dem Charakter der Erhabenheit untreu werden und sich selbst hie und da wohl in das Gemeine verlieren muß, wie sollte es da nicht auch überhaupt vor dieser den Vorzug verdienen und somit den ersten Rang unter allen Dichtungsarten einnehmen? Zumal da auch noch eine andere Vollkommenheit sich

a) s. c. 25, 3 . 10. und über die διῶξις Ἕκτορος c. 26, 5.

mit dieſer vereinigt. Vermöge der Fähigkeit nehmlich, was an verſchiedenen Orten zu derſelben Zeit geſchehen, zur Anſchauung zu bringen, erfreut ſich das Epos zugleich des Reizes einer Mannigfaltigkeit der Ereigniſſe, eines Wechſels des Schauplatzes, der der Tragödie ganz fremd iſt, wie denn auch gar oft tragiſche Stücke, eben wegen dieſer Einförmigkeit der Handlung, die Überdruß erregt, bei der Darſtellung durchfallen [a]. Nichts deſtoweniger entſcheidet Ariſtoteles ganz anders über den relativen Werth des Epos und der Tragödie. Nicht dem Epos nehmlich, ſondern der Tragödie räumt er den Vorzug ein, und zwei Gründe vornehmlich ſind es, die dieß Kunſturtheil motiviren, die mächtigere Einwirkung auf das Gemüth, namentlich auf Erregung und Reinigung der Furcht und des Mitleids, die von der Tragödie ausgehe, und die ſtrengere Einheit der Handlung, die in ihr herrſche, in der That die beiden weſentlichſten Vorzüge, die ein Kunſtwerk vor einem anderen haben kann. Mit dieſen Vorzügen halten nun natürlich die ſonſt dem Epos nachgerühmten keinen Vergleich aus. Was aber den Tadel anbetrifft, den man deßhalb gegen die Tragödie erheben könne, weil ſie Alles in der Form unmittelbarer Vergegenwärtigung nachahme, auch das Niedrige und Gemeine, weßhalb ſie nur Zuſchauern von ſchlechtem, gemeinen Geſchmack gefallen könne, wie denn der verſtändige und wahrhaft gebildete überhaupt den ſinnlichen Reiz lebhafter Geſtikulation und Mimik, den das Drama voraus habe, gar gern miſſe, in Bezug auf dieſen Vorwurf, erwiedert Ariſtoteles Folgendes. Es treffe, behauptet er, dieſer Vorwurf doch eigentlich nicht ſowohl die Tragödie an ſich, als vielmehr die Kunſt des Schauſpielers, durch die ſie zur Darſtellung komme, deren ſie aber doch, um ihre Kraft zu äußern, nicht nothwen-

a) ὥστε τοῦτ' ἔχει τὸ ἀγαθὸν εἰς μεγαλοπρέπειαν, καὶ τὸ μεταβάλλειν τὸν ἀκούοντα καὶ ἐπεισοδιοῦν ἀνομοίοις ἐπεισοδίοις· τὸ γὰρ ὅμοιον ταχὺ πληροῦν ἐκπίπτειν ποιεῖ τὰς τραγῳδίας.

dig bedürfe. Wie aber der Schauspieler, eben so könne ja auch der Rhapsode, ja auch bei lyrischen Dichtungen der Sänger allerlei Übertreibungen bei seinem Vortrage sich zu Schulden kommen lassen, überall also könne auf gleiche Weise hierin gefehlt, überall aber auch könnten solche Übertreibungen des Vortrags, die allzu lebendige Nachahmung auch des Schlechten und Nichtswürdigen durch Geberdung, Gestikulation und Körperbewegung auf gleiche Weise vermieden werden [a] 17.

Dieß ist es, was Aristoteles über die Kunst lehrte, so weit eine aus Bruchstücken und zerstreuten Stellen gebildete Zusammenstellung einen entsprechenden Begriff davon zu geben im Stande ist. Auf dem Höhepunkte Hellenischer Ästhetik sind wir nun angelangt, denn weder vor noch nach Aristoteles hat irgend ein Hellenischer, ja überhaupt kein antiker Dichter oder Denker mit gleicher Unbefangenheit, mit gleicher Tiefe und Schärfe, gleich eindringend und umfassend die Kunst behandelt. Aristoteles wurde in seiner Kunstbetrachtung von dem reinen Interesse am Wissen und an der Wahrheit geleitet. Auch die Kunst beruht auf einer eigenthümlichen, aus einem ursprünglichen Triebe der menschlichen Seele hervorgehenden Thätigkeit, auch diese Thätigkeit will ergründet, ihr Wesen und ihre Gesetze wollen erforscht sein, Gesetze, die ihr immanent sind, die also nicht etwa als etwas Fremdes und Neues von dem Philosophen von außen her hinzugebracht zu werden brauchen, sondern die in den echten Werken der Kunst selbst verborgen liegen und von dem Denker nur eben aus ihnen abstrahirt und in ihrer reinsten Form zur Anschauung gebracht werden wollen. Es ist die philosophische Überzeugung, daß die Ideen der Erscheinung immanent sind, nicht von außen als ein Fremdes, das sie deßhalb auch immer nur halb, nur unvollkommen in sich aufzu-

a) Poet. 27, 1 - 9.

nehmen vermöge, zu ihr hinzutreten, in der diese Betrachtungsweise der Kunst, die ihrer freiern Entwickelung so günstig ist, ihren letzten Grund hat, und die Höhe des philosophischen Standpunktes, den Aristoteles erreicht hat, erklärt mithin auch die Reinheit und Unbefangenheit der Kunstansichten, die der große Denker uns darlegt. Indeß dürfen auch andere Betrachtungen bei Erklärung dieser Objectivität in der Behandlung der Kunst nicht ganz ausgeschlossen werden. Als Aristoteles im Gebiete des Wissens schaffend und ordnend auftrat, hatte die Kunst ihre schönsten Blüthen schon getrieben; durchaus von geringerer Bedeutung waren die Kunstbestrebungen der Zeitgenossen, namentlich in Poesie und Musik, den Künsten, denen Aristoteles vorzugsweise seine Aufmerksamkeit zuwandte, etwa die Komödie ausgenommen, die eine neue Blüthe wenigstens schon ankündigte; wie ein Fertiges und Abgeschlossenes daher lag die Kunstwelt vor den Blicken des Forschers da, gleich der Natur, die auch nichts ganz Neues mehr hervorbringt. Welche Aufforderung, sich nun geistig dieser Reichthümer zu bemächtigen, wie mußte es da ihn drängen, den mächtigen Geist, der zuerst jedem Gebiete geistiger Thätigkeit seine feste Gränzen bestimmte, und den Trieb nach Erforschung des Wesens dieser Thätigkeit und ihrer Objekte nach allen verschiedenen Richtungen hin sicher leitete, und so das gesammte, früher noch in einen Punkt zusammengedrängte Wissen in einzele Wissenschaften auflöste und vertheilte, wie mußte es ihn da drängen, auch diese wunderbare Welt durch Gesetz und Ordnung zu beherrschen, abzumessen das ihr zugehörige Gebiet und auch sie einzuordnen in den großen Zusammenhang. Am allerwenigsten aber konnte bei Aristoteles die Unbefangenheit der Betrachtung und des Urtheils durch Rücksichten leiden, die er etwa auf Gefahren, von denen die Philosophie durch die Kunst bedrohet worden wäre, hätte nehmen müssen, wie dieß bekanntlich bei Plato der Fall war. Kunst und Philosophie standen jetzt in ganz anderem Verhältnisse

zu einander als damals. Die Werke der Meister in der Kunst gehörten nun schon einer zum Theil selbst fernen Vergangenheit an, ihre Nachfolger kamen ihnen keineswegs gleich; der Kunstenthusiasmus, der in Athen herrschte, als die großen heimischen Künstler noch lebend mit immer neuen Schöpfungen begeisterten und entzückten, oder als noch in frischester Erinnerung lebte ihr großes Wirken, dieser glühende Enthusiasmus für die tönende Rede, die goldene Zunge der Dichter war verraucht, war erkaltet, der ideale Aufschwung Athens, die Zeit der phantastischen, poetischen Pläne und Ideen war vorüber; mit der Kunst also wenigstens hatte die Philosophie um den Boden nicht mehr zu kämpfen, eher anzufachen die frühere Begeisterung in einer gar zu kalt und praktisch gewordenen Zeit, die nur noch die Beredsamkeit, die ernsteste der Künste, und etwa noch das Lustspiel, aber auch dieß in wie beschränktem, einseitig praktischen Streben, gedeihen ließ.

Haben wir nun hierdurch namentlich für das Verhältniß, in dem Plato und Aristoteles in Bezug auf ihr Urtheil über die Kunst zu einander stehen, die Erklärung gefunden, so erscheint es angemessen, nun auch noch gegen Aristophanes Ansichten und Betrachtungsweise, denen man ihren hohen Werth nun und nimmermehr mit Erfolg wird streitig machen können, die des Aristoteles zu halten, und die Differenzen zwischen beiden, so weit es möglich ist, erklärbar zu machen.

Es ist die Zeit jener großen geistigen Umwälzung, die Athen vor und in dem Peloponnesischen Kriege erlebte, die in Aristophanes Werken sich spiegelt, die Zeit des noch immer unentschiedenen Kampfes zwischen dem alten Princip und den neuen Grundsätzen, die in Staat, Sitte und Kunst die fast zügellose Freiheit einer nur durch den Ungestüm der Leidenschaft und die Willkühr der Reflexion bestimmten unruhigen Bewegung an die

Stelle der ernsten, würdigen und anstandsvollen Haltung der Vergangenheit treten hießen. Diesen großen Kampf mitzukämpfen, das war es, was Aristophanes als seine höchste Aufgabe erkannte, mitzukämpfen vornehmlich als Verfechter des alten Princips, an dem sein gesunder und klarer Geist ihn durchaus mehr Gefallen finden ließ, als an der trüben Verwirrung der Sophistik der jüngeren Zeit, wenn auch im tiefsten Grunde seines Wesens auch er, der so kühn phantastische, nur im freiesten Spiele der Laune Genüge findende Geist, der neuen Richtung keineswegs ganz fremd sein konnte. Einen solchen Kampf nun hatte Aristoteles nicht mitzukämpfen. Er lebte selbst in der Mitte dieser neuen Zeit, die nun ungestört ihrer Herrschaft sich erfreute, alle die früher so hart bekämpften Neuerungen in Poesie und Musik, deren gemeinsame Tendenz die unverhüllte, die treueste und lebendigste Darstellung der Wirklichkeit und die daraus hervorgehende lebhaftere Erregung der Leidenschaften war [a], hatten nun schon lange sich allgemeinen Eingang verschafft, und der herrschende Kunststyl der Zeit hatte sich daraus gebildet, eine Polemik gegen sie, wie die von Aristophanes mit so viel Kraft und Geist durchgeführte, wäre nun offenbar ein fruchtloses, ein zeitwidriges, ja fast lächerliches Unternehmen gewesen. Aber weit mehr noch als die veränderten Zeitverhältnisse mußte auch die Eigenthümlichkeit seines ganzen Wesens, die Grundansicht seiner Philosophie, dem großen Denker eine solche Polemik unmöglich machen. Das Höchste, was erreicht werden kann, ist nach Aristoteles die vollkommenste Entfaltung aller Kräfte in der freiesten und ungehemmtesten Thätigkeit; schwerlich konnte da dem Philosophen, was irgend Thätigkeit fördert, was Leben erregt und hegt, werth- und bedeutungslos erscheinen. Daher ohne Zweifel sein günstigeres Urtheil über die Tragödie als Erregerin der Leidenschaften, die schaffen und zerstören, daher auch die Zurücksetzung des

a) Man vergleiche was K. O. Müller sagt, Handbuch der Archäologie der Kunst, 2te Aufl., S. 133.

II.

Wenn wir von dem großen Aristoteles zu dessen Schülern übergehen, so müßten wir gleich die schmerzlichsten Klagen über den Verlust so vieler kunsttheoretischen Werke, die aus dieser Schule hervorgegangen sind, erheben, wenn nicht die Gewißheit einigen Trost, wenn auch immer nur einen leidigen Trost, uns gewährte, daß ganz neue Bahnen wenigstens von keinem dieser Männer betreten, daß wahrhaft epochemachende Ansichten von keinem unter ihnen ausgesprochen und entwickelt wurden, wie denn überhaupt in den nächsten Jahrhunderten, ja in dem ganzen Zeitraume von Aristoteles bis in das zweite Jahrhundert nach Christo wahrhaft epochemachende Ideen, Ideen, von denen eine Umgestaltung der ganzen Ansicht über Wesen, Zweck und Bedeutung der Kunst hätte ausgehen können, weder unter Griechen noch Römern hervorgetreten sind [a], es sei denn daß man einigen unbestimmten und unentwickelten Andeutungen, die sich namentlich bei Cicero finden, einen solchen Werth beilegen wollte.

Unter den unmittelbaren Schülern des großen Phi-

a) Diese Gewißheit ruht auf der Überzeugung, daß wahrhaft Epochemachendes doch auf keinen Fall so ganz spurlos verschwinden konnte, da trotz der Menge der Verluste, die wir erlitten, doch immer auch noch eine Fülle von Schriften, die wenigstens theilweise dieß Gebiet berühren und in dasselbe hinüberstreifen, aus dem Alterthume uns erhalten worden sind.

losophen ist Theophrast, sein Nachfolger im Lehramte, zu nennen, ein Mann, der durch Geschmack, psychologischen Scharfblick und reiche Kenntnisse in so hohem Grade sich auszeichnete, daß seine mannigfaltigen zur Kunsttheorie gehörigen Schriften gewiß die schönste Ausbeute für diese Wissenschaft gewähren würden, wenn ein günstiges Schicksal sie uns erhalten hätte [1]). Leider aber müssen wir uns mit den wenigen vereinzelten Bemerkungen des trefflichen Mannes, die uns hie und da aufbewahrt worden sind, begnügen. Von besonderer Wichtigkeit nun ist hier zunächst die Ansicht des großen Empirikers über den Ursprung der Musik in der menschlichen Seele, die Plutarch, wahrscheinlich aus seiner Schrift von der Tonkunst, uns aufbewahrt hat [a]. Eine dreifache Quelle nehmlich, lehrt Theophrast, habe die Musik, die Traurigkeit, die Lust und die Begeisterung, welches zunächst in Bezug auf die natürlichste Gattung der Musik, auf die Vokalmusik, von ihm nachgewiesen wird; alle drei nemlich bewirkten, daß die Stimme sich gleichsam biege und runde und überhaupt das gewohnte Gleis verlasse. Wir sehen, daß hiermit in der That auf erschöpfende Art die Quellen der Musik nachgewiesen sind, indem die drei Gattungen der Gefühle, die wirklich das Gebiet des Gefühlsvermögens vollständig ausmessen, angegeben werden. Wollten wir uns aber wundern, warum Theophrast nicht zunächst einfach für einen Ausdruck der inneren Empfindung die Musik erklärte, so dürfen wir uns nur daran erinnern, wie den Alten ein unzweideutig bezeichnendes Wort für das, was wir Gefühl,

a) s. Plut. Sympos. quaest. I. I, quaest. 5, c. 2. λέγει δὲ Θεόφραστος μουσικῆς ἀρχὰς τρεῖς εἶναι, λύπην, ἡδονὴν, ἐνθουσιασμὸν, ὡς ἑκάστου τούτων παρατρέποντος ἐκ τοῦ συνήθους καὶ ἐγλίνοντος τὴν φωνήν, wozu auch die darauf folgenden guten Erläuterungen, die Plutarch selbst hinzufügt, zu vergleichen sind. s. auch die von Porphyrius aufbewahrte Stelle der Schrift von der Musik in Wallis Opera mathem. Vol. III, p. 241, gleich im Anfange.

Empfindung nennen, durchaus fehlte, um die von ihm gewählte Bezeichnung ganz begreiflich zu finden. Hielt nun aber Theophrast eine solche Erregung der Seele für nothwendig zu der Entstehung der Musik, so sehen wir leicht ein, wie er bei Bestimmung des Begriffs der Musik nicht nur eine Bewegung der Stimme und dieser entsprechende Körperbewegungen, wie Censorin uns berichtet, sondern auch eine Bewegung der Seele für ein nothwendiges Element erklären konnte [a]; nicht nur aus der Kehle, auch aus der Seele muß nach ihm der Gesang hervorströmen, wenn es wahrhafter Gesang sein soll. Und wie die Musik aus der lebhaftesten Erregung der Seele hervorgeht, so ergreift sie auch die Seele am mächtigsten; dieß folgt mit Nothwendigkeit aus der einer schon früher beleuchteten Aristotelischen nahe verwandten Behauptung Theophrasts, die Wahrnehmung durch das Gehör trage den leidenschaftlichsten Charakter von allen Sinneswahrnehmungen an sich [b]. Über den Grund dieser Erscheinung läßt sich Theophrast nicht aus, doch stimmte er wahrscheinlich auch darin mit Aristoteles überein.

Nächst Theophrast hatte ohne Zweifel Aristoxenus unter den Schülern des großen Aristoteles das meiste Verdienst um die Theorie der Kunst, obwohl seine Forschungen fast allein auf die Musik sich gerichtet zu haben scheinen. Mit sittlichem Ernst eiferte der strenge, Pythagoreische Weisheit mit der Aristotelischen verbindende Mann gegen das einreißende, ja schon herrschend gewordene Verderben in der Musik, gegen den weichlichen und üppigen

a) Censorinus de die natali. c. 12. b) Plut. περὶ τοῦ ἀκούειν c. 2.: sie sei die παθητικωτάτη πασῶν αἰσθήσεων, behaupte Theophrast; vgl. Lessing, Werke B. 15, S. 109; wo als Grund angegeben wird, daß, was durch das Gehör in die Seele komme, geschwinder und stärker auf die Leidenschaft wirke, als was durch das Gesicht, den Geschmack oder Geruch eindringe. Aber was ist hiervon der Grund? Darauf eben antwortete Aristoteles in den früher angeführten Stellen der Probleme und der Politik.

Charakter [a], den eine Kunst angenommen, in der er so wie jene alten Weisen eine Offenbarung tiefer Geheimnisse erkannte; denn er war es, der die alte Lehre, daß die Seele eine Harmonie des Körpers sei, mit Entschiedenheit aussprach und vertheidigte, indem die Thätigkeiten, in denen die Seele sich kund gibt, nach ihm auf ähnliche Weise aus der bestimmten Zusammenordnung der Elemente und Glieder des Körpers hervorgehn wie die Töne der Cither aus der Spannung der Saiten [b],

a) s. bei Mahne diatribe de Aristoxeno p. 130 die Stelle des Themistius. Eine starke Verachtung des Urtheils, namentlich aber des Beifalls, der Menge spricht sich aus in der Antwort, die er nach Themistius einem seiner Schüler gab auf die Frage, was er denn für einen Gewinn davon haben würde, wenn er die neue, so ergetzliche Art des Gesanges verachte: du wirst seltener in den Theatern singen, erwiederte er ihm. Schön vergleicht er in einer bei Athen. (XIV, 632, a) aufbewahrten Stelle den Zustand der echten Kunstfreunde mit dem der Einwohner der ursprünglich griechischen, aber im Laufe der Zeit in Sprache und Sitten durchaus barbarisch, d. i. tyrrhenisch oder römisch gewordenen Stadt Unteritaliens Pästum. Wie nehmlich jene, während sie sonst das ganze Jahr in ihren barbarischen Sitten und Bräuchen lebten, doch immer noch eins von den Hellenischen Festen feierten, wo sie zusammenkämen und an jene alten Bräuche und Namen, die ihnen nun so fremd geworden, sich erinnerten, und erst nachdem sie recht unter einander ausgeklagt und ausgeweint hätten, still wieder hinweggingen: eben so erinnerten sich die wenigen Freunde der alten und echten Musik, da die Theater ganz barbarisch geworden und die herrschende Musik dem größten Verderben anheimgegeben sei, nur manchmal, wenn sie unter sich wären, daran, was einst die Musik gewesen sei. Übrigens scheint so leicht Aristoxenus seinen Schülern die Ausbildung in der Musik wohl nicht gemacht zu haben, wie es Aristoteles verlangt, denn grade deßhalb zieht er die Saiteninstrumente den Blaseinstrumenten vor, weil mehr Kunst dazu gehöre sie geschickt zu behandeln, s. Athen. p. 174, e, vgl. auch Mahne p. 127. b) s. besonders Cic. Tuscul. quaest. I. c. 10. und 18. vgl. auch Mahne p. 85. So ist es denn natürlich, daß er der echten Musik die größte moralische Wirksamkeit zugestand, namentlich empfahl er ihre Anwendung bei Gastmälern, wo sie durch das Geordnete und Ebenmäßige, was in ihr wohne, die Kraft des Weines, der auf die entgegengesetzte Weise wirke, dämpfen,

wo denn freilich die Frage ſich jedem von ſelbſt entgegendrängt, welches Spielers Hand denn aber die Töne hervorlocke, die in jenen Saiten ſchlummern. Ungeachtet dieſer höheren Anſichten indeß über die Bedeutung der Muſik beſchäftigte ihn doch mehr das Techniſche dieſer Kunſt, wie es ſcheint, als allgemeinere Fragen, und dieß Intereſſe ſcheint auch bei den übrigen Peripatetikern, die über dieſe Kunſt ſchrieben, das vorherrſchende geweſen zu ſein, wie denn auch ihre die Dichtkunſt betreffenden Schriften mehr literarhiſtoriſche und antiquariſche als äſthetiſche Bedeutung haben mochten [2]).

Nächſt der Peripatetiſchen Schule widmete unter den Philoſophenſchulen des Alterthums, die dem Zeitalter, welches wir jetzt behandeln, das iſt der Zeit von Ariſtoteles bis auf die Neuplatoniker, angehören, den ſchönen Künſten die größte Aufmerkſamkeit die Schule der Stoiker, Zeno ſelbſt, Cleanth, Chryſipp und mehre der Späteren [3]). Und nicht neben der Philoſophie beſchäftigten ſie ſich mit Kunſttheorie und Kunſtkritik, in den Cyklus der philoſophiſchen Wiſſenſchaften ſelbſt, die ſie zuerſt zu einem in ſich geordneten Ganzen verbanden, hatten ſie auch die Kunſttheorie, wenigſtens die der Poeſie und Muſik, aufgenommen, ſie bildete bei ihnen einen Theil der Dialektik, die ſie als Grundlage der geſammten Philoſophie betrachten [a]. Nicht nur von den Begriffen nehmlich, den Urtheilen und Schlüſſen handelt bei ihnen die Dialektik, ſondern auch von der Bezeichnung der Gedanken durch Laute und Worte, und von dieſem rhetoriſchen Theile derſelben war eine Abthei-

und die aufgeregte Seele wieder beſänftigen werde, ſ. Plut. de mus. 43. Mahne l. c. p. 124. a) ſ. Diog. Laert. VII, 44., wo die Fragen περὶ ποιημάτων, περὶ ἐμμελοῦς φωνῆς, περὶ μουσικῆς als Theile der Dialektik bei den Stoikern angeführt werden. Vgl. Tiedemann, Syſtem der Stoiſchen Philoſophie, Thl. 1. S. 33. Indeß ſcheinen freilich manche unter den Stoikern der Philoſophie auch wieder engere Gränzen abgeſteckt zu haben, ſ. Beck Examen caus. cur stud. liberal. artium u. ſ. w. S. 30. 31.

lung der Lehre von den Gedichten, eine andere die von der Tonkunst.

Aber nicht so unbefangen würdigten die Stoiker die schönen Künste wie Aristoteles und seine Schüler, und die hohe Bedeutung, welche namentlich bei Aristoteles selbst die Dichtkunst und die Musik haben, hatten sie bei ihnen keineswegs. Zwar bestimmte Posidonius den Begriff der Dichtung so, daß es ganz den Anschein hat, als habe er die Poesie in hohen Ehren gehalten; nachdem er nehmlich das Formelle in der Poesie, was nach ihm erst das Gedicht, noch nicht die Dichtung bildet, so erklärt hat: ein Gedicht ist eine nach den Gesetzen eines bestimmten Versmaßes oder doch in einem gewissen Numerus sich bewegende Rede, die aber geschmückter ist als die gewöhnliche Rede und so sich über sie erhebt, so definirt er den Begriff der Dichtung selbst auf folgende Weise: eine Dichtung ist ein Gedicht voll Gehalt und Bedeutung, welches eine Nachahmung umfaßt göttlicher und menschlicher Dinge [a]. Aber mit diesen unbestimmten Äußerungen sind erst die bestimmteren über den Werth nicht der Poesie allein, sondern aller der sogenannten freien Künste zu vergleichen, ehe wir über die Ansicht des Philosophen über Zweck und Werth der Dichtkunst etwas festzustellen wagen können. Vier Arten von Künsten unterschied nach Seneka Posidonius, die gemeinen und unedeln, die spielenden, die encyklischen oder bildenden, die freien [b]. Von diesen vier Klassen nun kommen die beiden ersten, wenn es sich

a) s. Diog. l. c. 60. *ποίημά ἐστι λέξις ἔμμετρος ἢ εὔρυθμος μετὰ σκευῆς* (besser wohl *μετὰ κατασκευῆς*, wie Menage emendirt) *τὸ λογοειδὲς ἐκβεβηκυῖα. Ποίησις δέ ἐστι σημαντικὸν ποίημα, μίμησιν περιέχον θείων καὶ ἀνθρωπείων.* b) s. Seneca ep. 88. (in der Elzevirschen Ausg. Amsterdam 1659. T. II. p. 288. Die vier Arten von Künsten, die unterschieden werden, heißen hier vulgares et sordidae (die *τέχναι βάναυσοι* der Griechen), ludicrae (die *παιταιοτεχνία* und *ψευδοτεχνία* bei Nicephorus in Synesium ed. Petav. p. 363.), pueriles und liberales.

darum handelt, was zur Erreichung unserer Bestimmung beitrage, in gar keinen Betracht, denn die gemeinen, die der Handwerksleute, die mit der Hand betrieben werden und die Zwecke des äußeren Lebens verfolgen, suchen gar nicht einmal den Schein zu erregen, als wenn es um das Anständige und Edle ihnen zu thun wäre; die spielenden aber, die der Taschenspieler und anderer Tausendkünstler, suchen nur Auge und Ohr zu belustigen, und auch dieß vermögen sie nur bei den Unkundigen, welche alle die plötzlichen Veränderungen, die sie sehen, weil sie ihre Ursachen nicht kennen, bewundernd anstaunen. Die dritte Art dagegen, die bildenden, zu denen alle die Künste und Wissenschaften gehören, welche gewöhnlich für nothwendig gehalten werden zur vollständigen Ausbildung eines Freigebornen, werden zwar in der Regel allerdings auch freie Künste genannt, aber die wahrhaft freien Künste sind allein die, welche alle ihre Sorge einzig und allein auf die Tugend wenden; die nicht sowohl das höchste, sondern vielmehr das einzige Gut ist. Zur Tugend aber, zur Pflichterfüllung leitet allein die Philosophie, die praktische zumal; Vielwissen ist dazu nicht nöthig, auch ohne die Hülfe der Wissenschaften kann man zur Weisheit gelangen.

So lehrte Posidonius und gewiß mit ihm auch die meisten anderen Häupter der Stoischen Schule, denn die Grundlehre ihrer Philosophie, daß praktische Tugend, vollkommene Pflichterfüllung das einzige wahre Gut sei, mußte solche Ansichten zur Folge haben. Auch Seneka, sonst ein gemäßigter Jünger der Stoischen Weisheit, hält diese Lehren in ihrer ganzen Strenge fest, ja noch schärfer, wie es scheint, urtheilt er über einige unter den schönen Künsten als Posidonius selbst; die Maler nehmlich, so wie die Bildhauer will er gar nicht zu denen gerechnet wissen, welche Künste betrieben, die irgend, nicht etwa bloß im strengsten Sinne, freie Künste genannt werden könnten. Sie wären nur Diener der Schwelgerei und Üppigkeit und eben so gut als sie könnte man

auch Salbenhändler und Köche und alle die anderen Diener der Luſt unter die Zunft derer, welche die freien Künſte betrieben, aufnehmen [a]. In der That ein ſeltſames Urtheil von dem ſelbſt in Üppigkeit aller Art ſchwelgenden Philoſophen.

Wenn nun aber auch über andere Künſte, namentlich über die Dichtkunſt, die Stoiker günſtiger urtheilten, ſo war doch auch die Werthſchätzung, die ſie dieſen angedeihen ließen, immer etwas zweideutiger Natur. Nicht der Dichter, als ſolcher nehmlich, ſondern nur der Dichter, der den Philoſophen ſpielt oder aus deſſen Worten ſich wenigſtens philoſophiſche Wahrheiten herausdeuten, deſſen Ausſprüche ſich zu philoſophiſchen Sentenzen umbilden laſſen, hatte in ihren Augen Werth. In dieſer Deutungskunſt zeigte ſich beſonders Chryſipp ſehr erfahren, der aus allen den älteſten Dichtern, aus Orpheus, Muſäus, Homer und Heſiod, die trefflichſten Stoiker zu machen wußte; aber auch Zeno, Cleanth, Diogenes von Babylon und Andere wußten den verſteckten Sinn, der in den Mythen liegen ſollte, welche die alten Dichter uns überliefern, ſo geſchickt herauszufinden, daß die ganze Mythologie in ein Syſtem phyſikaliſcher und moraliſcher Lehrſätze ſich verwandelte [b]. Wie frei aber dieſe Schule bei der Umbildung von Dichterſtellen verfuhr, deren ſie ſich zu pädagogiſchen Zwecken zu bedienen gedachte, davon zeugen von Plutarch ange-

a) Andere dagegen rechneten die Philoſophie auch zu den encykliſchen Künſten, vgl. Schol. in Dionys. Thrac, Bekker. anecdota Gr. T. II. p. 654, wo Aſtronomie, Geometrie, Muſik, Philoſophie, Arzneikunde, Grammatik als die encykliſchen Künſte oder auch λογικαὶ τέχναι (weil die Vernunft und das Wort ihre Werkzeuge ſind, vgl. Plat. Gorg. 450. d. e.) erwähnt und den τέχναι βάναυσοι oder χειρωναχτικαὶ entgegengeſetzt werden. Dieſelbe Eintheilung hat auch Galenus in der exhortatio ad perdiscendas artes. b) ſ. Cicero de nat. Deor. I, 15. III, 24. Gegen dieß Bemühen der Stoiker ſpricht Galen περὶ Ἱπποκράτους καὶ Πλατ. δογμ. γ, p. 357 in Kühn's Medici Graeci, Vol. V. vgl. auch Plut. de audiend. poet. c. 4 u. 11. de Isid. et Osir. 66.

führte Beiſpiele; ſo veränderte Zeno die Worte des Sophokles: wer immer zu einem Tyrannen geht, iſt deſſen Sklave, auch wenn er frei zu ihm kommt, ohne Weiteres ſo, daß ſie in ihr Gegentheil ſich verkehrten: der iſt nicht ein Sklav, wenn er als ein Freier gekommen iſt [a].

Bei alle dem indeß iſt doch wenigſtens ein reges Intereſſe für die ſchönen Künſte bei den meiſten unter den Stoikern nicht zu verkennen. Und dieß mußte auch noch eine andere Betrachtung in ihnen ſtets lebendig erhalten. Es iſt bekannt, daß das Weſen der Tugend nach den Lehren der Stoa vornehmlich in der Konſequenz, in der inneren Übereinſtimmung, welche in dem ganzen Handeln des Menſchen herrſcht, beſteht. Nun konnte es ihnen natürlich nicht entgehen, daß auf einer gewiſſen Übereinſtimmung aller Theile eines Ganzen untereinander auch in den Werken der Natur und der ſie nachahmenden Kunſt alles das beruhe, was wir als Ordnung, Harmonie und Symmetrie an ihnen bewundern. Wie, ſollte nun nicht der Sinn für die Übereinſtimmung, die hier ſich kundgibt, und das Wohlgefallen an ihr auch ein Wohlgefallen an jener Übereinſtimmung in uns zu erzeugen oder wenigſtens den Grund dazu zu legen fähig ſein? Es müßte befremden, wenn die Stoiker dieſe Frage verneinend beantwortet hätten, um ſo mehr, da ſie jenen Sinn für Übereinſtimmung, für Harmonie und Ebenmaß und Schönheit, die körperliche Schönheit, die nach Chryſipp eben in dem Ebenmaße der Glieder wie die Geſundheit im ſymmetriſchen Verhältniſſe der Urſtoffe des Körpers zu einander beſteht [b], durchaus als einen eigenthümlichen Vorzug des Menſchen, der vor allen an-

a) Plut. de aud. poet. c. 11. *b*) Scharfſinnig unterſchied Chryſipp zwiſchen der Schönheit des Körpers, dem Ebenmaß der Glieder, der Geſundheit, der Symmetrie der Grundſtoffe des Warmen und Kalten und Feuchten und Trocknen, und der Stärke, der Symmetrie der Sehnen des Körpers, ſ. Galen *περὶ Ἱπποκρ. καὶ Πλατ. δογμ.* E, Med. Gr. ed. Kühn. Vol. V, p. 440. Sonſt haben die Stoiſchen Begriffsbeſtimmungen des Schönen im Ganzen wenig Eigenthümliches und Merkwürdiges, ſ. Diog.

deren lebendigen Geschöpfen sich auszeichne, betrachteten [a]. So willkührlich nun verfuhren sie auch in der That nicht, sie erkannten wirklich die innere Verwandtschaft jenes Sinnes für das Sinnlichschöne und der Erkenntniß des Moralischschönen an [b]. Nur scheint mehr das Schöne in der Natur als das in der Kunst ein Gegenstand bewundernder Betrachtung für sie gewesen zu sein, sie priesen sie als die höchste Künstlerin, die aus einfachem Samen und Keime, gemäß den in ihm wohnenden Gesetzen, die sie selbst in ihn gelegt, das Größte und Vollkommenste hervorbilde [c], und nicht bloß auf das Nöthige und Nützliche, sondern zugleich eben auch auf das Schöne und Anmuthige es dabei abgesehen habe, wie denn meist zwar Beides, der Nutzen und die Schönheit, in dem, was sie hervorbringe, auf das Innigste mit einander verbunden wäre, Manches aber, wie der prächtige Schweif des Pfaues, auch bloß seiner Schönheit wegen, damit es schmücke und ziere, von ihr sei gebildet und hervorgebracht worden [d]. Und eine mächtige Scheidewand blieb immer zwischen

Laert. VII, 100. Plut. de Stoic. repugn. 13. (Hutten. T. XIII. p. 355.) Suid. ed. Küster T. II. 233. Zonaras (c. Phot. ed. Tittmann.) T. II. 1159., wo noch die schönste Bestimmung sich findet, das Schöne sei ἡδὺ φύσει und ἐπιθυμητὸν δι' αὐτὸ ἀεὶ, καὶ οὐδέποτε ἀμβλυνόμενον κόρῳ, Gegenstand eines nie durch Übersättigung sich abstumpfenden Verlangens. *a*) Cic. de nat. Deor. II, 58, vergl. auch de offic. l. I. c. 4. wo Cicero doch auch Stoische Ansichten darlegt, wenn auch nicht durchweg mit philosophischer Schärfe, wie es scheint. *b*) s. Cic. de finibus l. III. c. 6. in Cicer. Philosoph. ed. Goerenz T. III. u. Cic. de offic. l. c. *c*) s. die Definition der Natur bei Diog. Laert. VII, 148. ἔστι φύσις ἕξις ἐξ αὑτῆς κινουμένη κατὰ τοὺς σπερματικοὺς λόγους u. s. w. Vergl. Cic. de nat. Deor. II, 22. (Die Natur gradezu artifex von Zeno genannt.) Vergl. auch c. 32. (cujus sollertiam nulla ars, nulla manus, nemo opifex consequi possit imitando) dann c. 34. bis zum Ende, ferner Senec. ep. 90. *d*) Cic. de fin. l. III. c. 6, 18. u. Plut. de repugnantiis Stoicorum 21. vergl. Liedemann System der Stoischen Philosophie, Th. I. S. 229.

dem Sinnlichschönen, mag es nun der Natur oder der Kunst angehören, und dem Sittlichschönen bei den Stoikern befestigt. Das Sinnlichschöne gehört zu den Dingen, die die Natur selbst uns anempfiehlt, ein innerer Sinn, eine Art Instinkt ist es, der uns an ihm Wohlgefallen finden lehrt. Das Gute aber, das Sittlichschöne gehört dem Reiche der Vernunft, nicht dem der Natur an, die Vernunft sagt uns, was sittlich schön und somit das einzige wahre Gute ist, ihr Gesetz befiehlt uns, wie wir handeln, was wir wählen und was wir meiden sollen [a].

Von den Stoikern wenden wir uns zu ihren Antagonisten hinüber, zu der Sekte Epikurs, freilich nicht ohne ein banges Vorgefühl, denn zu verrufen war schon im Alterthume diese Schule wegen des Hasses, den sie gegen Kunst und Wissenschaft gehegt, als daß man eine unbefangene Würdigung der schönen Künste von ihr erwarten könnte. Nun steht es freilich anderseits auch wieder fest, daß grade über Epikurs Lehre im Alterthume wie in der neueren Zeit die mannigfaltigsten Mißverständnisse geherrscht, daß kaum irgend ein anderer Philosoph so schief und ungerecht ist beurtheilt worden, wie eben er. Auch stand es in der That nicht so schlimm mit seinem Kunstsinne, wie einige unter den Alten, die über und wider ihn geschrieben haben, es uns einreden möchten. Gesteht doch selbst Plutarch, der den Epikur doch so gern zum Verächter aller Wissenschaften und Künste und jedes nicht rein körperlichen Genusses machen möchte, an einer Stelle seiner Schrift gegen ihn, in der er nachweist, wie man, von seinen Grundsätzen geleitet, auch nicht einmal ein angenehmes Leben führen könne, ohne Bedenken ein, daß Epikur den Genuß, den die Dionysischen Festaufführungen dem Auge und dem Ohre gewährten, keinesweges verschmähet habe, ja daß der Weise nach ihm grade so empfänglich dafür sei, wie jeder an-

a) s. besonders Cic. de fin. III, 6, 21. de offic. I, 4. und vergl. Garve zur Ethik des Aristoteles, B. 1. S. 57. u. s. w.

dere [a]. Allein viel Werth scheint doch auch wirklich Epikur auf die schönen Künste nicht gelegt zu haben. Wir wissen, wie eine apathische Gemüthsruhe ihm, der hier auf eine merkwürdige Weise mit den Stoikern, wie verschiedene Wege sie auch sonst verfolgten, zusammentrifft, als das Wünschenswertheste, als das höchste Gut erschien. In dieser Ruhe nur hätte allerdings der Weise, noch mehr aber der Jünger der Weisheit, bei eifriger Beschäftigung mit Poesie und Musik leicht gestört werden können [b]; und etwa erst durch künstliche Mittel dieß Aufregende und Verführerische der Poesie zu beseitigen und einen höheren moralischen Gehalt in sie zu legen, dazu war Epikurs Philosophie zu bequem, auch dünkte seine Weisheit ihrem Urheber zu original, als daß er von der Beschäftigung mit den Schriften Anderer, mochten es nun Philosophen oder Dichter sein, viel Nutzen für sich und die Anhänger seiner Lehre hätte erwarten können [c]. Und glaubte er nun schon aus den Werken der Dichter selbst nichts lernen zu können, hatten so die schönen Künste selbst immer nur einen sehr untergeordneten Werth für ihn: wer sollte sich da noch wundern, daß er, was Plutarch [d] mit besonderer Heftigkeit tadelt, von den Problemen, die auf diese sich bezogen, überhaupt von der Theorie der Künste nichts wissen, und solchen Fragen auch nicht einmal während der Muße eines Trinkgelages, wo die Alten gern über dergleichen Dinge verhandelten, Raum gönnen wollte?

Aber wie, schrieb nicht Epikur selbst ein Werk über die Musik [e]? Und haben nicht auch seine Schüler Me-

a) Plut. non posse suaviter etc. c. 13. *b*) s. Beck examen caus. cur studia liberal. artium a philosophis veterum nonnullis neglecta fuerint, S. 26 u. f. w. *c*) vergl. auch hierüber die angeführte Abhandlung. *d*) in der eben angeführten Stelle, vergl. Heraclid. Pontic. allegor. Homericae, ed. Schow 1782., wo es von Epikur heißt: *ὃς τῆς ἀσέμνου περὶ τοὺς ἰδίους κήπους ἡδονῆς γεωργός ἐστιν ἅπασαν ὁμοῦ ποιητικὴν ὥσπερ ὀλέθριον μύθων δέλεαρ ἀφοσιούμενος.* *e*) Diog. Laert. X, 28.

trodorus [a] und Philodemus, über Poesie und Musik geschrieben? Es ist nicht schwer zu zeigen, wie in Widerspruch mit sich selbst die Schule Epikurs dadurch keineswegs zu gerathen brauchte. Eben um das Unnütze der Musik zu zeigen, schrieben sie über diese Kunst, wie Philodemus neuentdeckte Schrift über die Musik deutlich beweist, und daß auch Metrodor nur deßhalb über die Dichter schrieb, um zu zeigen, daß eine genaue Bekanntschaft mit ihnen keineswegs nöthig sei, geht ebenfalls aus einer von Plutarch aufbewahrten Stelle dieser Schrift ganz klar hervor [b]. Philodem's Schrift, eine Streitschrift, wirft mit der dogmatischen Zuversichtlichkeit, die der Schule Epikurs eigen war, alle die Argumente um, durch die der Gegner, der Stoiker Diogenes von Babylonien, den mannigfachen Nutzen der Musik zu erweisen gesucht hatte [c]. Begegnen wir nun aber im Ganzen hier nur apodiktischen Behauptungen ohne Beweis, die eben deßhalb für uns nur wenig Interesse haben können und kaum erst eine Erwähnung verdienen, so ist doch ein Satz zu paradox und merkwürdig, als daß er unerwähnt bleiben könnte, zumal da das ganze

a) Plut. non posse suaviter c. 12. In dem eben citirten Capitel der Schrift non posse u. s. w., wo die Worte Metrodors lauten: „ὅθεν μηδὲ εἰδέναι φάσκων, μετὰ ποτέρων ἦν ὁ Ἕκτωρ ἢ τοὺς πρώτους στίχους τῆς Ὁμήρου ποιήσεως u. s. w. μὴ ταρβήσῃς." b) Das Fragment dieser Schrift, welches aus den Herkulanischen Rollen Rosini herausgegeben und durch seine Ergänzungen lesbar zu machen versucht hat (Volum. Herculanens. T. I. Neapoli 1793.), hat von mir nur flüchtig eingesehen werden können. Für meinen Zweck indeß würde ich auch durch eine sorgfältigere Benutzung desselben schwerlich viel gewonnen haben. Zu seicht behandelte der Schriftsteller seinen Gegenstand, wie wenn er darauf, daß dieselbe Musik die Einen als σεμνή, γενναία, ἁπλῆ und καθαρά loben, die Andern als αὐστηρά und δεσποτική tadeln, die Behauptung, daß keines von beiden wirklich in ihr liege, sondern Beides bloß die Meinung des Beurtheilenden in sie hineintrage, gründet. Freilich verfährt er indeß auch hier ganz als konsequenter Epikureer.

Urtheil Philodem's in ihm seine eigentliche Stütze hat, der Satz, daß die Musik an sich nicht im Stande sei Gemüthsbewegungen hervorzubringen. Eine Melodie könne als etwas Vernunftloses auf die Seele nicht wirken, weder sie aufregen, wenn sie in Ruhe sei, noch, wenn sie in Aufregung wäre, sie besänftigen und zur Ruhe bringen, auch nicht aus einem Affekte in den anderen sie hinüberleiten, ja nicht einmal eine Steigerung oder ein Nachlassen in der Stimmung, in der sich jemand befinde, könne sie bewirken, darum sei sie denn auch durchaus grundlos eine Nachahmung der Gemüthsstimmungen und Bewegungen genannt, und insofern unter die nachahmenden Künste gerechnet worden [a]. Dagegen konnte in einem anderen Sinne den Epikureern die Musik recht gut für eine nachahmende Kunst gelten; es lag nahe, die harmonischen Töne, die der Mensch hervorbringt, als Nachahmungen auch von Tönen zu betrachten; natürlich waren es da in's Besondere die Vögel, zu deren Schüler man den Menschen machen konnte. Diese scheinbar natürliche, im Grunde aber doch sehr unnöthige Erklärung der Lust, die der Mensch am Hervorbringen melodischer Töne findet, mußte grade einem Epikureer am meisten gefallen, wir finden sie bei Lucrez, und zwar nicht nur die lebendige, auch die leblose Natur mußte bei ihm den Menschen in die Schule nehmen, auch das Säuseln des vom Winde bewegten Schilfrohrs wurde für ihn lehrreich; wie die Vögel die Vokalmusik ihn lehrten, so ward er dadurch auf die Instrumentalmusik geleitet [b]. Doch wer wüßte nicht, zu welchen abenteuerlichen Behauptungen die Epikureer überhaupt ihr Materialismus, die Sucht aus äußeren Einwirkungen Alles zu erklären, verführt hat. Sahen sie doch selbst in den Bildern der Phantasie etwas Materielles, feine Theilchen der Dinge, die sich von ihnen abblättern,

a) οὐδὲ γὰρ μιμητικὸν ἡ μουσικὴ μᾶλλον ἢπερ ἡ μαγειρική. b) Lucrez. de natur. rerum V, 1378.

und in der Luft gleich Spinneweben in unendlicher Menge umherfliegen; und nicht bloß die Thätigkeit der Phantasie, die mehr auf Erinnerung beruhet, erklärten sie auf diese Weise, wie die Erscheinungen, die wir im Schlafe zu haben meinen, von Verstorbenen, die wir früher gekannt haben; auch die schöpferische Phantasiethätigkeit, durch die wir Vorstellungen uns bilden von Dingen, die nie existirt haben, von Centauren und Scyllen und dreiköpfigen Hunden, den Wächtern der Unterwelt, eine Thätigkeit, welche die Stoiker für einen leeren Zug der Seele, eine bloße Bewegung, der kein Substrat zum Grunde liege, erklärten [a], muß bei ihnen alle Ansprüche auf Freiheit im Bilden und Gestalten aufgeben, auch hier sind es nur die Theilchen, die von den Dingen sich abgelöst, die in uns eindringen, nicht durch die Sinne, sondern durch die Poren des Körpers unmittelbar in die zarte Natur des nach ihnen ja auch materiellen Gemüthes; denn daß diesen Bildern nichts unter den wirklich existirenden Dingen entspricht, das vermochte sie nicht irre zu machen in ihrer Ansicht; von selbst bilden sich in der Luft aus dem zufälligen Zusammentreffen mehrer von diesen feinen Abblätterungen, die eben wegen ihrer Feinheit ganz leicht sich mit einander verbinden, neue Gestalten, niegesehene Formen, es trifft das Bild eines Menschen und eines Pferdes zusammen, alsbald wird ein Centaur daraus, nicht unsere Willkühr also, sondern die der Natur ist hier das bildende Vermögen. Und auch der rasche Wechsel der Bilder, das Leben, welches sie in uns gewinnen, die Wahrnehmung, daß grade das uns erscheint, was wir wünschen, worauf unsere Sehnsucht, unser Verlangen gerichtet ist, setzte ihr System in keine Verlegenheit. In einem ganz kleinen Zeitraum, in einem

a) Cicero de natur. Deor. I, 38. Sext. Empiric. adv. Math. VII, 240. Plut. de placit. philosoph. l. IV, 12. *φανταστικὸν διάκενος ἕλκυσμὸς, πάθος ἐν τῇ ψυχῇ ἀπ' οὐδενὸς φανταστοῦ γενόμενον· φάντασμα δέ ἐστιν ἐφ' ὃ ἑλκόμεθα κατὰ τὸν φαντασικὸν διάκενον ἕλκυσμόν.*

Augenblick, können eine große Menge Bilder uns nacheinander erscheinen, der Mangel an Achtsamkeit von unserer Seite bewirkt dann oft, daß wir dasselbe Bild in verschiedenen Formen und Bewegungen zu erblicken glauben, und eben dieser Mangel an Schärfe der Auffassung, die doch zur genauen Wahrnehmung so unendlich feiner Dinge durchaus nothwendig ist, läßt uns unter den vielen Bildern und Gestalten, die uns jederzeit umschweben, immer nur einige, meist eben die, mit denen der Geist am liebsten sich beschäftigt, wahrnehmen [a]. Dieser derbe Materialismus nun beherrschte endlich auch ihre Auffassung des Schönen, wenigstens des Sinnlichschönen, denn in wiefern sie auch geistige Schönheit statuirten, wissen wir nicht; alles Schöne nehmlich führten sie zurück auf den Begriff des Runden und Glatten, so daß nicht nur die Töne der Musik ihren schmeichelnden Reiz der Glätte und Abrundung, die sie auszeichnet, zu verdanken haben, sondern auch die schönen und lieblichen Farben, an denen das Auge sich weidet, durch nichts als durch ihre Glätte von den häßlichen und widrigen, die die Augen verwunden und oft selbst durch ihre scharfen Spitzen und Haken zum Weinen reizen, sich unterscheiden [b].

Aber nicht bloß die zünftigen Philosophen, um so zu sagen, nicht bloß die, denen durch Originalität der Ansicht und Consequenz in der Durchführung derselben Schulen zu gründen gelingt, die in scharfausgeprägter Eigenthümlichkeit uns entgegentreten, nicht bloß diese nebst den bedeutenderen Mitgliedern der von ihnen gegründeten Schulen, die die Lehre des Meisters erweiternd oder erläuternd sich Verdienste erwarben, auch die um strenge Einheit und festen Zusammenhang bei ihren Forschungen und Lehren minder bekümmerten Geister, die man eklektische Philosophen nennt, dürfen bei einer Darstellung der geschichtlichen Entwickelung der

a) Lucrez. de rer. nat. IV, 35. 130. 735 u. s. w.
c) Lucrez. II, 410 — 425.

Kunsttheorie bei den Alten keinesweges übergangen werden, es sei denn, daß sie bloße Eklektiker sind, bloß den Ertrag der Arbeiten Anderer zusammenlesen und eine Auswahl daraus veranstalten. Nun gibt es wohl keinen unter den Philosophen des Alterthums, der höheren Ruhm sich erworben hätte als Eklektiker, keinen Eklektiker, der freie Selbstthätigkeit im Forschen nach der Wahrheit und dankbare Benutzung des von den Vorgängern Geleisteten besser hätte zu vereinigen wissen, als der im Glanze dreifachen Ruhmes strahlende, als Staatsmann, Redner und Philosoph bewunderte Römer Cicero. Auch kann es an Interesse für die schönen Künste ihm, der selbst Dichter war, nicht gefehlt haben; Grund genug für uns begierig an seine Schriften heranzutreten.

Da leuchtet uns denn gleich wie ein Strahl höherer Offenbarung, der den doppelt entzücken muß, der dem trüben und schweren Dunstkreise des Epikureischen Materialismus eben erst entronnen ist, der erhebende Gedanke entgegen, daß wahrhaft hohe und gelungene Kunstwerke von dem Künstler nach einem Ideale gebildet werden, welches nur in seinem Geiste Leben hat, daß solche Werke nicht ein Abdruck irgend eines sichtbaren Urbildes, sondern der dem Geiste des Künstlers selbst einwohnenden erhabenen Schönheitsidee sind. Etwas indeß werden wir unsere Freude über das neuentdeckte Licht doch, glaube ich, wieder mäßigen müssen. Die Stelle, in der Cicero den Gedanken, den wir bewunderten, ausspricht, findet sich im Anfange seiner Schrift an Markus Brutus über das Ideal eines Redners [a]. Dieß Ideal, nach dem wir uns zu bilden haben, sagt Cicero, ist nicht irgend ein bestimmter Redner, der wirklich

a) Orator c. 2. u. 3. u. 5. wo auch von Antonius in Bezug auf dessen Urtheil, disertos se vidisse multos, eloquentem omnino neminem, Cicero sagt: Insidebat videlicet in ejus mente species eloquentiae quam cernebat animo, re ipsa non videbat.

einmal gelebt hat, denn die höchste Vollkommenheit in allen Stücken überall und immer erreicht und fortwährend behauptet zu haben, das wird wohl kein Redner von sich rühmen können, nur hie und da leuchtet bei Manchen ihr Strahl, bei dem einen häufiger, bei dem anderen seltener. Unser Ideal wohnt also nur in unserer Vorstellung, in ihr lebt das Bild eines Redners, den an Vollkommenheit nichts übertreffen kann, des absolut vollkommenen Redners. Und so verhält es sich ja überhaupt mit allen Dingen. Nichts ist in irgend einer Ordnung der Dinge so schön, daß es nicht von der Idee, nach der es gebildet ist und die wir nicht mit Augen und Ohren noch mit irgend einem anderen Sinne, sondern nur mit dem Geiste und dem Gedanken auffassen können, an Schönheit noch übertroffen würde. Deßhalb nun können wir, fügt er hinzu, auch über des Phidias Bildnisse, die doch das Vollkommenste sind, was von den Werken jener Kunst unsere Augen erblicken können, mit unserer Vorstellung doch noch hinausgehen und uns noch schönere, noch vollendetere Werke denken. Auch richtete fürwahr jener Künstler, da er die Gestalt des Jupiter oder der Minerva bildete, nicht auf irgend Jemanden betrachtende Blicke, um ein Konterfei von ihm zu geben, sondern in seinem eigenen Geiste wohnte eine erhabene Schönheitsidee und auf diese hinblickend, und in sie geistig sich versenkend, leitete er nach ihrer Norm seine Kunst und seine Hand [a]. In dieser Stelle ist besonders eins merkwürdig. Behauptet Cicero von dem vollkommenen Redner, daß er im Geiste ein Bild von ihm sich entwerfen könne, wenn er auch noch nirgends wirklich existirt habe, so wird man ihm gewiß dies sehr gern zugeben und jenem Bilde gern die höchste innere Realität, die nur eines Menschen Vorstellungen haben können, zu-

a) Zu vgl. ist hier wie überhaupt bei dieser Darstellung von Ciceros Kunstansichten, Lotheisen in dem Programme des Brieger Gymnasiums zur Feier des 3ten Augusts 1825.: Ciceros Grundsätze in Beurtheilung des Schönen.

trauen. Anders aber verhält es sich, wenn er sagt, auch über die Schönheit der Werke des Phidias reicht unsere Vorstellung noch hinaus, wir können uns noch schönere Werke denken. Wie, denken, wird da wohl ein Jeder fragen, lebendig, scharf und genau, so daß die innere Idee, die in uns lebt, dieselbe Energie und Bestimmtheit hat wie das geistige Bild, nach dem der Künstler selbst geschaffen? Dieß würde schwerlich Cicero von sich und anderen Nichtkünstlern, ja auch wohl kaum von irgend einem Künstler zu behaupten gewagt haben. Aber was ist denn dieses Bild in unserem Geiste, in dem eine höhere Schönheitsidee sich ausprägen soll als in dem erhabensten aller Kunstwerke? In der That nicht viel mehr als eine Täuschung. Auch bei dem Anblicke des Vollkommensten freilich können wir immer noch den Wunsch und die Sehnsucht nach etwas Vollkommenerem empfinden. Aber diese Sehnsucht ist ein leeres, unbestimmtes Verlangen, dieser Wunsch grund- und gehaltlos, wenn wir nicht bestimmt nachweisen können, was wir denn nun vermissen an dem Gegenstande, über den wir immer noch hinauswollen. Dieß aber bei dem Olympischen Jupiter des Phidias anzugeben, würde einem Griechen und Römer wohl kaum möglich gewesen sein.

Dieß ist es, was uns die Freude, die wir Anfangs über den neuen Gedanken, der uns entgegentrat, empfanden, etwas herabzustimmen nöthigt. Cicero glaubte eine Platonische Idee ausgesprochen zu haben, indem er der höchsten Vollkommenheit in Bezug auf die Redekunst wie auf die bildenden Künste nur in dem Gedanken des Menschen ihren Sitz anwies. Aber Platos Ideen waren, wie genugsam, glaube ich, gezeigt worden ist, keine Kunstideale, sie konnten es gar nicht sein, und etwas Neues, Höheres aus ihnen zu bilden, dazu fehlte Cicero offenbar die spekulative Energie und Tiefe; nur etwa für einen Ansatz also zu einer tieferen Kunstbetrachtung kann man die behandelte Stelle gelten lassen, für wahrhaft Epoche machend kann sie ihrer Unbestimmtheit wegen nicht ange-

sehen werden, auch steht sie ganz vereinzelt in Ciceros Schriften da, mit keiner Grundlehre seiner Philosophie steht sie in näherem Zusammenhang, einem Blitze gleich, erscheint dieß Licht nur, um sogleich wieder zu verschwinden. Bekanntlich neigte sich Cicero, in der theoretischen Philosophie wenigstens, am meisten zu den Lehren der neueren Akademie hin, welche die Erkenntniß der Wahrheit und die Gewißheit, daß man in deren Besitze sei, als ein unerreichbares Gut für den Menschen betrachten. Dieß nun angewendet auf die eben entwickelte Lehre, wie verhält es sich da mit dem Ideale eines Redners, welches der große Meister in der Redekunst in seinem Gemüthe zu tragen versichert? Wie gegründete Ansprüche auf allgemeine Anerkennung es auch in der That haben mochte, darf er selbst als Jünger der Weisheit, zu der er sich bekannte, diese Ansprüche geltend machen, darf er die objektive Realität, die die Ideen Platos, auf den er sich beruft, durchaus für sich in Anspruch nehmen, auch auf sein Ideal übertragen? Gewiß nicht; auch ist er offen genug dieß zu bekennen, und zwar am Schlusse derselben Schrift, in deren Anfange er sein Redneridеal den Platonischen Ideen an die Seite gestellt hatte. Hier gesteht er unverholen, und zwar nicht bloß aus Höflichkeit, dem berühmten Freunde, dem er seine Schrift gewidmet hatte, daß er die Lehren und Ansichten, die er soeben aufgestellt und in denen er seine Ideen von dem vollkommenen Redner ins Licht gesetzt habe, keineswegs für unbedingt wahr und allgemein giltig halte; Brutus könne leicht auch jetzt noch ganz anders über viele Punkte denken, ohne daß er, Cicero, des Freundes Meinung deßhalb als unrichtig werde zu verwerfen wagen, wie er ja von sich selbst nicht einmal wisse, ob er immer so denken werde; bei allen Dingen, wichtigeren und unwichtigeren, müsse man zufrieden damit sein, nur eben das Wahrscheinlichste in Bezug auf sie zu ermitteln oder vielmehr das, was uns immer als das Wahrscheinlichste sich darstelle, die

Wahrheit selbst liege im Verborgenen [a]. Aber sei es auch, daß Ciceros Ansichten von den Kunstidealen zu ihrer vollkommenen Reife und Durchbildung nicht gelangt waren, merkwürdig bleiben sie immer, und merkwürdig ist es, wie er grade noch am Schlusse seiner langen und ruhmvollen Rednerlaufbahn es so tief fühlte und es auszusprechen von seinem Inneren gedrungen ward, daß hinter dem Vollkommenen alle menschlichen Leistungen weit zurückbleiben, während doch eben dieß Vollkommene, insoweit wir es im ahnenden Gemüthe erfassen, zur Regel und zum Vorbilde uns dient, bei all unserem Bilden und Wirken. Früher scheint diese Idee weniger lebendig in ihm gewesen zu sein. Nur noch in einer kleinen Schrift, der Vorrede zu der Übersetzung der beiden berühmten Musterreden des Demosthenes und Äschines, in denen sie den Entscheidungskampf gegen einander kämpften [b], tritt die Behauptung, daß es ein höchstes Ideal rednerischer Trefflichkeit gebe, von Neuem hervor, und auf eine interessante Weise paralleliſirt hier Cicero in dieser Beziehung die Beredsamkeit mit der Dichtkunst. Mit den Rednern, behauptet hier Cicero, verhält es sich nicht wie mit den Dichtern; viele Arten der Beredsamkeit gibt es, wenn wir die Eigenthümlichkeit der Menschen, die als Redner auftreten, berücksichtigen, aber objektive Gültigkeit hat nur eine, die Aufgabe der Beredsamkeit ist zu belehren, zu ergetzen und zu Entschlüssen zu vermögen, wer nun dieß am besten kann, der ist der beste Redner; die Dichter dagegen haben keineswegs alle dieselbe Aufgabe zu lösen, dieselben Gesetze zu befolgen; die tragischen, die komischen, die epischen Gedichte, das Lied und der Dithyrambus sind alle ganz verschieden von einander, in der Tragödie ist alles Komische fehlerhaft, in der Komödie das Tragische widrig, und so hat jede Dichtungsart ihren eigenthümlichen Ton, ihre dem echten Kenner wohlbe-

a) Orator c. 71. *b*) de optimo genere dicendi c. 1. Die Zeit, in der diese Schrift entstanden, ist nicht mit Sicherheit auszumitteln, s. Bernhardy röm. Literaturgesch. S. 299.

kannte Sprache. Eine wichtige Bemerkung, die ganz richtig den Begriff des Ideals an den des Zweckes und der Aufgabe knüpft, indem sie nur da, wo eine eigenthümliche Aufgabe da ist, ein eigenthümliches Ideal aufnimmt; nur ist es im einzelen Falle oft gar zu schwer zu bestimmen, wo nun eben eine Aufgabe wirklich als eine eigenthümliche, in sich geschlossene, sich geltend machen könne, wie sich alsbald zeigt, wenn wir etwa das Rednerideal, welches aus der Aufgabe der Beredsamkeit überhaupt hervorgeht, und das Ideal, nach dem Phidias seinen Zeus oder seiner Minerva bildete, wie es doch Cicero oben selbst that, mit einander paralleliſiren. Wie, genügt es, wenn jeder bildende Künstler nur eben sein Ideal darstellt, die bestimmte Aufgabe, die er sich eben gestellt hat, ausführt, oder gibt es auch hier nur eine höchste Aufgabe, nur ein Ideal? Oder ist am Ende doch auch in der Beredsamkeit nicht von Allen dasselbe zu fodern, können nicht am Ende auch hier verschiedene Arten und Manieren als gleich berechtigt neben einander bestehen? Es ist schon angedeutet worden, wie diese Ansicht in früheren Schriften Ciceros vertheidigt wird, in dem ausführlichen Werke nehmlich vom Redner tritt sie uns entgegen [a], hier wird sie von Crassus ausgesprochen, in dessen Rede indeß sicher viele von Ciceros eignen Ansichten enthalten sind [b]. Auch hier werden die Redner mit den bildenden Künstlern verglichen; nur eine Bildhauerkunst gibt es, sagt Crassus, nur eine Malerei, dessen ungeachtet gibt es nicht etwa nur einen Bildhauer, nur einen Maler, der als vortrefflich gerühmt zu werden verdiente, Myro, Polyklet, Lysipp waren alle einander unähnlich und doch hätte man keinen unter ihnen sich selbst unähnlich gewünscht; eben so waren Zeuxis, Aglaophon und Apelles höchst verschieden von einander, aber es gibt keinen unter ihnen, dem irgend Etwas

a) de oratore III, 7. b) S. hierüber vornehmlich Westermann Gesch. der Beredsamkeit bei Griechen und Römern Th. 2.

in seiner Kunst zu fehlen schiene. Dasselbe nun gilt von den Dichtern, dasselbe von den Rednern, Äschylus, Sophokles und Euripides waren verschieden von einander, aber alle drei beinah gleich groß, und eben so Isokrates, Lysias, Hyperides, Äschines, Demosthenes. In der That hier finden wir keine Spur von jenem Ideale, in dem alle Redner auf gleiche Weise ihr Vorbild erkennen sollten. Und eben so wenig stimmt mit jener Idee eine andere Stelle in einer noch früher entstandenen Schrift Ciceros, einer Jugendschrift des großen Mannes, überein, in dem Buche von der rednerischen Erfindung [a], wo von der, uns bereits bekannt gewordenen Erzählung [b], wie Zeuxis seine Helena nach fünf schönen Jungfrauen gebildet habe, ein eigner Gebrauch gemacht wird; es rechtfertigt nehmlich durch des Zeuxis Vorgang Cicero sein eignes Verfahren bei Abfassung dieser Schrift, daß er auch, was bei verschiedenen Schriftstellern sich Gutes über seinen Gegenstand finde, aus ihnen herausſuchen und zusammenstellen wolle. Da scheint es allerdings, als hätte Zeuxis weiter nichts nöthig gehabt, als die in der Natur zerstreuten Schönheiten zu sammeln und zu vereinigen, um ein vollkommenes Kunstwerk zu schaffen, obwohl nach den Worten, die Zeuxis selbst gesprochen haben soll, es ihm nicht sowohl um Modelle, um nach ihnen einzele Theile seiner Helena zu bilden, sondern vornehmlich um das Frische, Wahre und Lebenswarme, das der Künstler nur entzündet von der Schönheit der lebendigen Natur seinen Werken mittheilen kann, zu thun gewesen zu sein scheint [c].

Doch wie es sich auch verhalte mit der Ansicht Ciceros von jenem höchsten Ideal, das bei allen Kunstthä-

a) de invent. II, 12. vgl. über diese Schrift wieder Westermann l. c. S. 187. b) s. Theil 1 dieser Schrift. S. 25. c) s. de invent. II, 1. „ut mutum in simulacrum ex animali exemplo veritas transferatur" gibt hier Cicero als den Zweck an, den Zeuxis dabei gehabt habe. vgl. auch Creuzer in der Recens. über Thiersch, Epochen der bildenden Kunst, Heidelberger Jahrb. Jahrg.

tigkeiten dem Künstler als Norm und Muster vorleuchten solle, das wollte er doch gewiß nicht, daß eine vollkommene Einförmigkeit, Verläugnung aller Eigenthümlichkeit in ihrem Wirken, Bilden und Handeln bei denen, welchen es vorleuchte, die Folge sein solle von dem steten Hinblicken auf dasselbe. Denn wie hätte er sonst das Eigenthümliche so hoch halten können, wie das Anständige und Geziemende, das mit dem Edeln und Guten nach ihm so nahe verwandt ist, um es nur zum Theil in der Bewahrung unserer Menschenwürde überhaupt, zum Theil eben auch in dem Festhalten unseres eigenthümlichen Charakters, der geistigen Natur, die eben nur uns eigen ist und keinem Andern, suchen können, wenn die Eigenthümlichkeit ihm irgendwo für Etwas, das einem allgemeinen Ideale zu Liebe vertilgt, ausgerottet werden müsse, gegolten hätte [a]? Auch schon indem er zwei einander entgegenstehende Arten der Schönheit annimmt, die Würde und die Anmuth, und jene männlich, diese weiblich nennt [b], weist er doch auf zwei verschiedene Ideale oder zum wenigsten auf zwei verschiedene Wege das Ideal des Schönen zu erreichen hin, obwohl er freilich eine gleiche Bedeutung beiden Arten der Schönheit nicht zugestehen konnte, namentlich für den Mann, dem doch die Würde offenbar mehr gelten muß als die Anmuth. So wenig nun aber auch der Hinblick auf das Ideal alle Eigenthümlichkeit aufheben soll in dem Wirken und Streben des Menschen, eben so wenig soll doch das Ideale und an sich Schöne ganz den zufälligen Neigungen und Stimmungen der Menschen untergeordnet und so um alle seine Macht gebracht werden. Das wahrhaft Schöne nehmlich ist nicht immer das, was am meisten gefällt; beim ersten Anblicke namentlich, bei flüchtiger Betrachtung ziehen sehr Viele das, was den Sinn recht stark reizt und ihm die vollste Befriedigung gewährt,

1830, 4tes Quartal, S. 93, der sehr richtig Ciceros Ansicht als eine atomistisch-materialistische bezeichnet. *a*) Cic. de offic. I, 31 u. s. w. *b*) l. c. I, 36.

dem vor, was mit beſcheideneren Reizen wirkt. Aber zeigt nicht hier die Natur ſelbſt, wie verkehrt es wäre, ein ſolches Urtheil dem des geläuterten Geſchmackes vorzuziehen? Jene Gemälde, die durch recht bunte und lebhafte Farben, durch ein recht blühendes Kolorit den Sinn zu beſtechen ſuchen, wie lange gefallen ſie denn, wiſſen ſie uns denn auch feſtzuhalten, wie ſie uns anzuziehen wußten? Alle Überreizung des Sinns hat ſchnelle Sättigung deſſelben, hat Überdruß und Unbehagen zur Folge; ſo kann man recht ſtarke Wohlgerüche unmöglich lange vertragen, das Gefühl ſelbſt will nicht zu große Weichheit und Glätte, der Geſchmack verſchmäht das gar zu Süße, das Gehör hat wenig Behagen an den weichlichen, gebrochenen, überzärtlichen Tönen, kurz in allen Dingen iſt der Nachbar allzu großer Luſt der Überdruß und Ekel, und nur was reizt, ohne zu überreizen, was ſtrahlt, ohne zu blenden, nur was den Sinn ſtärkt und erhält, ergetzt ihn auf die Dauer. Und ſo auch mit der Phantaſie, mit dem Geiſte. Eine mit Blumen, mit blühenden Worten und Gedanken überſchüttete Rede ergetzt Anfangs den Zuhörer, aber bald iſt er überſättigt und fühlt den Ekel der Überladung; alſo nur hie und da ſtreue man zum Schmucke eine Blume aus, nur ſo vermag man auf die Dauer zu ergetzen [a]. Worte voll tiefer Wahrheit, vornehmlich auch deßhalb merkwürdig, weil ſie uns das, was ergetzt, und das, was heilſam iſt und ſtärkt, in einem Einklange zeigen, von dem die gewöhnliche Anſicht ſo wenig zu wiſſen ſcheint.

Aber Cicero hat dieſe Harmonie zwiſchen dem Nothwendigen und Nützlichen und dem Schönen auch noch in einer anderen Stelle [b] und hier wieder

a) de oratore III, 25. *b*) de oratore III, 45. vgl. auch de officiis I, 27. die ebenfalls ganz hierher gehörende Behauptung, venustas et pulcritudo corporis secerni non potest a valitudine. Eben ſo nehmlich, zeigt dort Cicero, könne das decorum nicht getrennt werden von dem honestum, wenn man es auch in der Vorſtellung davon ſondern könne. Auch ſonſt vergleicht er ſein

durch eine ganz andere Betrachtung, zum Theil wohl freilich mit Rücksicht auf Vorgänger unter den Stoikern, dargethan. Wie in der Natur überall mit dem Nützlichen das Schöne sich verbinde, wie in dem Himmelsgewölbe mit Sonne, Mond und den Sternen, mit der erhabenen Zweckmäßigkeit, die hier überall herrsche, die in dem Verhältnisse aller dieser Körper zu einander, in der Regelmäßigkeit ihres Laufes, in ihrem Einflusse auf die Erde sich offenbare, zugleich die höchste Schönheit vereinigt sei, wie im Menschen selbst alle Gliedmaßen in ihren Verhältnissen zu einander nicht minder nothwendig zur Erreichung der Zwecke des menschlichen Daseins wie zur Schönheit der Form des Körpers sich zeigten, wie in den Bäumen Stamm und Äste und Blätter eben so schön als nothwendig wären, wie auch in den Künsten ferner Beides recht wohl verbunden werden könne, wie die Säulen, auf denen Tempel und Hallen ruhten, nicht minder nützlich wären, indem sie dem Gebälk zur Stütze dienen, als schön und anmuthig, wie selbst des Kapitoliums Giebel zugleich dem äußeren Zwecke entspreche, daß das Wasser von beiden Seiten des Daches herablaufen könne, und doch auch selbst im Himmel, wo es keine Platzregen gebe, der Tempel des Kapitolinischen Gottes, wenn man ihn dorthin versetzen könnte, nicht ohne einen solchen Giebel bleiben könnte, ohne alle seine Würde und Erhabenheit einzubüßen, alles das setzt er hier fein und scharf auseinander.

Diese allgemeinen Ansichten jedoch, die freilich meist von seltener Einsicht zeugen, sind es auch, mit denen wir uns bei Cicero begnügen müssen. Denn zum Gegenstande umfassender, in's Einzele eindringender Betrach-

decorum mit der Körperschönheit, s. l. c. I, 28. Ut enim pulcritudo corporis apta compositione membrorum movet oculos et delectat hoc ipso, quod omnes partes cum lepore quodam inter se consentiunt (im Allgemeinen die Stoische Definition), sic hoc decorum movet approbationem ordine et moderatione et constantia dictorum omnium et factorum, auch hierin den Stoikern folgend.

tungen wählte er als Staatsmann und Redner unter den Künsten doch immer nur die Redekunst.

Reich dagegen an allgemeineren wie an specielleren Bemerkungen über das Wesen und die Wirkungen der schönen Künste sind die überhaupt von der vielseitigsten Gelehrsamkeit zeugenden Schriften des trefflichen, als Philosoph freilich noch weniger tiefen und selbstständigen, aber meist von einem gesunden Wahrheitssinne geleiteten Plutarch.

Gleich die erste Frage, die den Alten sich aufdrängen mußte, wenn sie in die Nachahmung das Wesen der schönen Künste setzten, die Frage, worin denn nun die Lust an solchen Werken der Nachahmung ihren Grund habe, sucht Plutarch genügender als es früher geschehn zu beantworten. Denn wenn er auch in dem Büchlein, welches über die Lektüre der Dichter handelt, bei Behandlung dieser Frage nicht über Aristoteles hinausgeht, indem hier wie bei Aristoteles schlechthin die Ähnlichkeit der Nachahmung mit dem Nachgeahmten als das erscheint, was uns beim Beschauen von Kunstwerken, auch solchen, die häßliche, an sich unerfreuliche Dinge nachbilden, Vergnügen macht [a], so sieht man aus seinen Tischgesprächen, wie diese Lösung der Frage einen ganz anderen Sinn bei ihm hat als bei jenem. Ergetzt uns nehmlich bei Werken der nachahmenden Kunst die Ähnlichkeit mit ihren Urbildern, so kann einerseits freilich in der Lust, die das Vergleichen selbst, das damit verknüpfte Lernen, die Übung unseres Scharfsinnes uns gewährt, das Vergnügen bestehen, welches wir empfinden; aber nicht bloß diese Thätigkeit des Verstandes ist es, woraus wir Vergnügen schöpfen, auch das Gefühl der Bewunderung für den Geist des Menschen, der so kunstreiche, von Verstand und Einsicht erfüllte und durchdrungene Werke hervorzubringen fähig ist, ist ein wesentlicher Bestandtheil der

a) s. daselbst c. 3. bei Hutten Vol. VII. p. 68.

Lust, die uns beseelt, — dieß ist es, was Plutarch geltend macht, eine Ansicht, mit der er der später bei Plotin und Philostratus besonders herrschenden Betrachtungsweise der Kunst sich schon annähert; es ist die Lust an dem uns selbst, dem Besten in uns, dem Geiste und der Vernunft, Befreundeten und Verwandten, was bei der Betrachtung recht planvoll angelegter, recht fein ausgearbeiteter Kunstwerke unserem Geiste so große Befriedigung gewährt [a]. Von diesem Wohlgefallen an dem Künstlichen legt schon das Kind unzweideutige Proben ab; deßhalb greift es, wenn ihm jemand ein Brötchen und zugleich etwa ein auch aus Mehl gebildetes Hündchen oder Kälbchen hinlegt, lieber nach dem Letzteren als nach dem Erstern; eben so wird es, wenn jemand ein unverarbeitetes Stück Silber und ein silbernes Thierchen oder Trinkgeschirr ihm zur Schau ausstellt, weit mehr für dieses sich interessiren als für jenes. Und noch mehr der Erwachsene. Als Beleg für diese Behauptung theilt Plutarch eine zu seiner Zeit, wie es scheint, sehr bekannte, auch von Phädrus in einer seiner Fabeln [b] er-

a) s. συμποσιακῶν προβλημάτων l. V, quaest. I, 1. 2. φύσει λογικοὶ καὶ φιλότεχνοι γεγονότες πρὸς τὸ λογικῶς καὶ τεχνικῶς πραττόμενον οἰκείως διακείμεθα u. s. w. und bald darauf ὁ ἄνθρωπος, φιλότεχνος καὶ φιλόκαλος γεγονὼς πᾶν ἀποτέλεσμα καὶ πρᾶγμα νοῦ καὶ λόγου μετέχον ἀσπάζεσθαι καὶ ἀγαπᾶν πέφυκεν. (Hutten. vol. XI, 201 u. f. w. b) l. V, fab. 5. Scurra et rusticus. Phädrus aber weiß nicht die feine Anwendung von der Geschichte zu machen, die Plutarch von ihr macht; bei ihm ist die Lehre, die er aus ihr herleitet, keine andere als die: Pravo favore labi mortales solent, Et, pro judicio dum stant erroris sui, Ad poenitendum rebus manifestis agi. Das Richtige deutet in Bezug auf die von Phädrus erzählte Geschichte auch A. W. von Schlegel an, indem er sagt, daß das Vergnügen des Publikums hier nicht aus der Quelle der Täuschung, aus der sie selbst es herleiteten, entsprungen gewesen, sondern daß es vielmehr wohl daher gerührt habe, „daß eine menschliche Stimme die eines Thiers charakteristisch, aber immer noch kennbar nachahmte." Plutarchs Auseinandersetzung indeß scheint der geistvolle Mann nicht gekannt zu haben.

zählte Geschichte mit, wie ein Tausendkünstler, Parmeno mit Namen, durch die gelungene Nachahmung des Tones eines quikenden Ferkens, alle Welt bezaubert habe, wie Viele ihm darin gleichzukommen gesucht, aber keiner gleichen Beifall mit dem Kunststücke einzuerndten vermocht hätte, wie denn endlich einer, ein Schweinchen unter der Achsel, hervorgetreten und das Publikum, sein Thierchen kneipend, nun wirkliche Schweinestöne habe hören lassen, und doch dem Parmeno von allen der Vorzug sei eingeräumt worden, worauf denn jener das Schweinchen habe mitten unter das Publikum laufen lassen und so durch den Augenschein dargethan, wie ihrem Urtheile nicht die Wahrheit, d. i. die wirkliche Schweinsmäßigkeit der Töne, die sie gehört, sondern der Glaube, d. i. die Meinung, die sie über den Ursprung dieser Töne gehabt hätten, zur Norm gedient habe. Überhaupt also sei es nicht das allein, was wir wirklich wahrnehmen und sinnlich empfinden bei einem Kunstgenusse, der sich uns darbietet, was die Seele in die Stimmung, welche Kunstleistungen in ihr erzeugen, versetze; der Gedanke, daß Verstand und Nachdenken, daß eine geistige Kraft, die keine Mühe und Arbeit scheut, um etwas Vorzügliches zu leisten, sich in ihnen offenbare, thue auch das Seinige bei der Lust, die wir Kunstgenüssen verdankten, dieß folgert Plutarch mit Recht aus der erzählten Geschichte [a]. Hat es aber so viel auf sich mit dem Genusse, den wahrhaft gelungene Kunstwerke, auch solche, deren Gegenstand von minderer Bedeutung und Würde ist, uns gewähren, in der That nicht geringer Liebe und Werthschätzung müssen uns da die Künste würdig erscheinen. So finden wir

a) S. die bereits angeführte Stelle der Probleme 2 am Ende. Die δόξα τοῦ λογικῶς ἢ φιλοτίμως πεπαίνεσθαι τὸ γενόμενον thue sehr viel bei der Sache, behauptet hier Plutarch. Auch de audiendis poetis c. 4, geschieht des Parmeno Erwähnung. Daß auch das Urtheil über das Rechte und Verfehlte in den Künsten nicht von der sinnlichen Empfindung ausgehe, die Alles auf sich wirken lasse, nicht das Eine aufnehme, das Andere von sich abweise, zeigt Plutarch in der vita Demetrii c. 1 im Anfange.

denn auch wirklich in Plutarch einen der wärmsten Freunde, einen der entschiedensten Verehrer der Kunst, und zwar nicht bloß einzeler Gattungen derselben, sondern die Poesie und die Musik und die bildenden Künste alle werden der Beachtung von ihm gewürdigt.

Die Poesie ist nach Plutarch als eine Vorschule der Philosophie zu betrachten [a], die heilsamen Lehren der Philosophie kleidet sie in liebliche Fabeln ein und macht so der Jugend ihr Erlernen angenehm und leicht. Wer nun aber freilich die Erdichtung für Wahrheit halten, die Hülle für den Kern nehmen wollte, der könnte aus ihr statt der gesunden, der jugendlichen Seele zusagenden Nahrung, die sie in so reichem Maße in sich enthält, leicht nur das zerstörendste Gift saugen; Vorsicht ist daher bei dem Lesen der Dichter allerdings nöthig, eine weise Leitung und Beaufsichtigung bedarf allerdings die Jugend, wenn sie nicht mehr Schaden als Nutzen von ihrer Bekanntschaft mit den alten Dichtern haben soll. Wie man nun die Jugend mit den Dichtern bekannt machen, auf welche Weise man sie in ihre Dichtungen einführen solle, davon eben handelt Plutarch in der kleinen Schrift über die Lektüre der Dichter [b], die schon oben erwähnt wurde. Also die Fiktionen der Dichter zunächst, die seltsamen Dinge, die sie über Götter und Dämonen, über die Unterwelt und ihre Leiden und Qualen berichten, muß man sie gewöhnen für das zu nehmen, was sie sind, für Erdichtung, nicht für Wahrheit.

Der Dichter, muß man sie lehren, muß erfinden, muß erdichten, dafür ist er eben ein Dichter; nichts Anderes, weder das Versmaß, noch die Melodie seiner

a) s. de audiendis poetis c. 1. am Schlusse ἐν ποιήμασι προφιλοσοφητέον. Ähnliches lehrt Plutarch von allen menschlichen Bildungsmitteln de educandis liberis c. 10. Hutten. Vol. VII, p. 26. Das Höchste war auch freilich ihm die Philosophie selbst. b) Natürlich nur der Kürze wegen übersetze ich so Plutarchs πῶς δεῖ τὸν νέον ποιημάτων ἀκούειν. Daß übrigens auch nicht bloß von Hören der Dichterwerke, sondern von der Lektüre ebenfalls die Rede sei, bemerkt schon Hutten S. 35 Anm. 4.

Gesänge, weder der Pomp der Rede, noch glücklich gewählte Metaphern, auch nicht der Wohllaut der Rede, die harmonische Zusammenfügung der Worte besitzt den einschmeichelnden Reiz und vermag den Zauber zu üben, den ein schön verschlungenes Fabelgewebe über die Gemüther ausübt. Wo dieser Reiz fehlt, da fehlt die wahre Poesie, so sind die philosophischen Lehrgedichte eines Empedokles und Parmenides, das medicinische Nikanders, ja selbst die Theognideischen Gnomen nichts als Prosa, die, unbeflügelt, ganz ruhig auf dem Boden einhergehen würde, wenn sie nicht, als einen Wagen gleichsam, den Redepomp und das Versmaß von der Poesie sich geliehen hätte. Und wen sollte es befremden, daß grade dem Erdichteten ein solcher Zauber zugeschrieben wird? Hat doch die Wirklichkeit immer etwas Herbes und Strenges an sich; auch wo ein erfreulicher Ausgang Statt findet, wird sie doch ihrem Charakter nicht untreu, während die Fabel leicht und behend von dem Betrübenden zu dem Erfreulicheren sich wendet [a]. In der That läßt sich auf diesem Wege recht gut der Kraft zu verführen, die die Poesie in sich trägt, entgegenwirken; nur würde freilich die Aussonderung der Wahrheit aus den Erdichtungen, die sie verhüllend umgeben, oft ein überaus schwieriges Geschäft sein; und wenn Plutarch das Er-

a) s. l. c. c. 2. Um des zuletzt entwickelten Gedankens habhaft zu werden, mußte ich freilich eine kleine Änderung in den Worten Plutarchs, wie sie die Handschriften bieten, mir erlauben. Ich lese nehmlich in dem Satze: ἡ μὲν γὰρ (ἀλήθεια) ἔργῳ γενομένη, κἂν ἀνερπὲς ἔχῃ τὸ τέλος, οὐκ ἐξίσταται, statt des ἀνερπές, dem ich keinen Sinn abgewinnen kann, εὐτερπές. Daß so ein sehr schöner und wahrer Gedanke gewonnen wird, wird, glaube ich, nicht geläugnet werden können. Trübe Erfahrungen im Leben werfen einen dunkeln Schatten auch auf die lichten Stellen desselben, wahrer Schmerz vergißt sich nicht so leicht, so wird denn auch eine treue Darstellung der Wirklichkeit immer einen etwas düsteren Charakter haben, in der Fabelwelt dagegen läßt man leicht das Trübe hinter sich und schwingt sich empor in lichtere Regionen.

dichtete und Ersonnene als ein so nothwendiges Element aller echten Poesie, ja als die Poesie in der Poesie betrachtet, so genügt doch, wenn der Poesie ihre Würde gesichert bleiben soll, die Ansicht von dem Einflusse, den dieß Element derselben auf das Gemüth ausübt, die er gibt, nur unvollkommen. Wir sahen, wie Aristoteles die Ansicht, daß der Mythus, die Dichtung, das Wesentliche in der Poesie sei, viel tiefer zu begründen wußte; freilich ist bei ihm aber auch die Dichtung keineswegs identisch mit Erdichtung [a], wie dieß bei Plutarch der Fall ist; hat die Dichtung nur die höhere, philosophische Wahrheit, die sie haben soll, so kann sie immerhin auch aus der Wirklichkeit entnommen sein, daß sie vom Dichter erst ersonnen sei, ist durchaus nicht nöthig. Nun will Plutarch allerdings auch keineswegs leere Erdichtungen, Erdichtungen, die mit der Wahrheit und Wirklichkeit gar nichts gemein haben, von der Poesie; die Erdichtung, die den Schein der Wahrheit, der Glaubhaftigkeit sich anzueignen weiß [b], ist es, von der er sagt, daß man mit süßem Staunen und mit Entzücken gemischter Verwunderung sie höre. Allein die Nothwendigkeit des Erdichteten in der Poesie behauptet er doch auch so, vielleicht auch mit gutem Grunde, nur deutet das, was er selbst zur Begründung seiner Ansicht sagt, auf das Richtige mehr hin, als daß es die Erklärung wirklich gäbe, nach der wir verlangen. Dagegen läßt sich die Billigkeit des Mannes nicht verkennen, der mit der Nothwendigkeit zu erdichten auch die seltsameren Erfindungen der Dichter rechtfertigt. So war es denn nicht mehr nöthig, auf Rechnung der Unwissenheit und beschränkten Einsicht der alten Sänger alles das zu schreiben, was sich irgend Wunderliches in ihren Dichtungen

a) ψεῦδος. b) μεμιγμένον πιθανότητι ψεῦδος c. 2. Vgl. über dieß Vorwalten des Erdichteten in der Poesie auch de gloria Atheniens. c. 4, wo der weite Abstand der Poesie von der Wirklichkeit, indem deren Bild die wahrhafte Erzählung sei, die Poesie aber wieder erst ein Abbild dieser, mit nicht so günstigen Augen betrachtet wird.

fand. Deuten sie es doch selbst bisweilen an, wie sie nur Fabeln mittheilen wollen, wie Homer in der Odyssee *a*, wenn er die verstorbene Mutter des Odysseus, nachdem sie ihm bei seiner kühnen Beschwörung der Schatten der Unterwelt seltsame Dinge über die abgeschiedenen Seelen gesagt, mit der Auffoderung an ihren Sohn schließen läßt, alles dieß zu behalten, damit er es nachher auch seiner Gattin erzählen könne; damit nehmlich, bemerkt Plutarch, habe Homer selbst die ganze Erzählung von der Unterwelt als eine Erdichtung, wie sie besonders Weiber gern hören, bezeichnen wollen.

Häufig indeß, dieß konnte freilich Plutarch nicht läugnen, haben auch die Dichter selbst an das Falsche und Verkehrte geglaubt, was sie lehren und berichten. Dahin gehören Verse wie die Äschyleischen, daß Gott selbst Schuld erzeuge den Sterblichen, wenn er ein Haus gänzlich zu Grunde richten wolle *b*; aber solche Irrthümer haben ihren Grund und ihre Entschuldigung in der Schwierigkeit der Gegenstände, die sie betreffen; auf solchen Höhen ergreift ja auch die Philosophen oft ein Schwindel *c* und unsicher schwanken sie hin und her; bedenkt dieß der Jüngling, der solche Dichterstellen liest oder hört, so wird er schwerlich dem Dichter das Wissen zutrauen, das oft der Philosoph nicht hat, und ohne Einfluß werden solche Verse bleiben.

Indeß nicht bloß Erfinder, auch Nachahmer ist der Dichter, — die Poesie gehört ja ebenfalls unter die Künste der Nachahmung, von deren eigenthümlichem Reize vorher die Rede war, — auch dieß muß dem Knaben oder Jünglinge klar gemacht werden, der ohne Nachtheil für seine Sitten die Dichter lesen soll. Als Nachahmer ist der Dichter verpflichtet, schön, d. h. treu und lebendig, nachzuahmen, aber nicht das

a) Od. 11, 223 u. 24. *b*) s. c. 2 gleich im Anfange. *c*) s. eben da am Schlusse: ἡ περὶ ταῦτα ἀλήθεια καὶ τοῖς μηδὲν ἄλλο πεπονημένοις ἔργον, ἢ γνῶσιν καὶ μάθησιν τοῦ ὄντος, εὖ μάλα δυσθήρατός ἐστι u. s. w.

Schöne [a]; hier ist nun der Jüngling davor zu warnen, die Bewunderung, die er der Kunst und dem Talente schenkte, welches der Dichter bei dem Nachahmen zeigt, auf die Gegenstände, die er nachahmt, überzutragen. Eben so wenig wie irgend jemand das Quiken eines Ferkens an sich schön und artig findet, weil er dem, der es kunstreich nachahmt, eine gewisse Bewunderung nicht versagen kann, eben so wenig wie an dem Anblicke eines kranken, mit Geschwüren behafteten Menschen jemand Gefallen findet, weil er das Kunstwerk Aristophons lobt und liebt, das den leidenden Philoktet in treuester Nachbildung uns vor Augen stellt, eben so wenig darf die Bewunderung für die Kunst in der Darstellung eines bösartigen Possenreißers wie Thersites, eines Hurenwirthes wie Batrachos und ähnlicher Personen in ein Wohlgefallen an den Menschen selbst, die uns dargestellt werden, sich verwandeln [b]. Eins aber ist freilich nothwendig, wenn die unmoralischen Reden und Handlungen, die wir so häufig bei Dichtern finden, in dem Jünglinge nur eben den Abscheu, den sie verdienen, hervorrufen sollen. Sie müssen nicht aus dem Zusammenhange, in dem ihrer bei dem Dichter Erwähnung geschieht, herausgerissen werden, man muß nie vergessen, wem sie von dem Dichter beigelegt werden, man muß wissen, daß ein Ixion spricht, wenn man nach dem Scheine der Gerechtigkeit zu trachten, sonst aber Alles sich zu erlauben, woraus man Gewinn ziehen könne, sich ermahnt hört; dann

a) c. 3. οὐκ ἔστι ταὐτὸ τὸ καλὸν καὶ καλῶς μιμεῖσθαι u. s. w. b) Die Gränzen überschreitet hier wohl Plutarch ein wenig. Auffallend erscheint es wenigstens, wenn selbst des Chärephanes ἀκόλαστοι ὁμιλίαι γυναικῶν πρὸς ἄνδρας unter den Werken der bildenden Kunst angeführt werden, in Bezug auf die der Jüngling zu belehren sei, ὅτι τὴν πρᾶξιν οὐκ ἐπαινοῦμεν, ἧς γέγονεν ἡ μίμησις, ἀλλὰ τὴν τέχνην, εἰ μεμίμηται προσηκόντως τὸ ὑποκείμενον· vgl. über diesen Maler K. O. Müller Archäologie der Kunst 2te Ausg. S. 164. Übrigens ist hier auch wieder die vorher angeführte Stelle aus den Problemen Plutarchs zu vergleichen.

wird der Abscheu, den wir vor solchen Grundsätzen hegen, in uns nur noch mehr Stärke gewinnen, indem das Mißfallen, welches solche Personen in uns erregen, auch alle ihre Reden und Handlungen uns immer im ungünstigsten Lichte erscheinen läßt [a].

Dazu kommt nun noch, daß öfter die Dichter selbst ihre Billigung des Guten, ihre Mißbilligung des Schlechten andeuten [b], entweder durch Worte, wie dieß bei Homer sehr häufig der Fall ist, oder auch durch den ganzen Gang der Handlung, die sie uns vorführen, wie Euripides z. B. durch die Strafe, die er zuletzt den Ixion treffen läßt, deutlich genug sein Urtheil über ihn zu erkennen gibt [c], und Homer, auch hier voll Weisheit, dem Liebesbesuche der Here bei Zeus, durch den sie diesen berücken wollte, nur Schmach und Ärger für diese Göttin folgen läßt [d], und die anstößige Erzählung von dem von Ares mit Aphroditen begangenen Ehebruche dem Phäakensänger Demodokus in den Mund legt, die Phäaken aber als weichliche und wollüstige Menschen uns schildert [e], — solche Sitten sind die Folge solcher Gesänge, das wollte der weise Dichter hierdurch andeuten.

So ruhig und unbefangen urtheilte Plutarch über den moralischen Gehalt der Poesie, mit so viel Feinheit des Geistes wußte er auch die verborgeneren Schätze der Belehrung und Ermahnung in den Werken der großen Dichter aufzuspüren und an's Licht zu fördern. Gewiß

a) s. den Schluß des 3ten Kapitels. *b*) s. eben da c. 4, ein Kapitel, das über eine Menge Dichterstellen treffende Bemerkungen, die hierauf sich beziehen, enthält. *c*) Euripides selbst soll nach Plutarch die anstößigen Reden, die er seinem Ixion in dem Stücke gleiches Namens in den Mund legte, eben so bekanntlich die des Bellerophon auf diese Weise vor dem Publikum gerechtfertigt haben, vgl. meine Dissertation Euripides Deorum popularium contemtor, Vratisl. 1826. p. 12. Ob nun freilich überhaupt der Ixion und Bellerophon der Sage zu dem gemacht werden durften, wozu sie Euripides machte, ist eine andere Frage. Wir sahen früher, wie Aristophanes sie beantwortete. *d*) s. Il. 15, 13 u. s. w. *e*) Od. 8, 265 - 367 und über die Phäaken 248.

ist es nicht zu viel gesagt, wenn man ihn, den warmen und begeisterten Verehrer sittlicher Größe und Herrlichkeit, zugleich als den Billigsten und Unbefangensten preist unter allen denen, die im Alterthume die Poesie ihrem moralischen Gehalte nach beurtheilten. Denn nicht nur gegen Plato, gegen die Epikureer ist er im Vortheile, auch den Stoikern ist er an Umsicht und Besonnenheit überlegen. Während nehmlich vor den Augen der Stoiker, wie wir bereits gesehn haben, nur als Allegorieen die Erfindungen der Dichter Gnade fanden, während sie, von dieser Ansicht geleitet, durch die willkührlichsten Deutungen die alten Dichter sich selbst ganz unähnlich zu machen nicht anstanden, verschmähte Plutarchs gesunder Sinn dieß ganze Deuteln und Drehen [a], nur was wirklich der Dichter gesagt hat, darf nach ihm bei der Lektüre der Dichter berücksichtigt werden, und auch so getraute er sich moralische Weisheit genug aus ihnen zu entwickeln [b]. Fehlte ihm doch auch die richtige Einsicht nicht, daß die Poesie als nachahmende Kunst nicht Tugendmuster, eben so wenig wie Beispiele vollkommner, mit nichts Gutem vermischter Schlechtigkeit, aufzustellen habe, eine Einsicht, die ihn wieder über die Stoiker erhebt, deren Philosophie von der Vermischung des Guten und des Bösen miteinander bekanntlich nichts wissen wollte, eben so über die Alexandrinischen Grammatiker, deren beschränktere Ansichten über diesen Punkt wir bald kennen lernen werden. Doch auch noch auf einen andern Grund macht er aufmerksam, der die Dichter bestimme, nicht lauter vollkommene Charaktere darzustellen. Die Poesie, die immer ergetzen, spannen, in Verwunderung setzen will, bedarf den Reiz der Mannigfaltigkeit; das Unerwartete, Seltsame, die Leidenschaften Aufregende spielt in ihr eine wichtige Rolle. Deßhalb also passen die einfachen, ganz reinen und guten Charaktere, Menschen,

a) l. c. bei Hutten Vol. VII, p. 75. von *οὔς ταῖς πάλαι μὲν ὑπονοίαις, ἀλληγορίαις δὲ νῦν καλουμέναις* an. b) *κανόνες ἀρετῆς*, s. eben da c. 7.

deren Handeln immer durch strenge Grundsätze geregelt wird, nicht für sie, wie sie aus demselben Grunde es auch nicht demselben Menschen immer gut gehn, ja selbst die Göttet, wenn sie mit menschlichem Handeln sich zu thun machen, nicht von Leiden und von Fehlern frei bleiben läßt. Die Menschen mithin, die nicht vollkommen, nicht frei von Fehlern sind, bei denen das Gute, das sie an sich haben, nicht rein erscheint, sondern gemischt mit Leidenschaften und falschen Ansichten und Irrthümern, während doch ihre ursprüngliche gute Natur sie oft wieder zu dem Besseren sich hinwenden läßt, solche Menschen wird am liebsten der Dichter schildern, denn Beides, der Reiz, den das Gute an sich für alle wohlgearteten Naturen hat, und der Reiz der Mannigfaltigkeit, der Reiz eines bewegten, wechselvollen inneren und äußeren Lebens, wird hier vereint wirken, und so werden grade solche Charaktere das höchste und vielseitigste Interesse zu erregen fähig sein.

Diese richtige Ansicht nun von dem Wesen der Poesie muß natürlich auch dem Knaben oder Jünglinge mitgetheilt und fest in ihm begründet werden. So wird er ein freies Urtheil über alle die Gestalten, die die Dichter ihm vorführen, sich zu erhalten wissen; auch durch große und berühmte Namen wird er sich nicht imponiren lassen, auch in einem Agamemnon, in einem Achill das Gute und das Böse von einander zu sondern wissen, durch jenes sich erholen und begeistert fühlen, von diesem mit Mißfallen sich abwenden [a]. Und so wäre es denn überhaupt die richtige Ansicht von dem Wesen und der Aufgabe der Poesie, die am kräftig-

a) Alles dieß behandelt Plutarch in dem 6ten und 7ten Kapitel. Die Worte übrigens „ἄνευ δὲ τοῦ ἀληθοῦς μάλιστα μὲν ἡ ποιητικὴ τῷ ποικίλῳ χρῆται καὶ πολυτρόπῳ" sind wohl nicht, wie Hutten will, zu erklären: poesis, virtute neglecta, inprimis utitur fictione et vanitate, sondern das ἄνευ ist hier ohne Zweifel „außer" zu übersetzen; außerdem daß die Poesie eine getreue Nachahmung der Wirklichkeit ist und deßhalb die vollkommenen Charaktere nicht liebt, verwirft sie sie auch wegen ihres Strebens nach Mannigfaltigkeit, ist der Sinn.

sten allen den schädlichen Einwirkungen, die die Dichterlektüre leicht auf das Gemüth der Jugend üben könnte, zu begegnen vermag, dieß können wir als das Resultat dieser ganzen Auseinandersetzung hinnehmen. Freilich bleibt indeß Plutarch hierbei nicht stehen, er weist auch noch andere Mittel nach, durch die man den Nachtheilen, die das Lesen mancher Dichterstellen haben könnte, vorzubeugen im Stande sei. Aber dieser Theil seiner Schrift ist von minderer Bedeutung und gehört mehr der Pädagogik als der Ästhetik an, wie wenn dem Einflusse falscher und gefährlicher Lehren der Dichter durch Vergleichung der Stellen, in denen sie enthalten, mit anderen desselben oder auch anderer Dichter oder auch berühmter Philosophen, die das Entgegengesetzte lehren, begegnet werden soll, oder wenn mit den Stoikern die Abänderung und Verbesserung solcher Stellen empfohlen wird. Von derselben Art sind die Mittel zur Erhöhung des moralischen Nutzens trefflicher Dichterstellen, die eben da vorgeschlagen werden, man solle sie in einer Allgemeinheit, die in den Worten selbst nicht liege, geltend machen (was auch schon Chrysipp empfohlen hatte), man solle den Dichteraussprüchen mehr Auktorität verschaffen durch die Anführung verwandter philosophischer Sätze und was dessen mehr ist. Daß man aber vor falscher oder ungenauer Auffassung der Worte der Dichter sich besonders in Acht zu nehmen habe, das scheint eine fast unnöthige Erinnerung zu sein, indeß weiß auch an diesen Rath Plutarch manche wichtige und interessante Bemerkung anzuknüpfen, wie die Regel, genau die verschiedenen Bedeutungen, welche manche Ausdrücke in verschiedenen Stellen annähmen, von einander zu unterscheiden, so den Zeus Homers nicht immer als höchsten Gott, oft auch als die Nothwendigkeit des Geschicks aufzufassen und noch manches Ähnliche [a]. So weit die Rath-

a) Von dem Allen handelt Plutarch von der Mitte des 4ten Kapitels an bis zum Schlusse, nur c. 6 u. 7 beziehen sich, wie bereits gesagt, noch auf das vorher bezeichnete Thema.

schläge Plutarchs über das Verfahren, welches zu beobachten sei, wenn man mit der Jugend die Dichter lesen wolle. Aber nicht auf die Jugend allein beschränkt sich nach ihm die heilsame Einwirkung der Poesie, auch der in Jahren und in moralischer Tüchtigkeit schon weiter Fortgeschrittene wird die Dichter lesen und sorgfältig Alles beachten, was von ihnen zur Veredelung des Sinnes und zur Mäßigung der Leidenschaften Treffendes gesagt worden ist, ja es ist eben eins der Zeichen seines Fortschreitens, wenn er dieß beachtet [a].

Nächst der Poesie nun widmete Plutarch der Musik die meiste Aufmerksamkeit unter den schönen Künsten; bekanntlich schrieb er ja ein eignes Buch über die Musik. Für uns indeß hat hier mehr Bedeutung als dieß Buch, das mehr die Lehren Früherer als die eigenen Ansichten des Schriftstellers enthält und überhaupt mehr mit der Geschichte der Musik als mit der ästhetischen Theorie derselben sich beschäftigt, das was wir in anderen Büchern des so fruchtbaren Schriftstellers gelegentlich über diese Kunst bemerkt finden.

In den Tischgesprächen [b] wird die Frage behandelt, ob auch bei dem Genusse der Musik Unenthaltsamkeit [c] Statt finden könne, eine Frage, zu der Plutarch die ausschweifende Freude eines Gastmahls, dessen Üppigkeit vornehmlich auch die Musik erhöht hatte, den Anlaß geben läßt. Zwei unter denen, die an den Freuden des Mahles Theil genommen, treten auf, der eine dafür, der andere dawider streitend.

Kallistratus, der Gastgeber selbst, findet auf die Lust an dem, was Ohren und Augen ergetzt, den Tadel der Unenthaltsamkeit nicht anwendbar. Eben deßhalb schäme sich ja auch niemand ihrer und suche sich zu verbergen, wenn er sich ihr überlasse, sondern Rennbahnen und Theater würden um ihretwillen errichtet, wo

a) de profect. virt. c. 8. Hutten. Vol. VII, 253.
b) Sympos. l. VII, quaest. 5. c) ἀκρασία.

unzählige Menschen zugleich sich ihr hingeben könnten, was den Genuß jedes Einzelen noch erhöhe. Der Grund aber hiervon liege, meint Kallistratus, darin, daß diese Genüsse nicht dem Körper, sondern der Seele angehörten, durch den Körper, durch die Sinne gingen sie nur hindurch, in der Seele aber ruhe und weile die Lust, die das Ohr oder das Auge ihr mittheile [a]. Dieß, meint der Redende, sei das Einzige, was diese Genüsse von den andern, die durch die Sinne uns zu Theil würden, unterscheide, denn wenn Aristoxenus ihnen allein das Prädikat „schön" zugestehen wolle, so gerathe er in Widerspruch mit dem Sprachgebrauche, der auch Salben und köstliche Speisen schön nenne, und wenn Aristoteles behaupte, daß sie für den Menschen allein bestimmt wären, während an den andern auch die Thiere [b] Theil hätten, so sei auch dieß nicht zuzugeben, denn auch unter den Thieren empfänden manche den Zauber der Musik, wie auf die Hirsche zum Beispiel die Hirtenflöte einwirke, der Delphin nach den Tönen der Flöte tanze, den Stuten aber, wenn sie sich begatteten, ein nach einer eigenthümlichen Weise komponirtes Stück [c] auf ihr vorgeblasen werden müsse. Dagegen erinnert einer der Gäste, Lamprias, dessen Meinung wohl eher für die des Plutarch zu nehmen ist, daß grade deßhalb, weil sie in der Seele ihren eigentlichen Sitz hätte, die Lust an der Musik die größte Gefahr bringen könne, denn so bemächtige

a) Ich schiebe nehmlich in dem Satze „*οὐδὲν οὖν ὁρῶ τὰς τοιαύτας ἡδονὰς ἴδιον ἐχούσας, ὅτι μόναι τῆς ψυχῆς εἰσίν, αἱ δ' ἄλλαι τοῦ σώματος καὶ περὶ τὸ σῶμα καταλήγουσι*" vor dem *ὅτι* ein *ἡ* ein, eine durchaus nothwendige Verbesserung, meine ich, wie theils die schon angeführten Worte theils noch deutlicher die folgenden zeigen „*μέλος δὲ καὶ ῥυθμὸς καὶ ὄρχησις παραμειψάμεναι τὴν αἴσθησιν, ἐν τῷ χαίροντι τῆς ψυχῆς ἀπερείδονται* (sie stoßen von sich ab und lassen zurück) *τὸ ἐπιτερπὲς καὶ γαργαλίζον.*" b) *καὶ τὰ θηρίων φύσιν ἔχοντα* ist wohl hier zu lesen, denn was Reiske mit seinem *θηρία φύσιν ἔχοντα*, natura utentia, will, gestehe ich nicht recht zu begreifen. c) Der *νόμος ἱππόθορος*.

sie sich ja eben des Theiles von uns, der allein zu überlegen und zu urtheilen fähig sei; wer aber solle dann noch entscheiden, wie weit man in der Lust gehen dürfe, wenn dessen Stimme zum Schweigen gebracht wäre? Daß aber wirklich auch hier eine Überschreitung des Maßes, also Unmäßigkeit und Unenthaltsamkeit möglich sei, das lehre ja der Augenschein, die Verwirrung, welche eben jetzt die Musik hervorgebracht, der Rausch und Wahnsinn, in den sie die ganze Gesellschaft versetzt habe. Der gemeine Sprachgebrauch aber freilich nenne dieß nicht Unenthaltsamkeit, er bezeichne bloß das Übermaß im Genusse, dessen nachtheilige Folgen man selbst klar vorausseh e, wie bei Ausschweifungen im Essen und Trinken und im Liebesgenusse, Krankheiten und Verlust des Vermögens und des guten Rufes, mit diesem Namen, nicht das Überschreiten der Gränze, welches unvermerkt geschehe; von welcher Art eben das Übermaß im Genusse der Freuden der Musik sei, denn ganz unvermerkt wisse sie uns in die Netze der Üppigkeit und Weichlichkeit zu ziehn. Indeß verdammt natürlich deßhalb Lamprias noch nicht die Musik überhaupt, sondern eben nur die weichliche und üppige Musik seiner Zeit; sie, ermahnt er, solle man fliehen und dafür zu der alten Musik sich wenden, zu den Gesängen eines Pindar und Euripides (den freilich Ältere auch schon als Neuerer und als Verderber des Chorgesanges betrachteten); und vergleiche man nun mit deren heiligen und ehrwürdigen Liedern und Weisen die neueren, wie würde man da überhaupt von ihnen sich können bestechen und verführen lassen? Sei es nun aber daß wir hier Plutarch selbst hören, sei es daß er seine eigne Meinung für sich behalten hat, sicher ging bei Plutarch die Abneigung gegen die weichere Musik nicht so weit, daß er Alles, was in der Seele weichere Empfindungen hervorruft, aus ihr hätte verbannt wissen wollen. Denn schön rechtfertigt er die Trauermusik; zwar rege sie den Schmerz auf in der Seele, aber eben dadurch schaffe sie auch hinweg und verzehre allmälig

alles das, was von Traurigkeit sich angehäuft habe in unserer Seele a.

Von geringerer Bedeutung ist das, was von Plutarchs Ansichten über die bildenden Künste uns bekannt ist. An der Malerei rühmte er die größere Treue und Lebendigkeit der Nachahmung, die das Gemälde von der bloßen Zeichnung unterscheide; deßhalb vermöge sie auch eine wirkliche Täuschung hervorzubringen und die Seele heftiger zu entzünden und zu erregen b. Dabei aber foderte er keineswegs etwa eine solche Treue von ihr, daß sie bei Nachbildung schöner Gestalten auch das Unschöne, was entstelle, ganz getreu wiedergeben solle; nur andeuten dürfe dieß der Maler, nicht es ganz unbeachtet lassen, weil sonst die Ähnlichkeit, nicht mit ängstlicher Genauigkeit es ausdrücken, weil sonst die Schönheit leiden würde c. Der Unterschied aber dieser Künste von der Poesie, ja überhaupt von der lebendigen Darstellung in Worten hat auch nach ihm seinen Grund nicht darin, daß etwa ihrem Wesen und ihrer Aufgabe nach beide Arten von Künsten von einander ganz verschieden wären, sondern nur der Stoff und die Art der Nachahmung seien andere bei dem Maler als bei dem Dichter und Geschichtschreiber; sonst nähere sich immer der beste Geschichtschreiber dem Maler am meisten, denn gleichsam zum Zuschauer mache er den, der seine Darstellung höre, in den Personen, die er darstelle, stelle er lebendige Gestalten uns vor Augen, und durch die Anschaulichkeit seiner Darstellung wisse er die leidenschaftlichsten Bewegungen in unserem Gemüthe hervorzurufen, obwohl freilich ganz sowie der Maler die Gegen-

a) Sympos. l. III, quaest. 8, 2. κατὰ μικρὸν ἐξαιρεῖ καὶ ἀνάλισκει τὸ λυπητικόν. Dagegen wird die Musik bei Gastmählern in Schutz genommen Sympos. VII, quaest. 7, und zwar durch einen Stoiker gegen einen Stoiker: für die Trauer wird hier mehr die Arznei der Vernunftgründe empfohlen. b) de audiendis poet. c. 2. c) Cimonis vita c. 2. s. auch Alexander c. 1.

stände der Geschichtschreiber, der doch immer nur Geschehenes berichtet, nie werde vergegenwärtigen können [a].

a) de gloria Atheniensium c. 3, wo namentlich an Thucydides Plutarch seine Behauptung durchführt. S. noch über die doppelte αἰτία der Werke der bildenden Kunst, die in der ὕλη und die in dem λόγος und der τέχνη des Künstlers, und den Vorzug dieser vor jener de defectu oraculorum c. 47., Hutten. Vol. IX, 377. vgl. auch de Pythiae oraculis c. 21.

III.

Aber auch in diesem Zeitalter sind es nicht die Philosophen allein, von denen wir Belehrungen über das Wesen und die Gesetze der Kunst zu erwarten haben. Betrachten wir gleich den Anfang dieser Periode, das dritte Jahrhundert vor Christo: wie, ist es nicht die schönste Zeit der Kunstkritik, die wir in ihm begrüßen, und doch konnte auf den Namen eines Philosophen kaum einer von den Männern Anspruch machen, die wir als die Häupter der Schulen Alexandrinischer Kritiker verehren.

Zenodotus, Aristophanes, Aristarch — fürwahr große und berühmte Namen, die schon im Alterthume mit Verehrung genannt wurden. Aristarch namentlich, wer weiß nicht, wie man mit seinem Namen gradezu das Ideal eines Kunstrichters bezeichnete, wie man Kritiker von unbestechlicher Gerechtigkeit und unerbittlicher Strenge nicht besser zu ehren wußte, als wenn man sie Aristarche nannte [a]. Wie, sollten nicht Kunstrichter von solcher Bedeutung auch über die höchsten Grundsätze der Kunst im Klaren gewesen sein, sollten sie ihre Urtheile, die sie nicht im Tone unsicheren Meinens, sondern mit der Entschiedenheit, die von sicherer Einsicht zu zeugen pflegt, auszusprechen liebten, nicht auch zu begründen gewußt haben? Sollten sie bloß auf ihre Gefühle, auf die instinktartige Sicherheit eines nur durch

a) Horat. ep. ad Pis. v. 450 mit Wielands Anm. dazu.

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Übung ausgebildeten Geschmacks sich verlassen haben, als sie jenen berühmten Kanon aufzustellen wagten, der die mustergültigen unter den Dichtern aus der Masse der mittelmäßigen und schlechten aussonderte [a], sie allein der Beachtung und Nachahmung empfehlend?

Leider ist es uns nicht vergönnt, eine so befriedigende Einsicht in das Wesen der Alexandrinischen Kritik zu gewinnen, daß wir diese wichtigen Fragen mit einiger Sicherheit beantworten könnten. In dem Kanon liegt uns eben nur das Resultat kritischer Thätigkeiten vor; die Kommentare aber der alten Dichter, die ein Aristophanes, ein Aristarch, ein Zenodotus abfaßten — Werke, in denen allerdings auch die Kunstkritik nur eine untergeordnete Rolle spielte und weniger zur Erledigung ästhetischer Fragen als um fremder Zwecke willen, vornehmlich im Interesse der Kritik, die über Echtheit und Unechtheit entscheidet, geübt wurde, — diese Kommentare alle ohne Ausnahme sind verloren gegangen und nur bei den Scholiasten später Jahrhunderte haben sich Trümmer und Spuren der umfassenden Thätigkeit jener großen Philologen des Alterthums erhalten. Unter diesen Verhältnissen wird es uns genügen müssen, wenn einzele bedeutsame Urtheile uns den Geist und die Grundsätze

a) Eine gründliche Untersuchung hat über den Kanon der Alexandriner, d. i. des Byzantinischen Aristophanes und Aristarchs, neuerdings Ranke angestellt in seinem dem ersten Bande der Thierschischen Ausgabe des Aristophanes beigefügten Leben des Aristophanes. Abgedruckt findet sie sich auch in Frotschers Ausg. des Rutilius Lupus nach Ruhnken, Lipsiae 1831, S. 66 bis 80. Daraus ergibt sich zunächst, daß bloß von den Dichtern es sich mit Sicherheit nachweisen läßt, daß eine solche Musterung mit ihnen vorgenommen wurde, dann daß auch dieser Kanon sich nicht mit Sicherheit wiederherstellen läßt. Hier weiter in den Gegenstand einzugehen erscheint nicht zweckmäßig, da unmotivirte Urtheile, Urtheile, die durch nichts als objektiv begründet sich zu erkennen geben, in eine Geschichte der Kunsttheorie der Alten nicht wohl aufgenommen werden können. Welche Dichter die Alexandriner kommentirt hatten, darüber s. Schöll Gesch. der gr. Literatur, B. 2, S. 108 u. s. w.

wenigstens ahnen und errathen lassen, in denen die Kritik jener Männer ihre Wurzeln hatte *a*.

Eine große und wichtige Rolle spielte in der Kritik, welche wir diese trefflichen Männer üben sehen, der Begriff des Schicklichen. Aber grade dieser Begriff hat so wenig sicheren Gehalt, grade über das Schickliche sind verschiedene Menschen, noch mehr aber verschiedene Zeitalter so wenig untereinander eins, daß dieß wohl die mißlichste Norm ist, nach der ein Kunstrichter einen Dichter aus einem anderen, früheren Zeitalter beurtheilen kann.

Selbst Aristarch, obwohl gewiß der nüchternste und bedächtigste unter den großen Alexandrinischen Kritikern, verschmähte doch diese Norm bei seinen Homerischen Studien nicht ganz, nur scheint er nicht sowohl Ausstellungen gegen den Dichter darauf gegründet sondern vielmehr nur zur Entscheidung über Echtheit und Unechtheit Homerischer Verse davon Gebrauch gemacht zu haben; und einen noch bescheideneren Gebrauch macht er von ihr, wenn er, wo verschiedene Erklärungen Homerischer Worte und Benennungen möglich schienen, ihrer Dienste sich bedient, wie er z. B. nur eben deßhalb die Herleitung des Beinamens Smintheus, unter welchem Apollo bei Homer im ersten Buche der Ilias *b* von seinem Priester Chryses angerufen wird, von einem Worte, das die Maus bedeute, verwirft, weil es nicht schicklich wäre, wenn der Dichter den Gott mit einem von einem so niedrigen Thierchen entlehnten Beinamen hätte schmücken wollen *c*.

a) Man wird es wohl ganz billig finden, daß ich zum Führer mir hier den trefflichen Lehrs wähle in seiner gründlichgelehrten Schrift de Aristarchi studiis Homericis, Regiomontii Prussorum 1833. *b*) Il. 1, 39. *c*) s. Lehrs S. 181, und wie sonst Aristarch die unnützen Fragen, mit denen man den Dichter chikanirte, abzuweisen wußte S. 212. Etwas zu weit indeß scheint er doch in seiner Geringschätzung der Homerischen Probleme gegangen zu sein, denn wenn er die Frage, warum in dem (freilich nicht Homerischen) Schiffskataloge grade die Böotier unter den genannten griechischen Völkern den ersten Platz einnehmen, mit der Bemerkung zurückweist: der Dichter habe κατ' ἐπιφοράν, einem

Zur Entscheidung über Echtheit und Unechtheit dagegen hatte sich dieser Norm schon Zenodotus bedient. Besonders widerstanden ihm alle Verse, in denen die Majestät der Götter ihm verletzt zu werden schien, wie wenn Athene den Pandarus erst suchen muß, ehe sie ihn findet [a], wenn von der Züchtigung der Here die Rede ist, die sie sich von Zeus habe müssen gefallen lassen, aufgehängt im Äther und den Wolken, an den Händen gefesselt und mit zwei Amboßen an den Füßen [b], wenn Zeus selbst von den Fesseln, die die übrigen Olympier ihm angelegt, durch Thetis gelöst wird und Briareus zur Hülfe herbeigerufen [c]; ja selbst wenn Aphrodite der Helena, auch einer Tochter des Zeus, nach dem heftigen Wortwechsel, den sie mit einander gehabt, wie um sie wieder zu besänftigen, selbst einen Sessel hinsetzt, gegenüber dem Alexander, mit dem sie die auf seine Feigheit Zürnende gar zu gern wieder ausgesöhnt wüßte, auch da klagt der strenge Mann über Verletzung des Decorums und verdammt als unecht solche Verse [d]. Man sieht wohl, das heißt den Homer aus dem Homer vertreiben, denn was muß der nicht Alles verdammen, der Alles, was der Würde der Götter widerstrebt, aus den Homerischen Gesängen ausmerzen will. An solchen Versen nun scheint Aristarch keinen Anstoß genommen zu haben, aber seltsam streng zeigen beide sich

gewissen instinktartigen Impetus folgend, grade sie zuerst genannt, und eben so gut könnte man ja auch bei jedem anderen Anfange, den er gemacht haben könnte, so fragen: so kann ich in das Lob, welches ihm Lehrs deßhalb ertheilt, nicht einstimmen. Denn Nothwendigkeit, nicht Willkühr muß auch in den Werken der Dichter herrschen. *a*) s. Lehrs 353 bis 55. Der Vers ist Il. 4, 89. *b*) Il. 15, 82. u. s. w. *c*) Il. 1, 396 - 406. *d*) Il. 3, 424. In der eigenthümlichen Situation also, in der sich hier Aphrodite gegen Helena befindet, ist die Entschuldigung ihrer übergroßen Höflichkeit gegeben, nicht darin, worin alte Grammatiker sie suchten, daß Aphrodite hier incognito auftrete in der Gestalt einer alten dienenden Frau, denn dieß Inkognito war ja von der Göttin keineswegs bewahrt worden.

in ihren Foderungen an die Menschen. Nicht zu finden wußte sich Aristarch in die Naivetät der lieblichen Tochter des Phäakenkönigs Alcinous, die unverhohlen gegen ihre Dienerinnen und Gespielinnen den Wunsch ausspricht, einen solchen Mann zum Gemahl sich zu gewinnen wie Odysseus sei [a]; Phönix, der weise Erzieher des Achill, mußte nach ihm auch in seinen jüngeren Jahren frei von den Aufwallungen heftiger Leidenschaftlichkeit geblieben sein, so daß der Gedanke gar nicht in ihm habe aufsteigen können, seinen Vater, der ihn verwünschte, zu tödten [b]; Achill konnte nach Zenodotus Meinung unmöglich neidisch und eifersüchtig sein auf seinen Freund Patroklus wegen des Ruhms, den er durch den Beistand, den er den Achäern in ihrer Bedrängniß leistete, davon zu tragen im Begriff stand [c], wiewohl er leicht ihn selbst dadurch ganz überflüssig machen konnte: in der That merkwürdige Urtheile, die das Unvermögen sonst so einsichtiger Männer in den Geist und die Sitten einer älteren, einfacheren und kräftigeren, aber auch roheren Zeit sich lebendig hineinzudenken nur gar zu deutlich bekunden [d], und auch wohl auf eine gewisse Vorliebe für moralische Ideale statt der lebendigen Menschen, die der Dichter uns vor Augen führen will, hindeuten.

Aber noch viel weiter ging Zoilus, die Geißel des Homer, wie ihn die Alten nannten. Aller Orten glaubte er den alten Homer auf argen Sünden zu er-

a) Od. 6, 244 u. 45. Auch an des Vaters Worten, mit denen er gegen Odysseus den Wunsch ausspricht, in ihm einen Eidam sich zu gewinnen, nahm er Anstoß, weil er sie damit einem Unbekannten an den Hals werfe. Aber die Rechtfertigung der Nausikaa bei Plutarch (de audiend. poet. c. 8) findet auch auf Alcinous Anwendung. Odysseus war dem Alcinous nicht unbekannt, sondern sein ganzes Benehmen hatte ihm den edeln und trefflichen Mann, der er war, in ihm erkennen lassen. Nausikaa's Naivetät beurtheilte auch schon Ephorus richtiger. S. über Alles dieß wieder Lehrs S. 354. b) Il. 9, 458. f. Plut. l. c. c) Il. 16, 89 u. 90 Lehrs. l. c. d) f. hierüber die treffenden Worte bei Lehrs S. 355.

tappen, und nicht einem Pseudohomer schrieb er solche Mißgriffe zu, wie Zenodotus und Aristarch, nein, in ihm scheint die Ehrfurcht vor dem Namen Homer, von der das ganze Alterthum durchdrungen war, gänzlich erloschen gewesen zu sein, keck und ohne alle Umschweife richtet er seinen Tadel gegen den Dichter selbst, sobald ihm irgend etwas in den seinen Namen tragenden Dichtungen mißfällt [a]. Auch er tadelt Vieles als unziemlich, so die Grausamkeit Apolls im ersten Buche der Ilias [b], daß er nicht nur die Menschen, sondern auch Maulthiere und Hunde mit seinen Pfeilen erlege, Achills Trunksucht, daß er reinen Wein eingießen läßt, da seine Freunde Ajax und Odysseus ihn in seinem Zelte als Abgeordnete der Achäer besuchen [c], auch die unmäßige Trauer, der sich Achill überläßt nach dem Tode des Patroklus [d]. Aber sein Tadel dringt auch noch tiefer ein; er wirft dem Dichter Inkonsequenz in Behandlung des Charakters des Achilles vor, indem er ihn, den wilden, vom Priamus durch Worte besänftigt werden lasse, so daß er diesem den Leichnam des Hektor herausgebe [e]; seine Rüge trifft Fiktionen des Dichters, die innere Widersprüche in sich enthalten, wie wenn er in der Odyssee die in vollkommene Schweine verwandelten Gefährten des Odysseus, die mit Schweineköpfen, der Stimme und dem Körper des Schweines doch weinen wie Menschen, als weinende Ferken lächerlich macht [f]; oder es sind Bilder, die, sobald man sie lebhaft sich ausmalt, in's Lächerliche fallen, ob-

a) Auch über ihn s. Lehrs l. c. p. 206 u. s. w. Zwei Schriften richtete er gegen Homer, den *ψόγος Ὁμήρου* und die neun Bücher *κατὰ τῆς τοῦ Ὁμήρου ποιήσεως*. *b*) Il. 1, 50. *c*) Il. 9, 203. Plut. Sympos. l. V, quaest. 4, 2. Vollkommen ausreichend ist die Rechtfertigung Achills, die eben da gegeben ist. *d*) Il. 18, 22. *e*) s. Heyne Hom. Carm. T. VIII, p. 766. *καινότατον δὲ καὶ τὸ πεῖσαι τὸν ἄγριον καὶ λόγους θέλξαι τὸ θηρίον*, denn auch noch manches Anderes, was ihm unwahrscheinlich deuchte, hatte Zoilus hier zu tadeln. *f*) Longin de sublim. sect. 9, 14. wo Zoilus Tadel mit Billigung erwähnt wird. Die Stelle ist Od. 10, 239 - 41.

wohl sie von dem Dichter zu ganz ernsten Zwecken gebraucht werden, welche seinen Spott hervorrufen, wie die beiden Todes-Parzen, des Hektor und Achill, wie sie Zeus auf die Waagschale setzt, stellt oder legt, um sie gegen einander abzuwägen [a]; oder es ist endlich auch überhaupt nur das Unwahrscheinliche, das Willkührliche in den Erfindungen des Dichters, was ihn ärgert, wie wenn bei dem Kampfe mit den Cikonen von jedem Schiffe des Odysseus immer grade sechs umkommen, als wenn das jemand so angeordnet hätte [b].

Wie nun aber aus diesen Kritiken Alexandrinischer Grammatiker, einen wie richtigen Blick in das Wesen und die Gesetze der Kunst auch manche verrathen, doch immer nur wenig Gewinn für die tiefere Erkenntniß der Kunsttheorie des Alterthums geschöpft werden kann, weil das Urtheil über den einzelen Fall, der vorliegt, auf allgemeine Grundsätze höchstens nur hie und da hindeutete, nie folgerecht aus ihnen deducirt wird, eben so haben die, zum Theil so höchst bedeutenden rhetorischen Schriftsteller hier für uns nur geringe Bedeutung; denn nicht sowohl die allgemeinen Kunstgesetze, welche Rede und Poesie mit einander gemein haben, werden in ihnen behandelt (sehr spärlich sind die Belehrungen hierüber ausgestreut), nicht sowohl das Ästhetische als vielmehr das Technische ihrer Kunst pflegen sie in lehrreicher Ausführlichkeit darzulegen. Von der großen Menge rhetorischer Schriften werden also nur wenige, und auch diese meist nur in einzelen Theilen hier zu berücksichtigen sein.

Überaus reich an feinen Bemerkungen sind vornehmlich die Schriften des berühmten Rhetors des Augusteischen Zeitalters, Dionysius von Halikarnaß, ganz besonders das Werk über die Zusammenstellung der Worte [c], und da in der zuletztgenannten

a) Ilias 22, 210. b) ὥσπερ ἀπ' ἐπιτάγματος Od. 9, 60. c) Nicht über den Styl, wie z. B. Schöll übersetzt

Schrift namentlich eben so wohl die dichterische wie die redneriſche und überhaupt die proſaiſche Schreibart berücksichtigt wird, ſo darf ſie auch hier nicht unbeachtet bleiben.

Nun ſcheint zwar der Gegenſtand, der in dieſer Schrift von dem Rhetor behandelt wird, eben nicht von beſonderer Wichtigkeit zu ſein, eine ganz ſpecielle Unterſuchung iſt es, die uns hier vorgeführt wird; die Frage nehmlich, wie man, durch eine geſchickte Zuſammenſtellung der Worte, der Rede eine gewiſſe Harmonie ertheilen, wie man ſie zu einer lieblich ins Gehör fallenden Muſik machen könne, ſucht Dionys hier durch eine möglichſt erſchöpfende Behandlung zu erledigen [a]. Indeß etwas ſo ganz Gleichgültiges iſt es doch immer nicht, ob dieſer äußere Reiz die Rede ſchmücke oder ihr entgehe; mit Recht bemerkt ein alter Schriftſteller, daß die Ohren als eine Vorhalle zu betrachten wären, die willig in Empfang nehmen müſſe, was in das Gemüth eindringen ſolle [b]; daß aber den Ohren die Rede keinen Anſtoß errege, daß ſie ſowohl durch Schönheit, das iſt durch Pracht, Gewicht, Würde und Erhabenheit, wie durch Lieblichkeit, durch Reiz, Anmuth, Rundung, Süßigkeit, dieſem mit dem Innerſten der Seele in ſo engem Einverſtändniſſe ſtehenden Sinne ſich empfehle, das bewirkt, mehr noch als die Auswahl der Worte, eben die geſchickte Zuſammenſtellung derſelben, wie denn an ſich ganz niedrige, aller Würde und Lieblichkeit ermangelnde Worte doch, wenn ſie geſchickt und kunſtreich in den Zuſammenhang der Rede eingereiht werden, ganz gute Wirkung thun können [c].

Geſch. der griechiſchen Literatur. B. 2. S. 525. Das iſt ein viel zu weiter und vager Name für dieſe Schrift. *a*) ſ. beſonders c. 2, 3 u. 4. Das ἐπάγεσθαι καὶ κηλεῖν τὰς ἀκοάς iſt hier die Aufgabe der σύνθεσις. *b*) Quinktil. instit. orator. IX, 4, 10. nihil intrare potest in affectus, quod in aure, velut quodam vestibulo, statim offendit. *c*) ſ. in der erwähnten Schrift c. 11. und 12.

Vier Dinge nun sind es, auf denen nach Dionys das Schöne und Angenehme in der Zusammenstellung der Worte beruht, das Melodische, das Eurhythmische, die Abwechselung und, was das Wichtigste von Allem ist, die Übereinstimmung des Tones, den die Darstellung nach Maßgabe des Charakters der in ihr herrschenden Zusammenstellung annimmt, mit dem Charakter des Dargestellten [a]. Zuerst also hat der Schriftsteller auf das Melodiöse der Rede seine Aufmerksamkeit zu richten. Darunter ist natürlich nicht das Sangbare zu verstehen, die Harmonie der Töne, welche in der Musik ihre Anwendung finden, denn die Rede ist in dieser Beziehung auf eine ganz kleine und einfache Scala beschränkt; nur von dem Wohllaute, der in der Beschaffenheit der einzelen Laute selbst, aus denen die Sylben und Wörter bestehen, seinen Grund hat, kann hier die Rede sein [b]. Auch hier nehmlich kann eine geschickte Zusammenstellung der Worte viel thun; auch mißtönendere Worte, auch rauhe, harte, nur mühsam durch die Organe sich hindurchdringende Laute, müssen in die Rede aufgenommen werden, die sonst gar viele Worte, die sie nothwendig braucht, entbehren müßte; wie nun vermeiden, daß das Gehör durch solche Laute sich schwer verletzt fühlt und beleidigt? Man umgebe, man vermische und verschmelze das Harte so mit dem Weichen, das Rauhe mit dem Sanften, man geselle den kurzen Worten so geschickt längere bei, stelle so sorgsam Sylben von verschiedenen Quantitäten, verschiedener Betonung zusammen, man flechte und webe überhaupt Alles, was Anstoß erregen könnte, so kunstreich in das Schöne und Anmuthige hinein, daß seine Unfreundlichkeit verdeckt wird von dessen Lieblichkeit, wie von einem Zauber, dessen Macht es sich

a) s. c. 11. *μέλος, ῥυθμός, μεταβολὴ* u. *τὸ παρακολουθοῦν τοῖς τρισὶ τούτοις πρέπον.* b) c. 11. am Schlusse. *νυνὶ δὲ τὰ ἀκόλουθα ἀποδοῦναι πειράσομαι, πῶς ἂν γένοιτο λέξις πολιτικὴ παρὰ τὴν σύνθεσιν ἡδύνουσα τὴν ἀκρόασιν, κατά τε τὰ μέλη τῶν φθόγγων* u. s. w.

unterwerfen muß [a]. Aber auch eurhythmisch muß die Rede sein [b], wenn sie Anspruch auf Lieblichkeit und Schönheit machen will, und auch dieß wird auf dieselbe Weise zu bewirken sein wie das Melodiöse der Rede, nicht durch gänzliche Verbannung der weniger gefälligen Rhythmen, sondern durch geschickte Verflechtung derselben in die lieblicheren und schöneren. So werden auch der Pyrrhichius, der Tribrachys, der Amphibrach und Trochäus, an sich unedle und weichliche Rhythmen, doch immer noch eine Stelle in der Rede finden können, wenn sie nur von den edleren und wohllautenderen, einem Daktylus und Anapäst, von den kraftvolleren, gewichtigeren und erhabeneren, einem Spondeus, Kretikus, Molossus und Bacchius, in die Mitte genommen und so gleichsam verdeckt und unbemerkbar gemacht werden [c]. Doch auch die lieblichsten Laute der Rede, auch die edelsten und harmoniereichsten Rhythmen würden ihren Zweck, zu erfreuen und zu erheben verfehlen, wenn nicht auch das Dritte, was gefodert wurde, hinzuträte, die der Ermüdung und dem Überdruß begegnende Abwechselung. Hier findet aber ein bedeutender Unterschied Statt zwischen der poetischen Darstellung und der prosaischen. Der Dichter nehmlich ist an das Gesetz der Wiederholung gebunden, nicht nur der epische, bei dem fast gar keine Abwechselung Statt findet, sondern auch der lyrische, denn wenigstens müssen Strophe und Antistrophe im Metrum bei ihm einander entsprechen, und dieselbe Art des Gesanges, dasselbe Klanggeschlecht muß auch durch alle Strophen und Antistrophen eines ganzen Liedes sich hindurchziehen. Nur der neuere Dithyrambus macht hierin eine Ausnahme und bildet so gewissermaßen den Übergang zur Prosa, die ganz frei und ungebunden ist, und bei der die Mannigfaltigkeit des Klanges und Rhythmus der Rede, der schnelle Wechsel der Rhythmen, der bewirkt, daß sie wie unbeabsichtigt er-

a) c. 12. *b*) εὔρυθμος so wie εὐμελής, denn ἐρρύθμος und ἐμμελής ist nur eine Art derselben, die poetische, s. c. 11. u. 25. *c*) c. 16 u. 17.

ſcheinen, eine weſentliche Schönheit iſt, von nicht geringerer Bedeutung als die raſche und beſtändige Abwechſelung periodiſcher Rede mit unperiodiſcher, kürzerer und längerer Glieder untereinander, der auch die Poeſie, wenigſtens die lyriſche, mit ihren verſchlungenen Maßen nicht ganz zu entſagen braucht *a*. Indeß mit allem dem wird der Redner den Zweck der Rede doch keineswegs erreichen, er wird dem Ohre ſchmeicheln, aber den Geiſt nicht befriedigen, wenn er in der Form der Rede nicht auch den Gehalt derſelben auszudrücken beſtrebt iſt *b*. Die Rede iſt ihrer Natur nach nachahmend, die Elemente der Sprache ſelbſt, die einfachen Laute ſind ſo beſchaffen, daß Stimme und Geſtalt, Wirken und Leiden, Bewegung und Ruhe der uns umgebenden Dinge in ihnen ihren bezeichnenden Ausdruck finden, die Natur ſelbſt theilt uns den Trieb und die Fähigkeit mit, das Weſen der Dinge nachzubilden in den Namen, die wir ihnen geben *c*, leicht iſt es da dem Schriftſteller eine Fülle von Ausdrücken zu finden, die dem jedesmal darzuſtellenden Gegenſtande entſprechen, und ſo ſie zuſammenzuordnen, daß ſie einen treuen lebendigen Abdruck deſſelben bilden. Eben ſo lehrt uns die Natur unſere inneren Empfindungen in entſprechender Rede auszudrücken; einer anderen Zuſammenſtellung der Worte bedient ſich der Zornige, einer anderen der Betrübte, der Furchtſame, der Freudige;

a) c. 19. vgl. 25 u. 26. *b*) c. 20. Dieß iſt es doch, was man unter dem πρέπον bei Dionys zu verſtehen hat. Er ſelbſt definirt es als das ἁρμόζον τοῖς ὑποκειμένοις προσώποις καὶ πράγμασιν, ähnlich wie Ariſtoteles, nach dem (rhetor. III, 7.) die Rede das πρέπον beſitzt, welche παθητικὴ und ἠθικὴ iſt, d. i. ein getreuer Ausdruck der Gemüthsſtimmung oder der Gemüthsbewegungen des Redenden oder als redend Eingeführten iſt, und die den dargeſtellten Gegenſtänden analog iſt. *c*) 15. u. 16. μεγάλη τούτων ἀρχὴ καὶ διδάσκαλος ἡ φύσις, ἡ ποιοῦσα μιμητικοὺς ἡμᾶς καὶ θετικοὺς τῶν ὀνομάτων, οἷς δηλοῦται τὰ πράγματα. Schon Plato im Kratylus hatte dieß bekanntlich nachgewieſen, vgl. auch Ariſtot. rhetor. III, 1. τὰ γὰρ ὀνόματα μιμήματά ἐστιν.

doch auch ohne daß wir von mannigfaltigen heftigen Empfindungen bestürmt werden, welcher Wechsel des Ausdrucks herrscht oft in unserer Rede! Wir erzählen Begebenheiten, bei denen wir selbst zugegen gewesen, wie lebendig bilden wir da, durch die Natur selbst geleitet, alles das nach, was wir erzählen, wie verschieden ordnen sich uns die Worte in den verschiedenen Theilen unserer Erzählung, immer nach Maaßgabe des Gegenstandes, von dem wir sprechen. Das ist es, was der Redner, der Dichter vor Allem sich anzueignen hat, durch Fleiß und Kunst muß er das zu Stande bringen, was da, wo er Selbsterlebtes mittheilt, die Natur selbst einem Jeden mittheilt [a]. Und in der That haben auch immer grade die besten Schriftsteller am eifrigsten auch diese Vollkommenheit der Rede sich anzueignen gestrebt. Der größte unter allen, Homer, ist der Größte auch hierin, denn, wiewohl auf ein Metrum und wenige Rhythmen beschränkt, weiß er doch auch hier immer neu und kunstreich sich zu zeigen, in dem Maße, daß wir nicht mehr ihn reden hören, sondern mit Augen zu sehen glauben Alles, wovon er erzählt. Indeß wie große Mannigfaltigkeit auch immer ein guter Schriftsteller auf diese Weise in seine Darstellung bringen wird, ein Grundton wird doch in der Regel in derselben vorherrschen, und in drei große Classen werden sich danach leicht alle Schriftsteller sondern lassen, in die, bei denen das Herbe und Strenge, die, bei denen das Zierliche und Blühende, und die, bei denen die Mitte zwischen beiden Extremen der vorherrschende Charakter der Darstellung ist [b]. Von diesen drei Arten der Darstellung ist keine zu verwerfen, nach der Eigenthümlichkeit seines Geistes oder auch des behandelten Stoffes möge der Schriftsteller eine oder die andere sich erwählen, wenn auch das Beste auch hier die Mitte zwischen den Extremen sein wird [c]. Worauf aber gründet sich eigentlich

a) c. 20. b) c. 21. Die αὐστηρά, die γλαφυρά und ἀνθηρά, und die κοινὴ und μέση ἁρμονία. c) c. 21.

diese Verschiedenheit zwischen den drei Gattungen der Darstellung? Nur die beiden direkt einander gegenüberstehenden natürlich brauchen wir genauer zu betrachten, um darüber in's Klare zu kommen. Einen herben und strengen Ton nun wird die Rede annehmen, wenn sie aus kräftigen, mächtigen und umfassenden, nicht sanft in einander verschmolzenen, sondern schroff einander abstoßenden Worten besteht, aus würdevollen und großartigen Rhythmen, aus einfach gebauten, nicht zu künstlichen Perioden gebildeten Sätzen, wenn sie nichts Überflüssiges, bloß zur Ausfüllung Dienendes, nichts Künstliches in Verbindung und Folge der einzelen Worte und der Sätze in sich aufnimmt, wenn sie mehr die Sprache der Leidenschaft als die des ruhigen Gemüthes spricht, mehr der Natur in ihrem freieren, mächtigen und ungeregelten Walten als der Kunst mit ihrer Abgeschliffenheit und Regelmäßigkeit zu gleichen bemüht ist. Grade die entgegengesetzten Eigenschaften aber hat der zierliche und blühende Ton der Rede, Alles fließt hier in einander über, unmerklich sind die Zwischenräume zwischen den einzelen Worten, künstlich webt und schlingt sich Alles in einander *a*. Ein Pindar, Äschylus, Thucydides sind es, in denen wir jenen, ein Hesiod, Anakreon, Simonides, Euripides, Isokrates, in denen wir diesen Ton in seiner reinsten Eigenthümlichkeit ausgeprägt finden, in der Mitte aber stehen Homer, der in jeder Art der Rede gleich groß und unübertrefflich ist, nächst ihm Stesichorus, Alcäus, Sophokles, Herodot, Demosthenes, Demokritus, Plato und Aristoteles.

Nächst dem finden sich nun auch noch in anderen Schriften des Rhetors hie und da Bemerkungen, die auch in einer Darstellung der Ästhetik des Alterthums berücksichtigt zu werden verdienen. Unter ihnen ist besonders eine von großer Wichtigkeit und zeugt von dem hohen Sinne und der tiefen Einsicht ihres Urhebers.

a) c. 23.

Dionys zeigt [a], wie nothwendig es für den Redner sei, die Sprache der Empfindung, des Gemüthes reden zu können, und nicht bloß die eine oder die andere Empfindung, fährt er fort, müsse ihre Sprache bei ihm finden, sondern alle auf gleiche Weise; auch sei es dabei nicht etwa mit einzelen, abgebrochenen Ausrufungen, den Empfindungslauten, in denen die Empfindung in vollkommener Naktheit, so zu sagen, hervortrete, abgethan, nein, das Ganze der Rede müsse vom Ausdrucke der Empfindung belebt werden, und durch geschickte Übergänge müsse der Redner immer von einem Ton in den anderen hinüberleiten, denn was die Seele in Bezug auf ihren Körper sei, das sei der Ausdruck der Empfindung im Verhältniß zu dem Gegenstande, dessen Darstellung er durchdringe.

Aber noch wichtiger als alles dieses ist die Foderung, zu der er jetzt übergeht. Bei aller dieser Mannigfaltigkeit des Ausdrucks nehmlich, die die Rede beleben müsse, verlangt er, solle doch ein Ausdruck, ein Grundton gleichsam durch das Ganze hindurchherrschen, der Ausdruck, den die Philosophie der durch sie gebildeten Seele mittheile, dieser müsse auf gleiche Weise die ganze Rede, wie verschiedenartige Töne auch hie und da in ihr angeschlagen werden möchten, durchdringen und beherrschen, wie die Vernunft in der edleren Seele ihre Herrschaft zu behaupten wisse, was auch immer für Regungen des Affekts und der Begierde sie in innere Bewegung versetzen mögen. So finde man es bei Plato, so bei Demosthenes, so bei Homer; die verschiedenartigsten Masken müssen sie annehmen, bald in diesen, bald in jenen Charakter sich werfen, aber überall tönt hindurch

a) In der freilich nur theilweise ihm wirklich angehörenden Rhetorik, c. 10. Daß die vorliegende Stelle von ihm herrühre, wird bei der Trefflichkeit, die sie auszeichnet, kaum bezweifelt werden können, vgl. Westermann Gesch. der Beredsamkeit in Griechenland und Rom. Th. 1. S. 194 und 195.

jener Grundton, der die erhabene Seele des Schriftstellers selbst uns zeigt oder ahnen läßt, welcher Empfindung, welchem Charakter er auch grade Sprache leihen mag. Tiefe und sinnvolle Worte, denen an Bedeutsamkeit wohl nur noch eine Äußerung des trefflichen Mannes gleich kommen möchte, das, was er in seiner Beurtheilung des berühmten Redners Lysias über die Unzulänglichkeit der Sprache und des Begriffs zur entsprechenden Bezeichnung dessen, was grade das Höchste in der Kunst ist, sagt. Höchst schwierig, ja fast unmöglich sei es, grade den eigenthümlichsten und größten Vorzug der Darstellung des Lysias, die eigene Grazie, die als ein unverkennbares Gepräge seine Werke von denen Anderer unterscheide, mit Worten zu beschreiben, in bestimmte Begriffe zu fassen, eben so schwierig, wie es auch bei vielen anderen schönen und herrlichen Dingen sei, ihr Wesen in Worten auszudrücken, denn wer wollte von der Schönheit der Körpergestalt sagen, worin eigentlich ihr Reiz beruhe, wer wollte genau angeben, worin das Harmonische in der Bewegung des Gesanges und der Verflechtung der Töne seinen tiefsten Grund habe, worin das Eurhythmische in gewissen Verhältnissen der Zeittheile zu einander liege, und, um den allgemeinsten Ausdruck für die Sache zu wählen, was es denn nun eigentlich sei bei allen Werken und Dingen, das man als das Schickliche, das Zeitige, das Rechte bezeichne. Zwar dem Gefühle sei dieß Alles klar, recht wohl bemerke man es, wo jene Vollkommenheit sich finde, wo nicht, aber wüßten wir uns auch auszusprechen über unser Gefühl, Rechenschaft abzulegen über unsere Urtheile? Was ist also zu thun, als für das, was man sich zu erklären und zu begreifen doch nun einmal Verzicht leisten muß, für die Vollkommenheiten der Kunst, deren Wesen uns immer ein Geheimniß bleibt, durch unabläßige Übung, durch fortwährende, sorgfältige Beschäftigung mit den Werken, in denen sie am reinsten sich darstellen, wenigstens unseren Sinn zu schärfen, unser geistiges Ohr zu bilden?

Von geringerer Bedeutung als die Schriften des eben Genannten, sowohl an sich, als auch für unseren Zweck, ist das Büchlein vom redneriſchen Ausdruck, das unter dem Namen des berühmten Redners, Demetrius des Phalereers, geht, obwohl die Kritik es ſchon längſt einem weit ſpäteren Zeitalter zugewieſen hat [a]. Meiſt ſind es Ariſtoteliſche Anſichten, die uns hier entgegentreten, doch hat der Verfaſſer das Verdienſt, manche wichtige Lehre, die Ariſtoteles nur kurz andeutet, in ein helleres Licht geſetzt zu haben. Von ſeinem geſunden Blicke zeugen beſonders die Warnungen gegen alles Spielende, Übertreibende und Gekünſtelte da, wo die Rede den Charakter des Ernſtes und der Würde an ſich tragen ſoll. Dahin gehören nach ihm die falſchen Antitheſen, die nur den Schein des Antithetiſchen erwecken durch äußere Gleichförmigkeit der auf einander folgenden Glieder der Rede, während die Gedanken keinen Gegenſatz bilden, die Gleichheit oder Ähnlichkeit des Schluſſes ſolcher Glieder der Rede, in Hinſicht des Klanges, die die Kunſt zu ſehr merken läßt, da wo man geſunde und natürliche Kraft und den urſprünglichen Ausdruck der Leidenſchaft oder der Empfindung erwartet, ferner das Froſtige, welches eben in der Übertreibung, in dem Überladenen des Ausdrucks, einer falſchen Größe und Erhabenheit, kurz in dem Hinausgehen der Darſtellung über das Maaß ihres Gegenſtandes (eine Beſtimmung, die ſchon Theophraſt gab,) ſeinen Grund hat [b]. Alles dieſes fällt als unziemlich und unangemeſſen, das Letztere auch als prahlhaft, in's Lächerliche, und von den Komödiendichtern, überhaupt von Allen, die eben nur auf Scherz und Spaß es abgeſehen haben, kann es deßhalb mit Fug und Recht gebraucht werden, und wird hier ſeine Wirkung nicht

a) Demetrii de elocut. liber, curavit J. G. Schneider praef. p. IX. etc. Danach hätte freilich Demetrius nach Quinktilian geſtellt werden ſollen, ſeinem Charakter nach aber war er doch beſſer an Dionyſius anzureihen. b) ſ. §. 24, 27, 112. ꝛc.

verfehlen [a]; nur die Sprache des Affekts ist es nicht, und bei den Klagen der Trauer z. B. angewendet, erzeugt es das weinerliche Lächeln [b], welches doch gewiß niemand wird erregen wollen. Nur freilich sind die Gränzlinien, die hier das Würdige und Angemessene und das Lächerliche und Unangemessene von einander scheiden, sehr fein gezogen. So verwirft im Allgemeinen Demetrius in der ernsten Rede Alles, was dem Gedanken als unmöglich sich darstellt, und nicht nur die freilich über alle Maßen kühne Hyperbel, deren in Bezug auf den von dem Cyklopen auf Odysseus Schiff abgeschleuderten Felsblock einer sich bediente „da der Felsblock abgeschleudert wurde, weideten Ziegen auf ihm," wird als frostig und komisch von ihm getadelt, was niemanden Wunders nehmen wird, auch solche Ausdrücke wie „weißer als Schnee," und das Homerische von der Eris „ihr Haupt stemmt sie gegen den Himmel" werden verworfen; dagegen aber wird der Sappho „goldner als Gold" in Schutz genommen, und es wird als ein eigenthümlichen Reiz ihrer Poesie gepriesen, wie sie von einer so gefährlichen und schwerzubehandelnden Sache wie die Hyperbel auf eine so anmuthige Weise habe Gebrauch zu machen wissen [c]. So hat denn auch diese Regel ihre Ausnahmen, wann jedoch immer eine solche eintritt, und warum nur überhaupt Ausnahmen auch hier anzunehmen sind, darüber gibt uns der Rhetor keine Aufklärung. Überhaupt ist die Theorie des Lächerlichen und seines Verhältnisses zu den angränzenden Gebieten, womit er sich doch viel zu thun macht, nicht eben mit großer Klarheit und Tiefe von ihm behandelt worden. Auch der ernsten Rede darf das Heitere und Scherzhafte nicht ganz fremd bleiben, lehrt er [d]; von den vier Darstellungsarten, der prächtigen, der gewaltigen, der zierlichen und der mageren, die er mit anderen Lehrern der

a) §. 126, auch 24. b) τὸν καλούμενον κλαυσιγέλωτα, eine Mischung von Lachen und Weinen, die aber freilich von Homers δακρυόεν γελᾶν himmelweit entfernt ist, §. Demetr. 28. c) 127. d) 128.

Redekunſt annimmt, von denen jedeß nur die prächtige und die magere [a] nach ihm seine Gegenſätze bilden, iſt es die dritte, deren Charakter eben vornehmlich in jener Heiterkeit und Scherzhaftigkeit beſteht. Doch unterſcheidet ſich dieß Heitere und Scherzhafte immer noch gar ſehr von dem rein Komiſchen und Lächerlichen, zuerſt dem Stoffe nach, der ernſt und lieblich, nicht belachenswerth iſt, wie ſie es denn mit Exoten und ihnen ähnlichen Geſtalten, nicht mit einem Iros oder Therſites zu thun hat; zweitens auch durch die Darſtellung, indem das Heitere und Anmuthige Schmuck liebt, das Lächerliche verſchmäht, denn das Lächerliche mit Schmuck zu überladen, wäre nichts Beſſeres als einen Affen aufputzen; endlich unterſcheiden ſich aber beide auch in Bezug auf die Abſicht, die ſie zu erreichen ſuchen; der Heitere und Scherzhafte nehmlich will erheitern, der Spaßmacher belacht werden, jenem zollt man daher Lob, und Beifall, dieſem Gelächter [b]. In der That das Ungenügende dieſer Beſtimmungen verräth ſich zu deutlich. Will nicht auch der erheitern, der Lächerliches uns darbietet, oder was hat er ſonſt für eine Abſicht? Was bezweckt die Komödie und das Satyrdrama, in dem nach dem Verfaſſer das Lächerliche vornehmlich ſeinen Sitz hat, während es aus der Tragödie ganz verbannt werden muß [c]. Oder wenn er darin den Unterſchied beſtehen läßt, daß die heitere und ſcherzhafte Darſtellung erheitere, aber nur bis zu dem Grade, wo die Heiterkeit noch nicht bis zum Gelächter ſich ſteigert, wie, iſt dieß wohl eine feſte und ſichere Beſtimmung, würde da nicht von der Stimmung des Leſers oder Zuhörers das Urtheil über den Charakter der Rede faſt ganz allein abhängen? Und Homer neben ſeinen furchtbaren Scherzen, wie ſie Demetrius treffend nennt, ſeinem Cyklopen, der

a) Der μεγαλοπρεπής, δεινός, γλαφυρός und ἰσχνός χαρακτήρ, vgl. über die Lehren der alten Rhetoren von den Rednercharakteren Weſtermann Geſch. der Beredſamkeit bei den Griechen und den Römern B. 2. S. 132. b) c. 163 u. f. w. c) 169.

den Utis, also Niemanden, zuletzt verzehren will [a], hat er nicht auch den Iros und Therſites, die nach dem Verfaſſer rein lächerliche Perſonen ſind [b]? Und iſt er da, wo er ſie ſchildert, nichts als ein leerer Spaßmacher?

Doch es wäre Unrecht, den Verfaſſer, der eine philoſophiſche Theorie des Lächerlichen gar nicht zu geben beabſichtigte, mit Fragen zu quälen, die nur eben eine ſolche beantworten könnte. Wir wenden uns daher lieber an einen anderen Schriftſteller, von dem wir eine gründlichere Belehrung über das Lächerliche erwarten können, an Quinktilian, deſſen reiches Werk über die Beredſamkeit uns auch wohl noch andere Belehrung bieten wird.

Quinktilian nun, der der Kunſt Lachen hervorzurufen mehr Werth zuzugeſtehen ſcheint als Demetrius, indem er ſie auch vor Gericht anwendbar findet [c], fängt ſeine Erörterung des Weſens und der Statthaftigkeit des Gelächters mit einer Klage über die Schwierigkeit des Gegenſtandes an, namentlich habe den Urſprung, die Urſachen des Gelächters, worauf doch hier ſo viel ankomme, noch niemand erklären können, vornehmlich die Erſcheinung, daß nicht nur Handlungen und Worte, ſondern oft auch eine Berührung des Körpers, das Kitzeln, zum Lachen reize. Auch das iſt ſeltſam und wunderbar, fährt er fort, daß nicht nur das Laumige und Anmuthige in Rede und Benehmen, ſondern auch Dummheit, Zorn, Furchtſamkeit oft zum Lachen reizen; zwei Arten des Lachens nehmlich lernen wir dadurch unterſcheiden, das Lachen ſchlechthin, und das Lachen, welches in einem Verlachen beſteht; aber was iſt nun das Gemeinſame in beiden Arten [d]? Quinktilian glaubt ſich hier an einen Vorgänger, an Cicero, an-

a) 130. *b*) 163. *c*) vgl. Demetr. 170 und Quinktil. VI, 3, 1. *d*) Quinktil. l. c. 7. anceps ejus rei ratio est, quod a derisu non procul abest risus, vgl. hierzu Hermann de poeseos generibus. Lips. 1794. p. 27.

lehnen zu können. Dieser große Freund des Lächerlichen nehmlich hat auch in seinen rhetorischen Schriften über die Natur des Lächerlichen gehandelt und indem er auf eine befriedigende Erklärung seines Wesens und seines Ursprungs es nicht absieht, doch seinen Sitz, seine Sphäre, sein Gebiet, um so zu sagen, zu bestimmen gesucht, es liegt, sagt er nehmlich, in einer gewissen Entstellung und Häßlichkeit [a]: eine Bestimmung, die die früher behandelte des großen Aristoteles sicher nicht nur nicht übertrifft, sondern an Schärfe und Genauigkeit auch noch weit hinter ihr zurückbleibt. Indeß fügt freilich Cicero das, was wir hier vermissen, zum Theil noch nachträglich hinzu. Über solche Dinge scherzt und lacht man am besten, sagt er nehmlich, die weder großen Haß, noch gerührte Theilnahme zu erregen würdig sind. Daher wird weder ausgezeichnete, in verbrecherischen Handlungen sich offenbarende Ruchlosigkeit, noch wiederum ein außerordentliches Unglück zum Gegenstande des Gelächters gemacht werden dürfen. Verbrecher und Frevler nehmlich wünschte man mit einer gewaltigeren Waffe, als die des Lächerlichen ist, verwunden zu können, Unglückliche aber sieht nicht leicht jemand gern verspottet, es sei denn, daß sie durch Hochmuth unser Mitleid verscherzen, eben so wenig überhaupt theure und geliebte Menschen, denen man immer lieber zartere Empfindungen widmet [b]. Wir sehen, Cicero behauptet hier nicht gradezu, daß alle die Personen der Art nie Lachen erregen könnten — und wer wollte das auch? — nur in der Regel lache man nicht über sie, meint er, und warnt deßhalb den Redner vor dem Versuche, sie zum Gegenstande des Gelächters zu machen. Indem nun

a) s. Cicero de oratore II, 58. Locus et regio quasi ridiculi turpitudine et deformitate quadam continetur, vgl. hierzu Flögel Gesch. der komischen Literatur, Th. 1. S. 42. Weiter handelt Cicero über das Lächerliche, bis c. 72. vgl. auch orator c. 26. Bei Quinktilian behandelt den Gegenstand das ganze umfangreiche 3te Capitel des angeführten Buches. b) Cic. de oratore l. c. c. 58. u. 59. vgl. orator c. 26.

Quinktilian dieſe Erklärung Ciceros aufnimmt, unterſcheidet er, mit Bezug auf ſie, das Lachen und das Verlachen ſo: man lache, wenn jemand eine ſolche Häßlichkeit bei Anderen nachweiſe, und den, der dieß thue, rühme man als fein und witzig, in ſo fern er nehmlich, kann man hier nach Cicero hinzuſetzen, auf das Unanſtändige auf eine nicht unanſtändige Weiſe aufmerkſam zu machen wiſſe [a]; man verlache dagegen den, der ſie ſelbſt an ſich habe, das iſt, wenn wir an den Redner denken, den, deſſen Worte davon zeugen, daß eine ſolche Entſtellung, des Geiſtes nehmlich, bei ihm ſelbſt Statt finde. Darauf nun geht er ins Einzelne ein, weiſet nach, wo überall der Redner das Lächerliche zu ſuchen habe, wie und in welchem Maaße er es anwenden ſolle; auch hier ſchließt er ſich meiſt nahe an ſeinen Vorgänger an, wir indeß können weder ihn noch jenen auf ſeinem Wege begleiten, da beide einestheils lediglich auf den Redner Rückſicht nehmen, anderſeits die philoſophiſche Begründung ihrer Regeln und Vorſchriften, die Zurückführung des Beſonderen auf den allgemeinen Begriff des Lächerlichen, von dem ſie ausgegangen, faſt gänzlich vermiſſen laſſen. Nur einige Hauptpunkte in ihren Auseinanderſetzungen ſollen daher berührt werden. Beide unterſcheiden das Lächerliche, welches in der Sache, und das, welches in den Worten liege [b]. Das Erſte eigne der Redner ſich

a) vgl. Flögel l. c. S. 43. b) Cic. de orat. II, 59. vgl. Quinktil. l. c. 22. Außerdem gibt Quinktilian eben da noch folgende Eintheilung. Zunächſt braucht das Lächerliche nicht immer in Worten zu beſtehen, ſondern es beruht oft auch auf ſtummen Handlungen, wovon er ein ſchönes Beiſpiel anführt (ſ. 25.). Dann, wenn es ſich fragt, was uns zur Erregung des Gelächters Stoff gibt, ſo können dieß entweder Andere oder wir können es ſelbſt ſein oder Dinge, die weder uns noch Andere unmittelbar betreffen. Aliena, ſagt er dann weiter, aut reprehendimus aut refutamus aut elevamus (wir ſetzen es herab) aut repercutimus (wir ſchleudern auf Andere zurück ihre eigenen Worte) aut eludimus. Nostra ridicule indicamus, et, ut verbo Ciceronis utar (de orat. II, 71.), dicimus aliqua subabsurda. Namque eadem,

an, zeigt Cicero, wenn er etwas erzähle, was jemand gethan habe, eine Handlung jemandem andichte, oder, was er wirklich gethan, wenigstens mit kleinen Lügen ausschmücke, hier wirke nun am meisten die lebendige Anschaulichkeit, das Mimische der äußeren Darstellung, wodurch wir das, was wir erdichten, den Zuhörern vor Augen stellen [a], nur müsse freilich hier vornehmlich der Redner das Maaß nicht überschreiten, um nicht in einen Possenreißer sich zu verwandeln [b]. In der That eine Bemerkung, die, weiter verfolgt, als ein wesentliches Element der tieferen Einsicht in das Wesen des Komischen und Lächerlichen sich zu erkennen geben würde; hier muß Alles lebendig uns vor Augen treten, es muß als etwas Wirkliches und Gegenwärtiges sich uns darstellen, nichts muß mühsamen Verstandesoperationen überlassen bleiben [c]. Eben dahin zielt die Bemerkung, daß das Studirte, Überlegte und sorgfältig Bedachte weniger geeignet sei Gelächter zu erregen; auch der, der auf das Lächerliche uns hinweiset, soll nicht erst durch mühsame Verstandesoperationen dahin gelangt sein, es zu bemerken [d], so würde er schwerlich das echte, das plötzlich hervorbrechende, unaufhaltsame Gelächter zu erregen vermögen. Ferner wird mit Recht als eine besonders wichtige Art des Lächerlichen von Cicero wie von Quinktilian die hervorgehoben, wo das Lachen aus getäuschter Erwartung hervorgeht, hier, sagt Cicero, ist es unser eigener Irr-

quae si imprudentibus excidunt, stulta sunt, si simulamus, (nehmlich imprudentibus excidisse, s. hierüber 82. u. Spalding Quinktil. Vol. II. S. 537. Anm.) venusta creduntur. Tertium est genus, ut idem dicit, in decipiendis expectationibus, dictis aliter accipiendis, ceterisque, quae neutram personam contingunt ideoque a me media dicuntur. Dann finden wir 137 auch noch die Eintheilung: risus ex corpore oriuntur ejus, in quem dicimus, aut ex animo aut ex his, quae sunt extra posita. *a*) de orator. II, 59. *b*) s. eben da auch c. 62. u. orator c. 26. Quinktil. l. c. 33. *c*) s. hier vornehmlich Jean Paul Vorschule der Ästhetik, Th. 1. S. 201. *d*) Cic. de orat. II, 60. 56. Quinktil. l. c.

thum, der uns lachen macht [a], eben so erwähnt Cicero als eine Art des Lächerlichen, die Zusammenstellung einander widersprechender Dinge [b]. Doch wie es nun komme, daß dieß Alles Lachen errege, darüber wird uns kein tieferes Verständniß eröffnet, weshalb wir ungeachtet des Reichthums feiner praktischer Bemerkungen und Winke, den wir hier finden, doch im Ganzen unbefriedigt die diesen Gegenstand betreffenden Auseinandersetzungen in den Schriften beider Männer verlassen. Das Lächerliche schien ihnen etwas in seinem Wesen Unerforschliches, eine wie mächtige, unwiderstehliche Gewalt es auch über den Menschen übe [c], das Talent Lachen zu erwecken sei gewissen Menschen von der Natur verliehen, der es nicht besitze, werde es durch die Kunst schwerlich erhalten können, ja es gebe eigentlich gar keine Theorie des Lächerlichen [d].

Aber nicht bloß das Talent Lachen zu erregen ist es, was keine Kunst uns geben kann, wenn es uns die Natur versagt hat, auch noch eine wichtigere Gabe, die Gabe so lebendig, so klar und anschaulich darzustellen, daß man nicht sowohl zu reden scheint, als zu weisen, eine Gabe, durch die der Redner und der Dichter erst recht befähigt werden, auf das Gemüth derer, zu denen sie sprechen, zu wirken, auch diese schon öfter erwähnte Gabe beruhet, wie gleichfalls Quinktilian ins Licht setzt, auf einer gewissen natürlichen Geistesbeschaffenheit, die sich der, der sie nicht hat, schwer aneignen kann. Es gibt Menschen, denen die Gegenstände, mit denen sie sich im Geiste beschäftigen, zu Visionen werden, die mit abwesenden Dingen und Personen vermöge dieser eigenthümlichen Geistesbeschaffenheit beinahe in demselben Verkehre

a) de orat. II, 63.: notissimum ridiculi genus, cum aliud exspectamus, aliud dicitur, und 64. am Schlusse: natura enim nos noster delectat error. *b*) l. c. 70. Auch Horaz sieht bekanntlich hierin eine Quelle des Gelächters, s. den Anfang seiner Poetik. *c*) Quinktil. l. c. 8., Cic. l. c. 58. *d*) Cic. l. c. 56.

zu leben vermögen wie mit gegenwärtigen, wir nennen ſie mit einer lebendigen Phantaſie begabte Menſchen; ſolchen Menſchen nun wird auch jene Anſchaulichkeit der Darſtellung, wo ſie von abweſenden Dingen ſprechen, am beſten zu Gebote ſtehen; wer mit dieſer lebendigen Phantaſie nicht begabt iſt, wird ihnen hierin immer nachſtehen, und zu Dichtern und Künſtlern überhaupt ſcheinen ſie ganz beſonders von der Natur auserſehen zu ſein [a].

Wir ſehen, wie mit ſolchen Betrachtungen dem Alterthume die Beachtung des Freien und Schöpferiſchen in der Kunſtthätigkeit immer näher gelegt wird. Und auch andere Erwägungen mußten auf ſolche Anſichten hinleiten. So ſteht der geiſtreiche und feinſinnige griechiſche Rhetor Dio Chryſoſtomus, ein Zeitgenoſſe Quinktilians, nicht an, den Urſprung des religiöſen Glaubens bei den Menſchen zum Theil zwar aus der Natur ſelbſt, aus angeborenen Vorſtellungen und Empfindungen, zum Theil aus den Geſetzgebungen, zum großen Theil aber auch von den Dichtern und bildenden Künſtlern herzuleiten, und nicht etwa die unwürdigeren Vorſtellungen von den Göttern ſind es, die er von ihnen herleitet, nein, wenn Homer, und noch entſchiedener Phidias, die Menſchengeſtalt zur Darſtellung göttlicher Weſen wählten, ſo thaten ſie darin recht, weil in ihr allein Vernunft und Einſicht, die an ſich ſelbſt unſichtbar ſind, in der Sinnenwelt ſich darſtellen, weil die Menſchengeſtalt allein ein Abdruck und eine Darſtellung dieſer höchſten geiſtigen Vollkommenheiten iſt; und welchen hohen Begriff von den göttlichen Vollkommenheiten namentlich der letztere in

a) ſ. Quinktil. VI, 2, 29 u. ff. (ſ. auch XII, 10.): Has (imagines, visiones, φαντασίας) quisquis bene conceperit, is erit in affectibus potentissimus. Hunc quidam dicunt εὐφαντασίωτον, qui sibi res, voces, actus secundum verum optime fingit. Man erinnere ſich dabei an den ἐκστατικός des Ariſtoteles. Über die daraus hervorgehende ἐνάργεια der Darſtellung vgl. auch VIII, 3, 61.

seinem olympischen Zeus zur Anschauung zu bringen wußte, davon zeugt das Unvermögen Aller, die dieß Werk gesehen, nun noch auf irgend eine andere Weise den Gott sich zu denken, als wie ihn der Künstler ihnen gezeigt hat [a]. Liegt nun darin aber schon an und für sich eine höchst ehrende Anerkennung des Schöpferischen in der Thätigkeit mehr noch des bildenden Künstlers als des Dichters, so weiß unsere Bewunderung für den ersteren, wenn solche unsterbliche Werke von ihm hervorgebracht werden, Dio noch zu steigern durch eine scharfsinnige Vergleichung der künstlerischen Thätigkeit beider Gattungen von Künstlern [b]. Der Dichter erfreut sich eines unendlich reicheren und bildsameren Darstellungsmittels als der bildende Künstler, weit freier und ungehemmter ist er bei seiner Thätigkeit als dieser bei der seinigen. Die Sprache, durch die er darstellt, hat für Alles einen bezeichnenden Ausdruck, nicht nur für das Sinnliche, das sie durch tonnachahmende Wörter in seinem Leben und Weben selbst uns darzustellen im Stande ist, sondern auch für die innersten Gedanken, die verborgensten Anschläge der Seele, ja nicht bloß ein Ausdruck, sondern mehre stehen ihr beinah für jeden Gegenstand, für jeden Gedanken zu Gebote, wie sie ja auch nicht auf die eigentlichen Ausdrücke bei Bezeichnung der Dinge beschränkt ist, sondern durch oft von entlegenen Dingen entlehnte Metaphern, noch einen eigenthümlichen Zauber sich anzueignen, eine angenehme Verwunderung in der Seele des Zuhörers zu erregen weiß. Welche Beschränkungen muß sich dagegen der bildende Künstler gefallen lassen. Wie sehr beschränkt und hemmt ihn sein Material, durch das er von allem dem, was die Sprache bezeichnet, nur einen sehr geringen Theil ausdrücken kann, wie langsam rückt er, der harte und starre Stoffe zu bekämpfen, zu bändigen hat, mit seiner Arbeit vorwärts, während der Dichter die Idee, frisch und

a) s. Ὀλυμπ. λόγος, (oratio 12) in der Aldina, p. 141 u. ff. b) s. eben da p. 144 u. ff.

warm, wie ſie aus ſeinem Geiſte hervorgequollen iſt, zur Erſcheinung bringen, den Gedanken in ſeiner ganzen urſprünglichen Energie in die Darſtellung, die ja bei reger Begeiſterung faſt von ſelbſt aus ſeiner Seele hervorſprudelt, übergehn laſſen kann. Und kommt nun noch dazu, daß der bildende Künſtler auf die Darſtellung eines einzigen Momentes beſchränkt iſt, daß er das Bild der Gottheit, die er darſtellt, nur in einem Zuſtande, nur in einer Haltung uns vor Augen ſtellt, die nun immer unwandelbar dieſelbe bleibt, welche große Aufgabe iſt es da für ihn, von dem ganzen Weſen und der ganzen Kraft der göttlichen Natur, deren Erhabenheit er noch dazu in einer Geſtalt von endlichen, beſchränkten Maßen zur Anſchauung bringen muß, nun doch eine würdige entſprechende Darſtellung zu geben, und wie unendlich viel heißt es von ihm fodern, wenn nun dieſe eine Idee, dieß eine Bild während jahrelanger Arbeit immer unverrückt vor ſeinem Geiſte ſtehn und fortwährend mit gleicher Begeiſterung ſeine Seele erfüllen ſoll. –

Nun hätten wir noch die Nachblüthe griechiſcher Philoſophie und Beredſamkeit zu berückſichtigen, welche das zweite Jahrhundert, vornehmlich unter Hadrians und der ihm folgenden Kaiſer Regierung hervortrieb; indeß ſo viel Intereſſe auch einige unter den Schriftſtellern dieſes Zeitalters für die Poeſie und andere ſchöne Künſte zeigen, ſo treten doch nur einigermaßen wichtige und eigenthümliche Gedanken und Anſichten faſt bei keinem unter ihnen hervor, wie denn überhaupt die meiſten unter dieſen ſogenannten ſophiſtiſchen Schriftſtellern beinah auf bloße Schönrednerei ausgehen. Dagegen erfreut uns Lucian, die Geißel der Sophiſtik ſeines Zeitalters, auch durch ſcharfe Blicke in das Weſen der Kunſt. Er bekämpft den barbariſchen Geſchmack ſeiner Zeit, die an übertriebenem Schmuck, Putz und Glanz das meiſte Gefallen fand, und für die einfache Schönheit faſt allen Sinn verloren hatte, und auf ganz ähnliche Weiſe wie Cicero zeigt er, daß Putz und Glanz eben nur um zu

ſchmücken, und hie und da verſtreut durch immer neue Reizung dem Gefühle der Leere, welches der Anblick des Gewöhnlichen und Einfachen ſonſt in uns erregen könnte, entgegenzuwirken, angewendet werden müſſe. Denn wer würde, fügt er hinzu, den nächtlichen Himmel, wenn er ganz Glanz, ganz Feuer wäre, noch ſchön nennen wollen, wie er es jetzt iſt, wo hie und da aus dem dunkeln Hintergrunde einzele Lichter hervorſchimmern. Furchtbar wäre ein ſolcher Feuerhimmel, aber fürwahr nicht ſchön [a]. Eben ſo treffend aber wie dieſe Polemik, iſt auch die gegen die Kunſtkenner und Kunſtfreunde ſeiner Zeit, welche nichts als das Sinnreiche der Erfindung an einem Kunſtwerke bewundern wollten und deßhalb z. B. allen andern Werken des Zeuxis ſeine ſäugende Centaurin vorzogen; das Lob, mit welchem dieſe ein Kunſtwerk, das ihren Beifall hatte, am höchſten zu erheben glaubten, das Lob der Neuheit, des Überraſchenden und Ingeniöſen der Erfindung ſei ja ganz eins mit dem, das man auch einem Taſchenſpieler und Gaukler würde zukommen laſſen; bei einem Werke der ſchönen Kunſt ſei die Anmuth, der Verſtand und die Harmonie, die Kunſt überhaupt, die in ihm ſich offenbare, das Weſentliche, nur eine Nebenſache die Neuheit der Erfindung [b]. Eine etwas genauere Beſtimmung indeß würde freilich dieſem Satze, wenn er nicht bloß als eine zeitgemäße Rüge, ſondern als eine in ſich begründete Wahrheit ſich wollte geltend machen, doch noch gegeben werden müſſen, denn ſoll unter der Neuheit der Erfindung in einem Kunſtwerke das Seltſame und Ungewöhnliche verſtanden werden, wodurch es gleich als etwas noch nie Geſehenes und Erhörtes ſich zu erkennen gibt, ſo wird wohl gewiß jeder Lucians Urtheil beiſtimmen; aber daß ein eigenthümlicher Gedanke in jedem Kunſtwerk, das einen wirklichen ſelbſtändigen Werth ha-

a) ſ. Lucian. de domo c. 8. εἰ δέ γε πῦρ ἦν τὸ πᾶν (ὁ οὐρανὸς ἐν νυκτὶ) οὐ καλὸς ἂν, ἀλλὰ φοβερὸς ἡμῖν ἔδοξεν. b) ſ. das ganze kleine Schriftchen Lucians, das Zeuxis betitelt iſt.

ben ſoll, herrſchen muß, das kann doch auch nicht geläugnet werden. Doch dieß Schöpferiſche in der Kunſtthätigkeit fand ja überhaupt die gebührende Beachtung noch nicht in dieſem Zeitalter, ſondern der Geiſt mußte erſt aufs Neue in ſich ſelbſt ſich vertiefen und energiſcher als jemals früher bei ſich ſelbſt zu bleiben ſtreben, ehe er ſeiner vollen ſchöpferiſchen Kraft ſich bewußt werden konnte.

IV.

Neben den Philosophen nun, die vornehmlich ein theoretisches Interesse bei ihren Forschungen leitet, und den Rhetoren und Kritikern, deren Lehren und Bemerkungen schon mehr auf das Einzele eingehen und dadurch einen mehr praktischen Charakter annehmen, finden wir auch in diesem Zeitalter zugleich Männer, die selbst Dichter oder Künstler waren, mit der Theorie der Kunst beschäftigt, bei denen natürlich das praktische Interesse noch mehr das theoretische überwog, sei es nun daß sie für sich selbst die Grundsätze festzustellen bemüht waren, die ihre Kunstübung leiten sollten, oder daß sie, — was natürlich das Gewöhnlichere war, so jedoch daß die erste Absicht dadurch meist nicht ganz ausgeschlossen wurde, — ihren Schülern eine Anleitung, angehenden Künstlern anregende und ermunternde oder auch wohl abmahnende Winke geben wollten.

Nach dem blühenden Zustande nun zu schließen, dessen die bildenden Künste namentlich im ersten Abschnitte dieses Zeitalters, zu einer Zeit, wo die Poesie offenbar schon im Sinken begriffen war, sich erfreuten, müßten wir vornehmlich von den bildenden Künstlern wichtige Aufschlüsse über das Wesen und die Gesetze der Kunst zu erwarten haben. Nun scheint es zwar vorzugsweise das Technische ihrer Kunst gewesen zu sein, worauf die Bildhauer und Maler, die mit Schriften über ihre Kunst auftraten, ihre Aufmerksamkeit richteten; indeß konnten auch solche Fragen, die Gesetze der Sym-

metrie, die Regeln der Farbengebung *a*, recht wohl in diesen Schriften, die leider alle verloren gegangen sind, auch aus allgemeineren Gesichtspunkten behandelt werden, so daß auch sie eine ästhetische Bedeutung gewannen, und ganz unbeachtet wenigstens wurden auch die höchsten Fragen der Kunst nicht gelassen; auch der bildende Künstler fühlte sich als Dichter und sah ein, daß auch in seiner Kunst die Erfindung, der poetische Gedanke, der einem Kunstwerke zum Grunde liege, als das Erste und Wichtigste zu betrachten sei *b*. Mit klaren Worten sprach es der Maler Nikias aus, ein jüngerer Zeitgenosse der Koryphäen der Kunst jenes Jahrhunderts, eines Lysippus und Apelles, daß auch die Erfindung oder Wahl des Gegenstandes, der darzustellenden Handlung oder Situation, ein nicht unwichtiger Theil der Kunst des Malers sei, und auch hierin mit Aristoteles einverstanden fügt er hinzu, daß der Gegenstand eines Kunstwerkes auch eine gewisse Größe, einen ansehnlicheren Umfang und eine gewisse innere Fülle haben müsse, man müsse die großen, gediegnen Massen, in denen die Natur selbst uns entgegenzutreten liebt, nicht so zu sagen in kleine Scheidemünze umsetzen *c*, in Vögelchen und Blümchen u. dgl., sondern Reiterschlachten und Seekämpfe darstellen,

a) Darauf scheinen sich hauptsächlich jene Schriften bezogen zu haben, wie bei einigen schon der Titel zeigt. So schrieb der berühmte Bildhauer und Maler Euphranor de symmetria et coloribus, s. Plin. XXXV, c. 11, worin vielleicht auch das Urtheil über Parrhasius Theseus im Vergleich mit dem seinigen enthalten war, τὸν μὲν ἐκείνου ῥόδα βεβρωκέναι, τὸν δὲ ἑαυτοῦ κρέα βόεια, s. Plut. de gloria Atheniens. c. 2. u. Plin. l. c. vgl. Völken, Apelles u. Antiphilus, in Böttigers Amalthea, B. 3, S. 124.

b) In Bezug auf seine Kunst, auf das Lustspiel, sah dieß auch Menander wohl ein, der nach Plutarch sagte, „πεπαίγμαι τὴν κωμῳδίαν, ᾠκονόμηται γὰρ ἡ διάθεσις (ich bin mit der Erfindung fertig, zu der freilich auch die Anordnung gleich gehört, also überhaupt mit der ganzen künstlerischen Komposition, dem μῦθος, der σύνθεσις τῶν πραγμάτων bei Aristoteles.) s. Plut. de gloria Atheniens. c. 4. *c*) καταμικτίζειν.

wo man Männer und Roſſe in den mannigfaltigſten Stellungen und Bewegungen erblicke, dieſe hier laufend, dort ſich ganz grade emporrichtend und auf die Hinterfüße ſetzend, dort wieder auf die Kniee ſinkend, jene bald Speere werfend, bald von den Roſſen herunterfallend [a]. Man ſieht, daß es das Großartige, das Lebensvolle und Energiſche war, dem dieſer Maler mit entſchiedener Vorliebe ſich zuwendete. Aber das Streben nach dem Großen und Erhabenen kann leicht zu Übertreibungen führen, dieß iſt der Fall, wenn die Darſtellung über das Maß ihres Gegenſtandes hinausgeht, — ohne Zweifel iſt dieß der Sinn des Tadels, den der große Lyſipp über ſeinen gleichgroßen Freund Apelles ausſprach, als dieſer den Welteroberer Alexander nicht, wie er, als Menſchen, den Speer in der Hand, darſtellte, ſondern, wahrſcheinlich um ſeinen Nebenbuhler in der Darſtellung der Größe jenes königlichen Helden zu überbieten, ihm Zeus Blitze in die Hand gab; denn der Lanze Alexanders, bemerkte der große Künſtler ſehr weiſe, werde keine Zeit ihren Ruhm rauben, weil dieß ein gegründeter und Alexandern wirklich zugehöriger Ruhm ſei; der Blitz in ſeiner Hand dagegen meinte er, werde nur ſo lange etwa ſeine Geltung behaupten, als ſeine Schmeichler ihn zu Zeus Sohne machten [b]. Wie viel oder wenig Apelles ſelbſt auf dieſen Tadel gegeben habe, wiſſen wir freilich nicht, ſo gleichgültig indeß konnte ihm ein ſolches Urtheil doch wohl nicht ſein, wie es ihm und anderen großen Künſtlern des Alterthums die Urtheile der Nichtkenner, denen das Malerauge fehlt, geweſen zu ſein ſcheinen [c].

a) Die ganze Stelle ſ. bei Demetr. de elocutione 76. S. 36 u. J. G. Schneider. b) ſ. Plut. de Is. et Osir. 24. ἧς (nehmlich λόγχης) τὴν δόξαν οὐδὲ εἷς ἀφαιρήσεται χρόνος, ἀληθινὴν καὶ ἰδίαν οὖσαν· vgl. Böttiger Vorleſung über die Archäologie, S. 191. c) Für dieſe Gleichgültigkeit gegen das Urtheil der Nichtkenner, für dieß ſtolze Selbſtvertrauen großer Maler des Alterthums zeugen eine Menge Stellen bei alten Schriftſtellern, zum Theil auch allgemein bekannte Anek-

Doch noch weit wichtigere, inhaltreichere Aussprüche verdanken wir bildenden Künstlern dieses Zeitalters; ja das wichtigste, ich meine das folgenreichste, die Kunstansichten der gesammten Folgezeit am mächtigsten beherrschende Wort über die Kunst, welches im Alterthume gesprochen worden, gehört einem unter ihnen an.

Daß die Kunst nachahme, lehrten Plato, Aristoteles, Plutarch und viele Andere; auch was sie nach-

boten. Schon dem Zeuxis scheint Valerius Maximus ein allzugroßes Selbstvertrauen Schuld zu geben, weil er seinem Gemälde der Helena die Verse Homers beigeschrieben „*οὐ νέμεσις κ.τ.λ.*" und so seine Helena der wirklichen und der Homerischen gleichgesetzt habe (s. l. III, c. 7, ext. 3). In der That aber zu weit ging Parrhasius, der in Epigrammen seine Werke gradezu als unübertrefflich anpries (s. Athen. XII, 543, vgl. dort auch die Äußerung des Künstlers, als vor seinem Ajax einem schlechteren der Vorzug war gegeben worden, *ὡς αὐτὸς μὲν ὀλίγα φροντίζοι, Αἴαντα δὲ συνάχθοιτο δεύτερον ἡττηθέντα*). Dem Apelles kann man sein ne sutor ultra crepidam gewiß nicht zum Vorwurf machen (s. Valer. Max. VIII, 12, ext. 3) eben so wenig wie dem Polyklet, daß er dem Volke recht anschaulich machte, was dabei herauskommen würde, wenn er auf eines Jeden Tadel achten wollte (s. Ael. V. H. 14, 8), und dem Nicostratus die Antwort, die er einem Stumpfsinnigen, der an der Helena des Zeuxis nichts zu bewundern fand, gegeben haben soll: „du würdest nicht gefragt haben, wenn du meine Augen hättest" (s. Ael. V. H. 14, 47, vgl. über diese Künstleraugen, die auch dem, der ein Kunstwerk wahrhaft genießen will, unentbehrlich sind, Arrian. *διατριβ.* Ἐπικτήτου, II, 24 und Diog. Laert. Zeno l. VII, §. 51. *ἄλλως γοῦν θεωρεῖται ὑπὸ τεχνίτου εἰκὼν καὶ ἄλλως ὑπὸ ἀτέχνου*, vgl. auch Cic. academ. l. II, c. 7, 20. quam multa vident pictores in umbris et in eminentia, quae nos non videmus?). Auch in den Werken seiner Kunst, verlangte der Maler Melanthius, müsse der Maler dieß Vertrauen zu sich selbst zeigen, welches in der Wahrheit und Sicherheit des Ausdrucks, der Entschiedenheit, selbst Derbheit des Charakters, die er in sie legen würde, sich zu erkennen geben werde, und wahrscheinlich wollte auch er damit den Künstler von dem allzuängstlichen, nie sich genügenden Fleiße abmahnen, wie Apelles, wenn er dem sonst von ihm laut gepriesenen Maler Protogenes sein manum de tabula zurief (s. über Melanthius Ausspruch in dessen Werk über Malerei H. Meyer Gesch. der bild. Kunst der Gr. Th. 1, S. 173; Apelles Urtheil über Protogenes bei Plin. H. N. XXXV, 36, 10.)

ahme, bestimmen sie genau, obgleich hier, man vergleiche nur Plato und Aristoteles, nicht mehr vollkommen mit einander übereinstimmend. Nachahmung der Natur aber ist bei keinem von diesen Schriftstellern die Kunst, diesen Ausdruck kennen sie nicht, ein Künstler, nicht ein Philosoph war es, der ihn zuerst gebrauchte. Als Lysippus, so erzählt Plinius [a], noch als Jüngling den berühmten Maler Eupompus befragte, welchen unter den früheren Meistern er nachahme, da habe Eupompus, indem er dabei auf eine Menge Menschen vor ihnen gewiesen, die Antwort gegeben: nicht ein Künstler, sondern die Natur selbst müsse nachgeahmt werden. In der That eine beherzigenswerthe Antwort. Reich, mannigfaltig, frei von einseitigen und beschränkten Neigungen, Vorurtheilen und Gewöhnungen, wie die große Natur selbst, soll der Künstler sich erweisen, Gestalten, die von warmem Lebenshauche durchdrungen sind, soll er hervorbringen wie sie; und von wem sollte er das besser lernen können, als von ihr selbst, aus welcher Quelle lieber schöpfen wollen, als aus dem Urquell aller Quellen, der in ewig frischen Strömen dahinrauscht und nie versiegt?

So wahr aber und beherzigenswerth dieser Ausspruch eines denkenden Künstlers ist, so wenig will er doch zum Principe der Kunst, wozu die neuere Zeit ihn gemacht hat, sich eignen; durchaus wahr und bedeutsam ist er innerhalb der Gränzen, welche die Absicht dessen, der zuerst diese Worte gesprochen, ihm anweist, leer oder schwankenden und unsicheren Sinnes, sobald man mehr in ihm suchen will. Eupompus gibt einem jungen Bildhauer den Rath, die Natur, nicht einen einzelen Künstler nachzuahmen. Damit will er keineswegs alle Kunst für Nachahmung der Natur erklären. Denn was er hier un-

a) N. H. XXXIV, 19, 6. Eum enim (Eupompum) interrogatum, quem sequeretur antecedentium, dixisse, demonstrata hominum multitudine, naturam ipsam imitandam esse, non artificem. Vgl. Böttiger Andeutungen zu Vorträgen über die Archäologie, S. 181.

ter Natur versteht, das ist unfehlbar die sichtbare Natur, das, was wir Alle gemeinhin Natur nennen; sie muß der bildende Künstler studieren, will er anders wahr und immer neu sich zeigen in den Gestalten, die er bildet. Ganz anders, wenn ein allgemeines, allumfassendes Kunstprincip damit ausgesprochen sein soll. Dann ist Natur der Inbegriff alles Dessen, was ist, mag es nun Gestalt haben oder nicht. Aber entweder ist es alsdann ein ziemlich leerer Gedanke, der in jener Foderung enthalten ist; der einfache Satz: die Kunst soll nachahmen, würde auch schon dasselbe sagen, da doch hier, wo ein allgemeines Princip aufgestellt wird, der Nachahmung der Manier eines Künstlers die Naturnachahmung natürlich nicht entgegengesetzt werden kann; ja man begriffe überhaupt nicht, warum eine Foderung gemacht würde aus dem, was ein einfacher Erfahrungssatz ist, die Form, in der auch Plato und Aristoteles durchweg von der künstlerischen Nachahmung sprechen. Oder es wird die Nachahmung der Natur bestimmter gefaßt als Nachahmung des in der Wirklichkeit Gegebenen, dessen, was Wahrnehmung und Beobachtung uns kennen lehren. Wie sehr aber ist alsdann dieser Grundsatz dem Mißbrauche ausgesetzt, welche falschen Konsequenzen können aus ihm hergeleitet werden, wie oft ist nicht nur ein willkührliches und launenhaftes Idealisiren, sondern auch der echte Idealstyl, die Nachahmung nicht dessen, was ist, im gewöhnlichen Sinne des Wortes, sondern dessen, was sein soll, von dieser Ansicht aus bekämpft worden [a]. Doch es reicht hin

a) Eine genaue Nachahmung des in der Wirklichkeit Gegebenen setzten wenigstens grade die besten Künstler der Zeit, in welcher jene Worte gesprochen wurden, sich keineswegs zum Ziele. Lysipp selbst rühmte von sich (s. Plin. XXXIV, 19, 6), von den früheren Künstlern wären die Künstler gebildet worden, quales essent, a se, quales esse viderentur, Worte, die indeß erst, wenn man sie mit K. O. Müller als eine mangelhafte Übersetzung der griechischen, οἵους ἔοικεν εἶναι (quales esse decet, quales debent esse) betrachtet, recht verständlich werden (s. über diese Erklärung Wiener Jahrb. XXXIX, S. 140). Wie übrigens tiefsinnige und geistreiche Männer in der

zu zeigen, daß der Grundsatz der Naturnachahmung als allgemeines Kunstprincip dem Alterthum fremd ist, wobei wir auf nähere Beleuchtung und Beurtheilung desselben uns nicht weiter einzulassen brauchen. Genug, daß kein Alter je eine solche Foderung als allgemeingültiges Kunstgesetz ausgesprochen hat, während für die Ansicht von einem höheren Ursprunge der Kunst sich auch schon im Alterthume begeisterte Stimmen erhoben haben. Göttergestalten zu bilden war bekanntlich die wichtigste Aufgabe der bildenden Kunst bei den Griechen. Hier nun konnte von Nachahmung der Natur nicht wohl die Rede sein, wenigstens würde durch bloße Naturnachahmung der Künstler seiner erhabenen Aufgabe schwerlich genügt haben. Wie dachten sich da die Alten die Thätigkeit des Künstlers, durch welche ewiger Anbetung würdige Götterbilder an's Licht gebracht würden? Wir denken an den Olympischen Jupiter eines Phidias, dessen überirdische erhabene Schönheit alle Griechen mit anbetender Bewunderung erfüllte. Entweder Gott stieg vom Himmel auf die Erde herab, um sein Bild dir zu zeigen, Phidias, oder du stiegst hinauf, um den Gott zu schauen, so spricht sich ein Epigramm über dieses große Werk aus [a], und ähnlich lauten eine Menge Epigramme auf die gefeiertsten Kunstwerke. Es ist zu verwundern, wie sich euch nackend Aphrodite hat zeigen können, Praxiteles und Apelles, so sprechen mehre Epigramme sich aus; Polyklet allein sah die Hera, obwohl in Schleier verhüllt, und

neuesten Zeit in den Ausdruck der Naturnachahmung auch noch einen ganz andern, unendlich höhern Sinn gelegt haben, das ist bekannt genug. Ich denke natürlich vor Allem an Schellings classische Rede über das Verhältniß der bildenden Künste zu der Natur (München 1807) und an A. W. von Schlegels Abhandlung über das Verhältniß der schönen Kunst zur Natur u. s. w., abgedruckt in Schlegels kritischen Schriften Th. 2, 310 u. s. w.

a) s. Anthol. Gr. cur. Jacobs T. II, Anthol. Planud. IV, 81. p. 647. vgl. dazu Jacobs Delect. Epigr. Cl. I, 4, p. 2. Als Verfasser wird genannt Philippus Thessalonicensis, ein Dichter aus ziemlich später Zeit, dem ersten Jahrh. nach Christo.

so bildete er sie nach, so weit Sterblichen ihre Schönheit zu schauen vergönnt ist, lautet ein anderes; im Traume habe ich den Herakles selbst gesehn, und danach ihn gebildet, rühmt Parrhasius in einem Epigramme von sich selbst, und ähnliche Äußerungen begegnen uns auf das Häufigste [a]. Nun sind es zwar durchweg Dichter, die so sprechen, aber soviel sehen wir doch deutlich, daß mit der Vorstellung der Nachahmung des in der Erscheinungswelt Gegebenen die begeisterte Betrachtung bei Erklärung des Ursprungs der erhabensten Kunstwerke nicht auslangte, während doch Nachahmung eines wahrhaftigen Seins auch hier zu erblicken der antike Sinn, der mit ehrfurchtsvoller Scheu, so scheint es, von dem Geheimnisse der geistigen Erzeugung selbst sich abwendete, dem überall schon Gestaltetes sich entgegendrängte, sich gedrungen fühlte. Wie denn solche Äußerungen, wie die auch in einem Epigramme enthaltene über die Aphrodite des Praxiteles, in der nur die leidenschaftlichen Regungen der Liebe, die er gegen Phryne empfunden, sich verkörpert hätten [b], Äußerungen, die in dem Gestaltlosen den Grund des Gestalteten, in der subjektiven Empfindung des Künst-

a) s. das Epigramm auf Polyklets Hera, l. c. T. II, p. 691. *Ὡς εἶος Πολύκλειτος, ὁ καὶ μόνος ὄμματιν Ἥρην Ἀθρήσας καὶ ὅσην, εἶδε τυπωσάμενος, Θνητοῖς κάλλος ἔδειξεν, ὅσον θέμις αἰ ὑπὸ πόλποις Ἄγνωσται μορφαὶ Ζηνὶ φυλασσόμεθα*, das auf Praxiteles Knidische Aphrodite, eben da p. 674. *Τίς λίθον ἐψύχωσε; τίς ἐν χθονὶ Κύπριν ἐσείδεν;* u. s. w. u. in den ihm ähnlichen folgenden: *ποῦ γυμνὴν εἶδέ με Πραξιτέλης*, (das Epigramm trägt Platos Namen), auch auf S. 675 n. 161, 162, 165, dann 168., auf die Aphrodite *ἀναδυομένη* des Apelles 179, 182. p. 679 u. 680., auf ein Bild der Ariadne, 146. p. 670. *οὐ βροτὸς ὁ γλύπτας· οἷαν δέ σε Βάκχος ἐρασταὶς Εἶδεν ὑπὲρ πέτρας ἔξεσε κεκλιμέναν;* des Ajax 83. p. 648., auf Parrhasius Herakles von diesem selbst, Append. epigr. 59. T. II, p. 779. b) Anthol. Gr. T. II, l. c. n. 204, p. 687. *Πραξιτέλης ὃν ἔπασχε διεκπρίβωσεν Ἔρωτα, Ἐξ ἐδέης ἕλκων ἀρχέτυπον κραδίης· Φρύνη μισθὸν ἐμεῖο δίδους· ἐμὲ φίλτρα δὲ τίπτω Οὐκέτι τοξεύων, ἀλλ' ἀτενιζόμενος.*

lers den inneren Geist seiner Produktionen erkennen, im Alterthume, die späteste Zeit abgerechnet, wo das Alterthum schon allmälig in die neue Zeit übergeht, durchaus ganz vereinzelt dastehen.

Wie wenig aber das Alterthum eine Nachahmung der einzelen Bildungen der Natur zur allgemeinen Aufgabe der Kunst machte, so ist doch nicht zu läugnen, daß namentlich an den Werken der bildenden Künste in der Regel nichts enthusiastischer gepriesen wurde, als eben die Naturwahrheit derselben. So wird die täuschende Naturähnlichkeit an der berühmten Kuh Myrons, der zum wirklichen Dasein nichts beinah als der Athem und die Bewegung gefehlt habe, der Gegenstand begeisterten, zum Theil auch höchst hyperbolischen Lobes, in einer bedeutenden Anzahl von Epigrammen [a], und ähnliche preisende Worte vernehmen wir auch über andere Kunstwerke, über die Niobe, über die Bacchantin des Skopas [b],

a) s. Anthol. Gr. ed. Jacobs T. II. ἐπιδεικτ., 713 - 742, dann auch 793 bis 798. In allen diesen Epigrammen nehmlich, wie groß ihre Anzahl sein mag, herrscht im Grunde doch nur ein Gedanke, der nehmlich, daß die eherne Kuh des Künstlers wirklichen, lebendigen Kühen täuschend, bis zum Verwechseln, ja so daß sie sich fast über sich selbst zu täuschen angefangen, ähnlich sehe. Bald ist es aber der Stier, bald das zu saugen begehrende Kalb, bald der freßgierige Löwe, bald die Rinderbremse, bald ein Hirt oder Pfleger, bald der Meister selbst, der sich muß täuschen lassen; noch kühner aber freilich ist es gedacht, wenn auch die Kuh selbst bald brüllen, bald von ihrem Postamente sich erheben und unter die weidenden Schwestern sich mischen möchte. (vgl. Jacobs vermischte Schriften Th. 2, Leben und Kunst der Alten, B. 1. Abth. 2, S. 312.) Indeß ist freilich die Wahrscheinlichkeit auch bei den übrigen Epigrammen weiter nicht berücksichtigt worden, während das, was von den Gemälden in der Art erzählt wurde, von dem Pferde des Apelles, welches von einem wirklichen soll angewiehert worden sein, oder von den Trauben des Zeuxis, an denen Vögel gepickt, und von dem von Parrhasius gemalten sie bedeckenden Vorhange, der den Zeuxis selbst, — was nach dessen Urtheile weit mehr Kunst verrieth, — getäuscht habe, recht wohl als Wahrheit betrachtet werden kann. b) eben da T. II, Anthol. Planud. 129. 159. T. I, V, 229. (wo der Landmann, der das Bildniß

über den Ajax des Timomachus, von dem es heißt, daß die Wuth des Helden der Hand des Künstlers selbst sich müsse mitgetheilt haben, als er ihn bildete [a], eine Äußerung, der die allgemeine Idee zum Grunde zu liegen scheint, daß wahrhaft gelungene Werke der Kunst in einer Erregung der Seele von dem Künstler hervorgebracht werden müßten, die den Gemüthsbewegungen, die sich in ihnen selbst darstellen sollen, gleich oder doch wenigstens ganz nahe kommen müßte. Doch ist es nicht gerathen, auf poetische Äußerungen der Art, die theils als Ergüsse momentaner Aufregung, theils als bloße Spiele des Witzes zu betrachten sind, viel Gewicht zu legen, und wir wenden uns deßhalb schnell von dieser epigrammatisch-enkomiastischen Poesie ab und der Poesie zu, die das grade Gegentheil von ihr zu sein scheint, der satirischen nehmlich, wie sie in der Form der Komödie oder anderer verwandter Dichtungsarten an's Licht trat. Nun hatte freilich die neuere Komödie der Griechen die polemische Stellung, welche früher das Lustspiel gegen andere Gattungen der Poesie, namentlich gegen die Tragödie annahm, fast ganz aufgegeben, wie ja an der Tragödie auch weiter nichts mehr zu bekämpfen war; nur die Verirrungen der neueren Musik scheinen noch ein Gegenstand des Tadels und Spottes der Komödie geblieben zu sein; ein sicheres Zeugniß wenigstens haben wir dafür, daß diese Polemik, die die Einsichtigeren überhaupt mit großem Eifer geübt zu haben scheinen, auch der neueren Komödie nicht fremd geblieben ist, ich meine die von Plutarch uns aufbewahrte Stelle aus einem Lustspiele eines sonst wenig bekannten Dichters Nikomachus [b]. Hier

der Niobe sieht, staunt, wie auch ein Stein Thränen vergießen könne), T. II, Anthol. Planud. 57. 58. 60. *a*) καὶ συνελυσσήθη χεὶρ ἀνέρι, eben da, 83. *b*) s. Plut. de musica c. 30. und Heinrich, Epimenides aus Kreta, Anhang 2, S. 188 u. s. w., auch Fr. Jacobs in Wolfs literarischen Analekten II, 375. conject. de nonnullis locis Plutarchi und Lütke de Gr. dithyrambis p. 71. vgl. Theil 1 dieser Schrift S. 213.

nehmlich trat die Musik selbst auf und zwar in gar üblem Zustande, als ein Weib, das, übel zugerichtet am ganzen Leibe, auf die Fragen der Gerechtigkeit, wie es in diesen Zustand gekommen, seine ganze Leidensgeschichte erzählt, wie es argen Männern, einem Melanippides, Kinesias und Timotheus, sich preisgegeben habe und von ihnen grausam sei gemißhandelt worden. Der Gehalt des Tadels aber, der gegen die neuere Tonkunst ausgesprochen wird, ist derselbe, wie in früher behandelten Stellen; die Verweichligung, Überladung und Verkünstelung, durch welche die Musik ganz um die Kraft, Strenge und Gediegenheit gekommen sei, die ihr früher eine so mächtige Einwirkung auf das Gemüth gesichert hätten, das sind die Fehler, die auch von Nikomachus gerügt werden.

Eben so wenig aber wie die neuere Komödie der Griechen liebte ihre Tochter, die nicht minder zahme römische Komödie, die Musenkunst selbst mit hineinzuziehen in das Bereich der Dinge, über die ihre Laune sich ergoß [a], und auch über ihr eignes Streben Rechenschaft abzulegen scheint sie sich nur selten zur Aufgabe gemacht zu haben. Merkwürdig sind in dieser Beziehung wohl nur die Äußerungen des Plautus im Prolog und am Schlusse seines mit besonderer Sorgfalt ausgearbeiteten Lustspiels, der Kriegsgefangenen. Gar selten erfinden die Dichter solche Komödien, wie diese ist, wo die Guten besser werden, sagt er hier; denn keine schmutzigen Verse hört ihr hier, und keine schmutzigen Personen, keinen Kuppler, keine Buhlerin seht ihr, so rühmt er sich; auch ist hier nicht von Verführung, nicht von Liebeleien die Rede, noch auch von untergeschobenen Kindern, von

a) Einzele Ausnahmen finden sich wohl, so die Anspielungen im Prologe des Poenulus auf den pomphaften Prolog des von Ennius übertragenen Achilles des griechischen Tragödiendichters Aristarch, s. hierüber Lustspiele des Plautus deutsch durch Köpke, B. 2, die Einleitung zu den Karthagern. S. 477.

Geldesdiebstahl u. dgl. So klatschet denn ihr, Zuschauer, und gebt so dem Dichter für seine Züchtigkeit euern Beifall zu erkennen [a]. In der That, es liegt eine bemerkenswerthe Naivetät darin, wie so der Dichter eins seiner Stücke auf Kosten beinah aller übrigen herausstreicht, denn das gesteht er doch damit ganz offen ein, daß er durch höhere Grundsätze im Allgemeinen bei seinem Dichten sich wenig leiten lasse [b]. Und so finden wir denn überhaupt unter den römischen Dichtern, auch unter den bedeutendsten, gar manchen, der durchaus nicht ansteht zu bekennen, daß er von höheren Ideen bei seiner Kunstübung durchaus nicht geleitet werde; wir erinnern nur an einen Katull, der dadurch alle Vorwürfe, die ihn wegen seiner erotischen Gedichtchen treffen könnten, von sich abzuwenden glaubt, daß sein Dichten und sein Leben, natürlich also auch seine Gesinnung, ja gar nichts mit einander gemein hätten [c]; auf ähnliche Weise entschuldigt auch Ovid bei dem hier allerdings seltsamstrengen Augustus seine Kunst zu lieben [d], nur müssen bei ihm auch noch andere Gemeinplätze herhalten; alle Bücher, auch die ernstesten und strengsten, enthielten Zunder der Wollust für entzündliche Gemüther, denn selbst in den alten Chroniken, in wie schlichter und rauher Manier sie auch geschrieben sein möchten, stände doch zu lesen, wie Rhea Silvia, die Vestalin, zur Mutterschaft gekommen wäre; verbiete man also Bücher, weil ein

a) s. Captivi v. 55 u. f. w. u. 954, bei Bothe poetae scenici Latinorum, Plaut. Vol. I. *b*) Offenbar nemlich vergleicht er sein neues Stück nicht bloß mit fremden, sondern auch mit seinen eignen. Beispiele, die dieß zeigen, s. bei Lambin zu dieser Stelle (Plautus opera Lambini emendatus, 1577, p. 185). *c*) s. Katull. 16. Nam castum esse decet pium poetam Ipsum. Versiculos nihil necesse est, Qui tum denique habent salem et leporem, Si sint molliculi et parum pudici, Et quod pruriat incitare possint u. s. w. vgl. Bernhardy Grundriß der Röm. Literatur, S. 161. *d*) s. Trist. II, 353. Crede mihi, mores distant a carmine nostro, Vita verecunda est, Musa jocosa mihi.

Mädchen oder eine Frau durch sie verführt werden könne, so sei dieß grade so, als wenn man den Gebrauch des Feuers untersagen wollte, weil man sich auch die Hände daran verbrennen könne [a]; er habe ja überhaupt, fügt er hinzu, gar nicht für züchtige Jungfrauen oder Matronen geschrieben, und die würden auch sicher, sobald sie nur die erste Seite seines Buches gelesen, es unwillig wegwerfen, nur für Buhlerinnen habe er sein Buch bestimmt [b], — in der That ein Geständniß von überschwenglicher Naivetät, dem indeß doch auch die Wahrheit fehlt, man müßte denn dem Begriffe der Buhlerin eine ungebührliche Ausdehnung geben [c]. Endlich macht der Dichter auch noch das geltend, — und damit hat er ohne Zweifel gegen Augustus vollkommen Recht, — daß der Kaiser ja auch noch weit Schlimmeres ganz ruhig passiren lasse, denn wenn doch offenbar Unzüchtigkeiten, die wir mit Augen sehen, weit stärker reizten und wirkten als Erzählungen schlüpfrigen Inhalts, die wir lesen oder anhören, warum dulde da der Kaiser, der ihm seine Kunst zum Verbrechen mache, die so verrufene Kunst der Mimen, in denen von nichts als von Ehebruch und Unzucht die Rede sei, und im sorgfältigsten Putze der Ehebrecher sich den Augen mannbar gewordener Jungfrauen, Matronen, Männer und Knaben, ja würdiger Senatoren, die alle begierig zuschauten, darstelle [d]? Noch leichter aber als in dieser seinen mächtigen Gegner zu erweichen bestimmten Epistel nimmt es in anderen seiner Gedichte Ovid mit der Entschuldigung der Lascivität seiner Muse. Für die Gattung, die ich mir gewählt, zu der mein Genie, die Natur selbst mich bestimmt hat, paßt nun einmal grade dieser Ton

a) s. eben da 255 u. s. w. *b*) 303. At procul a scripta solis meretricibus Arte submovet ingenuas pagina prima nurus, s. auch oben S. 245. *c*) Man sehe nur Ars amandi III, 600 u. s. w. I, 579. und ähnliche Stellen. *d*) s. eben da 497 u. s. w. besonders: Nec satis incestis temerari vocibus aures: Assuescunt oculi multa pudenda pati. vgl. Bernhardy l. c. p. 187.

am besten, die Elegie will nun einmal bloß Liebe singen [a], eine Thais, keine Andromache ist sie; gestützt auf diese Überzeugung und gehoben durch das stolze Bewußtsein, daß doch alle Welt seine Gedichte liebe und lese und ihn den besten Dichtern gleich achte, setzt er sich hinweg über den Tadel neidischer Kunstrichter, und — hat doch selbst Homer seinen Zoilus gehabt, das ist das Trostwort, das er sich zuletzt noch zuspricht [b].

Auf ähnliche Weise wußte nun auch Martial über den Tadel, der gegen seine noch muthwilligeren Gedichte, auch in dem noch verderbteren Zeitalter, in dem er lebte, doch hie und da laut wurde, sich hinwegzusetzen. Auch er betheuert dem Kaiser selbst gegenüber, daß sein Vers zwar locker aber unbescholten sei [c]; unschädliche Spielereien, Possen und Getändel nennt er häufig seine Epigramme [d]; indeß nicht als wenn er sie damit als werthlos oder unbedeutend bezeichnen wollte, man soll nur nicht mit gefurchter Stirn, mit zusammengezogenen Augenbraunen an sie herantreten; denn er weiß sehr wohl, wie grade solche Gedichte wie die seinigen Allen, die allzustrengen und mürrischen Catonen etwa ausgenommen [e], am besten gefallen, die Kenntniß seiner Zeit und der Menschen überhaupt läßt ihn sogar behaupten, daß die strenge und züchtige Matrone, die seine Gedichte, nachdem sie kaum hineingeblickt, erröthend wegwerfe in Gegenwart eines ernsten Mannes, sie begierig wieder ergreife, sobald dieser sich entfernt habe [f], ja er

a) s. Amorum III, 1., wo die Elegie und die Tragödie (beides übrigens Frauen, die einen Ovid wohl eben nicht einnehmen konnten, denn bei jener, die in Distichen einhergeht, ist der eine Fuß länger als der andere, diese dagegen stürmt heftig mit gar zu gewaltigen Schritten einher) den Dichter einander streitig machen. Daß die Elegie bloß als Liebeselegie gefaßt wird, darüber s. V. 40 u. s. w. *b*) s. remedia amoris v. 365—390. *c*) epigr. I, 4. vgl. auch XI, 16 den Schluß. *d*) nugae, ineptiae; innocui lusus in der eben angeführten Stelle. *e*) epigr. VIII, 2. XI, 12, auch 14. *f*) s. eben da: Erubuit

wagt zu versichern, daß eben eine solche Matrone die Warnung, die er den schlimmsten Büchern vorausschicke, nur anreizen werde zum Weiterlesen, wenn sie vielleicht die Lektüre als langweilig schon habe bei Seite legen wollen [a]. Indeß ist es doch nicht bloß die Absicht des Dichters den Leidenschaften zu schmeicheln und so wenigstens ein Lieblingsdichter seiner Zeit zu werden, wenn man ihm auch die Bewunderung, die man erhabneren Dichtern schenke, versagen wolle [b], es sollen seine Gedichte dem Leben, der Wirklichkeit einen Spiegel vorhalten, in dem sie sich selbst erkenne [c], damit spricht der Dichter ein weit größeres Wort über sich aus, und das Gefühl, daß diesen Zweck seine Dichtungen wirklich erfüllen, gibt ihm den Muth, die Töne seiner Muse, möchten sie auch aus der engern Öffnung eines bescheidenen Hirtenrohres hervorzudringen scheinen, über den mächtigen Klang der weitgeöffneten Tuba so Vieler, epischer und tragischer Dichter, zu erheben. Ist aber eine vollständige Rechtfertigung des Dichters hierin enthalten? Sind wir nun gewiß, daß höhere, ethische Ideen das innere Lebensprincip seiner Poesie waren? Wer möchte dieß bei dem ganzen Charakter seiner Dichtungen auf eine so unbestimmte Äußerung hin behaupten? [d] Aber nicht alle Dichter Roms fanden sich so leicht ab mit den Foderungen der Sittlichkeit. Etwas Höheres sicher war die Poesie einem En-

posuitque meum Lucretia librum, Sed coram Bruto; Brute recede, leget. *a*) III, 68. Ausdrücklich aber bestimmt er für die matronae, pueri, puellae das züchtigere 5te Buch, s. epigr. 2 desselben. Auch sonst weiß er sich etwas damit, daß er auch Züchtiges geschrieben habe, s. XI, 16. *b*) IX, 1. Ille ego sum nulli nugarum laude secundus, Quem non miraris, sed, puto, lector, amas. Majores majora sonent. *c*) VIII, 2. Agnoscat mores vita legatque suos. Nur sind die mores gar zu sehr nur das, „quod in tenebris sumus," s. epigr. XI, 2., die Charakteristik des Zeitalters bleibt also doch sicher sehr einseitig. *d*) Über das Sittliche des Lebens und der Poesie Martials überhaupt ist natürlich vor Allen Lessing zu hören, sämmtliche Schriften. B. 17, über das

nius, der die Dichter heilige Männer nannte [a], wie sie denn auch bald den ehrenden Namen „Seher" für sich in Anspruch nahmen, nicht minder einem Lucrez, denn steht ihm auch höher als die Musenkunst die Weisheit selbst, der ja die Musen eben zu dienen bestimmt sind, — denn mit Anmuth ihre Lehren zu würzen, durch den Honig süßer Rede die herbe aber heilsame Arznei, die sie bieten, zu sänftigen und zu mildern, ist ja die Aufgabe der Kunst, — so liegt doch bei der unendlich hohen Achtung, die er eben jenen Lehren der Philosophie widmete, keineswegs etwas Herabsetzendes für die Poesie bei ihm in solchen Worten [b], im Gegentheil glaubt er sie hoch zu ehren, indem er diese Bestimmung ihr anweist; wie wenig es ihm aber an warmer Empfänglichkeit auch für ihren eigenthümlichen Zauber fehlte, davon zeugt wie die poetische Trefflichkeit so vieler Stellen seiner Dichtung selbst, so auch das begeisterte Lob, das er im Eingange zum sechsten Buche der Muse spendet, die er die Beruhigung und Erquickung der Menschen und die Lust der Götter zu nennen nicht ansteht [c].

Doch nicht allein in solchen unbestimmten und allgemeinen Äußerungen über den Zweck und die Würde der Kunst besteht das, was von römischen Dichtern für die Erkenntniß des Wesens der Poesie geleistet worden ist. Nicht zu gedenken eines Lucilius, dessen Einsichten indeß, nach dem, was wir davon wissen, vornehmlich nach der scharfsinnigen Rüge eines sophistisch-witzelnden Wortes bei Euripides zu schließen, nicht gering gewesen zu sein scheinen [d], wer sollte, wo von Kunsttheorie die Rede

Epigramm, S. 153 u. f. w. *a*) Cic. pro Archia 8, 18 u. Q. Ennii annal. l. XVIII, Frg. op. et stud. E. S. Lips. 1825. p. 177. *b*) Lucret. de nat. Deor. IV, 1 u. f. w. auch I, 29, wo der Dichter die Gabe der Anmuth von Venus erfleht. *c*) VI, 94.: requies hominum Divûmque voluptas. *d*) s. Gell. N. A. VII, 3. Auch das Urtheil, das er in Bezug auf Homer ausspricht, verräth einen gesunden Sinn, daß man nehmlich, wenn man einen Vers tadele, nicht seine Dichtung an

ist, Horaz vergessen können, dessen Brief an die Pisonen lange Zeit eines fast kanonischen Ansehens bei Dichtern und Freunden der Poesie sich erfreut hat? Nun ist freilich die poetische Epistel des römischen Dichters weit davon entfernt ein systematisch geordnetes, umfassendes und seine Vorschriften vollständig begründendes Lehrbuch der Poetik zu sein, wie wir in der Poetik des Aristoteles eins haben würden, wenn sie ganz auf uns gekommen wäre; sie verläugnet durchaus nicht den Charakter einer Gelegenheitsschrift, die zunächst bei denen, an die sie gerichtet war, ihren Zweck erreichen wollte, den Zweck, sie auf die Schwierigkeiten des Dichtens, das Viele damals wie zu allen Zeiten überhaupt kaum für eine Kunst hielten, aufmerksam zu machen [a]; auch ist diese Rücksicht auf bestimmte Individuen und deren Neigungen und Bestrebungen wahrscheinlich der Grund, weßhalb der Dichter in ein lehrreiches Detail nur in Bezug auf die dramatische Poesie sich einläßt;

sich anfechte, s. Lucilii reliquiae c. notis Douzae ed. Havercamp, Lugd. Bat. 1767. p. 331. Eine bekannte Ansicht spricht sich aus in seinem Pergula pictorum veri nihil, omnia falsa. *a*) Diese Ansicht über den Zweck Horazens bei Abfassung dieses Briefes verdanken wir bekanntlich Wieland. Freilich ging aber Wieland darin sicher zu weit, daß er von Plan und Ordnung im Inneren des kleinen Werkes selbst fast gar nichts wissen will. Verschiedene Ansichten des Planes, den der Dichter befolgt, geben die Schriften von Michelsen, Horazens Dichtkunst als ein vortreffliches Ganze dargestellt, Halle 1784, Regelsberger, Horazens Dichtkunst in neu entdeckter Ordnung, Wien 1793, und die neuste Behandlung des Gegenstandes, die Programmabhandlung von Arnold, des Horaz Brief an die Pisonen (Königsberg in der Neumark 1835). Als eine Beurtheilung des römischen Dramas wurde das Horazische Lehrgedicht bekanntlich von dem scharfsinnigen Hurd betrachtet, s. dessen Horazens Episteln an die Pisonen und an den Augustus mit Kommentar und Anm. von Hurd, übersetzt und mit Anm. begleitet von Eschenburg, Leipzig 1772, B. 1. Einleitung S. 3, u. s. w. Etwas Wahres liegt wohl auch hierin. Da der Gang, den Horaz gewählt hat, jedenfalls auch durch äußere, sehr zufällige Gründe bestimmt worden ist, so liegt eine ausführliche Darlegung desselben außerhalb meiner Aufgabe.

nichts deſto weniger aber gehört ſie immer doch unter das Werthvollſte, was wir dem Alterthume auf dem Gebiete der Kunſttheorie verdanken; nur werden wir hier, wo die Kunſttheorie der Alten in ihrer geſchichtlichen Entwickelung dargeſtellt wird, über Ideen und Lehren, die wir ſchon bei Früheren gefunden haben und denen der Dichter keine neue Seite abgewonnen hat, ſchnell hinweggehen können. Hingewieſen wird zwar von dem Dichter natürlich nicht auf Quellen, aus denen er ſeine Vorſchriften geſchöpft habe, die ohne Zweifel auch wirklich vor Allem aus ſeinem eignen Dichtergeiſte und ſeiner durch lange Kunſtübung gereiften Einſicht hervorgingen; doch war ihm die Poetik des großen Ariſtoteles ſchwerlich fremd geblieben, und berichtet wird, daß er die Poetik des alexandriniſchen Grammatikers Neoptolemos von Paros benutzt habe [a]. Doch nicht allein in jenem Briefe, dem frühe ſchon auch der Name Poetik beigelegt worden iſt [b], ſondern auch ſonſt hie und da verſtreut finden ſich wichtige und merkwürdige Äußerungen des Dichters über die Geſetze und Zwecke der Kunſt; wir laſſen keine uns entgehen und hören dem herrlichen Meiſter, ſo lange er nur zu uns reden will, aufmerkſam zu.

Aber iſt denn die Poeſie auch wirklich eine Kunſt; thut hier nicht das Genie Alles? Solchen Fragen mußte der Dichter zuerſt begegnen, wenn ſeine Vorſchriften und Ermahnungen, wie man es anzufangen habe, um wahrhaft gelungene Werke hervorzubringen, nicht als ganz unnütz erſcheinen ſollten. Und alte und gewichtige Auktoritäten hatte er zu bekämpfen, wenn er die Nothwendigkeit des Studiums auch für den Dichter geltend machen wollte. Hinter das Anſehn Demokrits, freilich

a) Durch den Scholiaſten des Dichters, Porphyrion, der etwas ſonderbar ſich ſo ausdrückt: in quem librum congessit praecepta Neoptolemi de arte Poetica. Daß aber die Poetik, auch die Rhetorik des Ariſtoteles benutzt worden iſt, zeigt im Ganzen gut Regelsberger l. c. durch ſeinen ganzen Commentar hindurch.
b) ſ. Bernhardy Grundriß der Röm. Literatur, S. 239.

wohl nur des mißverstandenen Demokrit, wie wir uns früher überzeugt haben, steckten sich alle die jungen Dichterlinge, die damals Rom überschwemmten, ein seltsames Geschlecht, von dem uns der Dichter eine höchst lebendige und sicher auch vollkommen treue Schilderung entwirft, tiefsinnige Melancholiker, die die Gesellschaft der Menschen flohen, einsame Orte aufsuchten, Bart und Nägel lang wachsen ließen, dann plötzlich mit den Offenbarungen, die in der Einsamkeit ihnen geworden, hervortraten und durch sie auf einmal, ohne alle Mühe, in große Dichter verwandelt zu sein betheuerten, und nun jeden Freund, jeden Bekannten, jeden überhaupt, der ihnen in den Weg kam, mochte er auch um Kunst und Poesie in seinem Leben sich nicht gekümmert haben, mit ihren mit der vollen Wuth eines wahnsinnigen Enthusiasmus vorgetragenen Versen verfolgten, ängsteten und fast zu Tode quälten. O, ruft Horaz aus, macht die Melancholie den Dichter, auch ich habe große Anlage dazu, da brauche ich nur mit den Mitteln, durch die ich immer zur Frühlingszeit die Galle mir reinige, aufzuhören, dann würde keiner bessere Gedichte machen als ich.

Aber der Dichter wollte ja nicht bloß spotten, um die Heilung dieser freilich schwer zu heilenden Krankheit war es ihm, wenigstens bei seinen jungen Freunden, zu thun. Zwar den wahren Tiefsinn, die echte Melancholie kannte und schätzte gewiß auch Horaz [b], auch er wußte, so gut wie Juvenal, bei dem ein Zug seines Dichterideals, das nur noch in der Ahnung seines Geistes Leben hat, auch die Liebe zur Einsamkeit der Wälder ist [c],

a) s. ep. ad Pis. 295–304. 455 bis zum Schlusse. b) Über des Horazens eigenthümliche Melancholie s. hier die schöne Auseinandersetzung des geistvollen Fr. Jacobs, vermischte Schriften, Th. 3, S. 355 (zu Ep. I, 8.) c) s. Juvenal Sat. VII, 52 u. s. w. Hunc, qualem nequeo monstrare et sentio tantum, (wie Cicero den vollkommenen Redner) Anxietate carens animus facit, omnis acerbi Impatiens, cupidus silvarum u. s. w. vgl. auch Ovid fast. VI, 10. dialog. de orator. 12.

welche Schöpfungskraft oft dem Dichter aus dem einsamen Gespräch mit Fluren und Wäldern quillt; aber einestheils war der Tiefsinn dieser schnellfertigen Poeten meist nur Maske, ihre Melancholie, wo nicht erlogen, so doch eine willkührlich erzeugte Stimmung; dann glaubten sie mit Melancholie und Tiefsinn und dem Umherschwärmen in der Einsamkeit Alles abgethan zu haben, sie hielten es für unnöthig das Leben und die Menschen kennen zu lernen, — das sie doch darstellen, auf die sie doch wirken wollten. Der Dichter, vor Allem der dramatische und epische, was jene jungen Genies am liebsten sein wollten, ist ein Nachahmer, ein Nachahmer des Lebens, der Wirklichkeit; je treuer er nun nachahmt, je sprechendere Bilder er entwirft, um desto größer ist sein Verdienst, um desto mehr gefällt er. Welche genaue Kenntniß aber des Lebens und der Menschen, aller Lebensalter, Stände und Verhältnisse gehört dazu, um immer sprechende Bilder zu entwerfen, um jede Person, die du auftreten läßt, so reden, so handeln zu lassen, wie es der Wahrheit gemäß ist; nur lange fortgesetzte, sorgfältige Beobachtung kann diese Kenntniß geben, der junge Dichterling, der die Menschen scheut und flieht, kann sie unmöglich besitzen a. Und zu der Beobachtung der Menschen in den verschiedenen Lagen, in die sie die Umstände versetzen, trete noch ein vollständiges Studium der Philosophie, der Moralphilosophie, wie sie Sokrates lehrte und seine Schüler in Schriften darlegten, hinzu. Sie lehrt uns unsere Pflichten kennen, die Pflichten gegen das Vaterland, gegen die Freunde, dann die besondern des Soldaten, des Richters, des Feldherrn; sie zeigt uns die Menschen in schärferausgeprägter Eigenthümlichkeit, als sie in der Regel im Leben uns entgegentreten, den Feldherrn eben nur als Feldherrn, den Richter

mit Plin. epist. ad Tacitum. IX, 10. secedit animus in loca pura atque innocentia fruiturque sedibus sacris. Haec eloquentiae (zu der auch die Poesie gerechnet wird, s. c. 10) primordia, haec penetralia.

a) l. c. 316 u. f. w.

nur als Richter, eben dieß Charakteristische aber, wodurch die Personen, die wir auftreten lassen, ihr Anrecht auf die Namen, unter denen sie auftreten, auch wirklich bewähren, muß natürlich in der Physiognomie der Gestalten, die wir bilden, vor Allem sich ausprägen. Wozu noch kommt, daß auch die Guten und die Schlechten nicht gehörig von einander zu sondern wissen und so sein eignes Werk durch unpassende Züge, die er hineinträgt, immer wieder verpfuschen wird, wer über die Pflichten der Menschen nicht vollkommen im Klaren ist, denn bloße Kopieen einzeler Individuen soll der Dichter doch nicht liefern *a*.

Solche ernste und nüchterne Studien also müssen durchgemacht werden, wenn jemand, sei er auch mit der reichsten poetischen Ader begabt, — denn freilich ist auch Genie zum Dichten erfoderlich, — etwas wahrhaft Vortreffliches in der Poesie leisten will. Doch auch die Meisterschaft in der poetischen Form ist nicht ein Geschenk der Natur, auch sie wird nur durch mannigfaltige Studien und lange Übung gewonnen. Nun ist zwar, wenn man danach fragt, was das große Publikum ergetzt und unterhält, jene Lebens- und Menschenkenntniß und die durch sie und philosophische Studien gewonnene Fähigkeit scharf und treffend zu charakterisiren noch wichtiger für den Dichter als die Meisterschaft in der Form; auch werden am schärfsten jedenfalls auch von den Gebildeten Verstöße gerügt werden, die von Unkunde in solchen Dingen zeugen, wie der z. B., der einen Sklaven wie einen Heros, diesen, wie es sich für jenen ziemt, reden ließe, auch von den Rittern mit gar tollem Gelächter begrüßt werden *b*, und der, welcher, um Leben und Wahrheit ganz unbekümmert, gar alberne Ammenmährchen, wie eine vollgegessene Lamia, welcher der Knabe, den sie hinuntergeschluckt, lebendig aus dem Leibe gerissen wird, auftischen wollte, von dem reiferen und klügeren Theile des Publikums grade am meisten verspottet und getadelt

a) l. c. 309 u. f. w. *b*) V. 115 u. 111 u. 12.

werden würde [a], während oft ein Stück auch ohne großen Aufwand von Kunst, ohne höhere Ansprüche zu befriedigen durch Anmuth und gediegne Kraft, doch durch richtige Charakterzeichnung und eine gute Moral allgemein anspricht und unterhält [b]. Indeß dem wahren Dichter kann ein solcher Beifall nicht genügen; bei ihm muß Form und Gehalt gleich trefflich sein, denn er will auch den wirklichen Kenner, ja selbst den ekeln Kunstrichter, er will sich selbst befriedigen [c]. Wie aber sich aneignen diese Vollendung der Form? Durch eifriges, durch unablässiges Studium der Griechen und durch ausdauernden Fleiß, der nicht zurückschrickt vor der Arbeit der Feile [d]. Deßhalb weil sie diese Arbeit scheuten, sind die Gedichte der älteren römischen Dichter, eines Ennius und Lucilius, eines Attius, Pacuvius und Plautus, wie viel treffliche Einzelheiten sich auch in ihnen finden mögen, doch durchweg weit entfernt von der wahren künstlerischen Vollendung, hart und unmelodisch sind ihre Verse, rauh und nachlässig ihre Sprache. Lucilius namentlich, der sich damit etwas wußte, in einer Stunde, auf einem Beine stehend, zweihundert Verse diktiren zu können, wie wenig hält er Stich bei genauer, sorgfältiger Prüfung, wie lästig wird die sprudelnde Redseligkeit, der er sich in solchen schnellgearbeiteten Dichtungen überläßt, wie lästig das Ungeordnete und Schleppende der Darstellung, die in solchen Werken herrscht, wie viel wünschte man da hinweg, wie viel wünschte man anders [e].

Aber warum, so könnte mancher fragen, warum so hohe Anfoderungen machen an den Dichter? Warum soll grade der Dichter immer nur Vollendetes liefern, während man sonst überall doch auch mit mittelmäßigen Leistungen, die nur eben nicht schlecht sind, wie viel sie auch, mit dem Vollendeten verglichen, zu wünschen übrig lassen, zufrieden ist? Ein Rechtsgelehrter, ein Advokat

a) 339. *b*) 320. *c*) s. V. 420–452. *d*) V. 292 u. 323. *e*) s. Ep. II, 1, 64 u. s. w. und über Lucilius Sat. I, 2 u. 10.

braucht nicht die Beredsamkeit eines Messala, nicht das Wissen eines Aulus Cascellius zu besitzen, und doch wird man ohne Bedenken sich ihm anvertrauen; warum muß denn nun grade der Dichter durchaus vortrefflich sein, damit man ihn überhaupt nur gelten lasse?

Höchst sinnreich beantwortet Horaz diese allerdings etwas verfängliche Frage. Die Poesie gehört nicht zu den Dingen, durch welche wirkliche Bedürfnisse befriedigt werden, sie ist zur Verschönerung des Lebens, zur Erheiterung des Gemüths bestimmt; wird also hier nur Mittelmäßiges geboten, so kann es nur Ärger und Unwillen oder lautes Gelächter erregen, denn von Albernheit oder eitler Anmaßung zeugt es, an das, was niemand verlangt, dich zu wagen, wenn du des Gelingens dir nicht gewiß bist [b]. Schade nur, daß die Antwort, die so sinnreich ist, uns doch vollkommene Befriedigung nicht gewähren will. Wie? als ein Luxus also wäre die Poesie zu betrachten, in eine Reihe zu stellen mit Salböhlen, die den Sinn des Geruchs, mit der Musik, die bei Gastmählern das Gehör ergetzt? Wie? widerspricht denn Horaz, indem er dieß behauptet, nicht sich selbst, da sonst nach ihm doch nicht bloß zu ergetzen, sondern eben so gut zu belehren und zu ermahnen, durch Beispiele des Guten und des Bösen die Sitten zu bilden, zur Humanität zu erziehen, zur Tapferkeit anzufeuern, die Götter verehren zu lehren, die Bestimmung des Dichters ist, durch deren Erfüllung die ältesten Sänger vor Allen, ein Orpheus und Amphion, Homer und Tyrtäus, Ehre und Ruhm sich erworben hätten? [c]. Freilich wenn Horaz nur seine Zeit befragte über die Bestimmung der Poesie, da wo er neben andern Ergetzungen auch ihr einen Platz anweist, so dürfen wir uns

a) ep. ad Pis. v. 372. Mediocribus esse poetis Non Di, non homines, non concessere columnae. *b*) V. 365–385. *c*) s. ep. ad Pis. 330. Aut prodesse volunt aut delectare poetae, Aut simul et jucunda et idonea dicere vitae. Epist. II, 1, 128 u. s. w.

über diese Art die Nothwendigkeit, daß ein Gedicht vortrefflich sei, zu begründen nicht eben wundern; die Römer, die satt, beim Klange der Becher, nach den Dichtern fragten, wie sie Persius uns schildert [a], dessen Zeitgenossen die des Horaz schwerlich sehr unähnlich waren, mochten freilich nur eben Ergetzung von der Poesie verlangen; aber sollte wirklich die Foderung des Dichters nur eine so beschränkte Geltung haben, nur durch so untergeordnete Ansichten von der Aufgabe der Poesie begründet werden können? Schwerlich wird man dieß zugestehen können, auch tiefere Ansichten von dem Wesen und den Zwecken der Poesie werden sicher die Horazische Regel anerkennen müssen, obwohl als allgemeiner Grundsatz sie auch im Alterthume nicht herrschte, da selbst Cicero die Dichter und bildenden Künstler wie die Redner vom zweiten und dritten Range neben denen des ersten Ranges recht wohl gelten läßt [b]. Ob nun aber er selbst, der sie aufstellte, auch durch solche tiefere Gründe sie zu rechtfertigen wußte, müssen wir hier dahin gestellt sein lassen, wo wir bloß das, was der Dichter selbst ausgesprochen, zu berücksichtigen haben. Wahrscheinlich indeß wird es allerdings wie durch die höheren Foderungen, die er in anderen Stellen, wie wir eben gesehn haben, an die Poesie stellt, so auch durch die ehrenden Prädikate, die er dem wahren Dichter beilegt. Der göttlichere Geist nehmlich, den er von ihm fodert, der erhabene Aufschwung, den er als den eigenthümlichen Charakter der höheren Poesie betrachtet [c], wird freilich immer nur bei

a) Persius Sat. I, 31 u. f. w. *b*) Cic. orator c. 1 u. 2. Quodsi quem aut natura sua aut illa praestantis ingenii vis forte deficiat, aut minus instructus erit magnarum artium disciplinis: teneat eum cursum quem poterit. Prima enim sequentem honestum est in secundis tertiisque consistere. *c*) Sat. I, 4, 43. Ingenium cui sit, cui mens divinior u. f. w. vgl. auch Od. III, 1. das bekannte Odi profanum vulgus, ferner III, 4, 5 u. 25, u. II, 19. Freilich ist die Schilderung von der Verzückung in der er sich befunden, die in diesen Stellen enthalten ist, als ein ganz reiner Ausdruck der Wahrheit wohl schwerlich zu

Wenigen, bei den Vortrefflichsten unter den Sterblichen sich offenbaren; können wir uns nun ohne ihn keinen wahren Dichter denken, dann freilich werden die mittelmäßigen Geister vergebens nach dem Dichterlorbeer streben. Aber da tritt uns ein neues Bedenken entgegen. Nur zur höheren Poesie bedarf es eines solchen Aufschwunges, eines göttlicheren Sinnes, der Dichter, der bloß die niederen Gattungen ausbildet, die Komödie, die Satire, die in ihrem ganzen Tone und Geist von der Sprache des gemeinen Lebens sich wenig unterscheiden, die nicht viel mehr als versificirte Prosa sind [a], er kann keinen Gebrauch machen von so hohen Gaben, hier also wird, so scheint es, auch das mittelmäßige Talent sich Ruhm erwerben können. Schwerlich würde dieß Horaz so ohne Weiteres zugegeben haben; zwar spricht er allerdings selbst in so bescheidenem Tone von der Satire, der Dichtungsart, der er zuerst sich widmete, aber ein Anflug Sokratischer Ironie ist in allen diesen Stellen nicht zu verkennen, denn grade diese Dichtungsart, das wußte er recht wohl, hat überaus große, schwer zu überwindende Schwierigkeiten. Das dramatische Leben, welches hier in der Darstellung herrschen muß, wenn der Dichter immer neu, überraschend und anziehend sich zeigen und so der Rolle des Tadlers, in der er auftritt,

betrachten. Bei Pindar wenigstens, dessen kühnem Dichterfluge doch Horaz durchaus nicht nachfliegen zu können bekennt, finden wir solche Schilderungen nirgends. Horaz gehörte, glaube ich, nicht, auch Pindar nicht, unter die ekstatischen Dichter. *a*) s. Horat. Sat. I, 4, 40 - 60. Horaz behauptet hier gradezu, daß die Rede der Komödie und der Satire sich eben nur durch das Metrum und die veränderte Wortstellung von der des gemeinen Lebens unterscheide. Selbst da wo die Komödie einen höheren Ton anstimme, wo ein erzürnter Vater gegen seinen liederlichen Sohn wüthe, sei die Sprache dieselbe wie die des wirklichen Lebens, wenn solche Scenen sich in ihm ereigneten. Aber man sieht recht wohl ein, weßhalb hier Horaz den Schein annimmt, als lege er nur wenig Gewicht auf seine Satire, als wären es nur so ganz leichte, unschuldige und anspruchslose Spiele seiner Muse (s. V. 137).

das Lästige benehmen will, die Abwechselung zwischen dem Heftigen und Nachdrücklichen und der Sprache geschonter, gemilderter Kraft, durch die allein der Dichter hier seinen Zweck ganz erreichen kann, der feine Geschmack, den er besitzen muß, um den echten, anmuthigen Witz von dem plumpen und unwürdigen, wie die älteren Komödiendichter der Römer ihn liebten, genau und scharf zu sondern, die Klarheit, Leichtigkeit und Bündigkeit der Darstellung, in deren Besitze er sein muß, alles das sind fürwahr nicht geringe Vorzüge, Vorzüge, die man sich nicht mit leichter Mühe, die nicht Jeder sich aneignet: das gibt seinen Lesern der Dichter namentlich in der 10ten Satyre des ersten Buches deutlich genug zu verstehen, und nur einem Eupolis, einem Cratinus und Aristophanes gibt er das Lob, daß sie alle diese Vollkommenheiten in sich vereinigt hätten [b].

Doch das Alles beinah sind doch nur noch Vorfragen, Fragen dessen, der vor den Thüren der Kunst stehend um Einlaß bittet, aber Horaz führt uns auch in die Wohnungen der Kunst selbst ein und lehrt uns ihren inneren Bau kennen und bewundern.

Das erste Gesetz, das er hier überall herrschen und walten sieht, ist das der Einheit; dieß Gesetz, das schon

a) Sein Urtheil über die Plautini sales s. ep. ad Pis. 270. Auch mit der Art, wie Plautus seine Rollen durchführte, zeigt er sich hier unzufrieden, s. Epist. II, 1, 170 und die Erklärung Weicherts zu dieser Stelle in seinem gelehrten Buche poetarum Latinorum etc. reliquiae, S. 271. Überhaupt ist auch zur Einsicht in die Gründe des Horazischen Urtheils der ganze Abschnitt dieses Buches de Horatii obtrectatoribus zu vergleichen. Bekanntlich weicht das Urtheil eines anderen gewichtigen Mannes, Ciceros, über Plautus von dem Horazischen gar sehr ab, wie überhaupt Cicero mehr auf die alten römischen Dichter hielt als Horaz. Cicero nehmlich findet das genus jocandi, welches er elegans, urbanum, facetum, ingeniosum nennt, bei Plautus wie in der alten griechischen Komödie (s. offic. I, 39.) b) s. Satir. I, 10, 16 und I, 4, 1.

Plato und Aristoteles in seiner ganzen Wichtigkeit erkannt hatten, legt auch er mit dem größten Nachdruck den Jünglingen, die er belehrt, an's Herz. Ein Ganzes zu bilden, ein wahrhaftes Ganzes, dessen Theile alle wohl mit einander übereinstimmen, alle denselben Charakter an sich tragen, nicht Anmuthiges und Liebliches zu verbinden mit Abschreckendem und Häßlichem, nicht, bloß um recht mannigfaltig zu sein, das Widersprechendste zusammenzumengen oder, unbekümmert, ob sie mit dem Plane, den man eben verfolgt, harmoniren, hie und da, wie einen Purpur-Lappen in ein schlichtes Kleid, eine prächtige Beschreibung, eine glänzende Naturschilderung in das Poem hineinzuflicken, das ist die Foderung, die der Dichter an die Spitze seiner Anweisung zum Dichter stellt, wie denn auch in der That Jeder das erste und allgemeinste Kunstgesetz darin erkennen wird [a]. Wer kein schönes Ganzes zu bilden vermag, dem nützen sie nichts, fügt er hinzu, die einzelen Schönheiten, die hie und da bei ihm hervorschimmern, im Gegentheil nur um so häßlicher erscheint das Übrige, um so mehr wird seine Häßlichkeit bemerkt und getadelt, indem man sich aufgefodert sieht, mit dem Schönen es zu vergleichen, das es neben sich hat. Mit diesem ersten Kunstgesetze aber, welches die innere Einheit, die in der Gleichartigkeit aller Theile besteht, von einem Kunstwerke fodert, steht in genauem Zusammenhange das zweite, das Gesetz der Ordnung, der äußeren Einheit, der Einheit in der Erscheinung [b], ein Gesetz, dessen Sinn wir auch schon bei Aristoteles mit philosophischer Bestimmtheit entwickelt gesehen haben. Wenige Worte nur finden wir bei Horaz über diese zweite Foderung der Kunst an den Dichter, die indeß wieder nicht ohne großen praktischen Gehalt sind; vor der Ungeduld nehmlich warnt er hier den Kunstjünger,

a) ep. ad Pis. 32. b) Es sind die logischen Gesetze der Identität und des Kausalnexus, auf welche diese Kunstgesetze als das Besondere auf sein Allgemeines zurückzuführen sind.

die Alles auf einmal, Alles gleich sagen möchte; so verschwendet der Dichter gleich von vorn herein sein Bestes, und ein matter Fortgang und Schluß folgt dann natürlich auf einen so überkräftigen Anfang [a].

Nach Darlegung dieser allgemeinen Kunstgesetze nun, denen nur noch einige Worte über die Vollmacht des Dichters, wenn es nöthig ist, auch neue Worte auszuprägen, hinzugefügt werden, schickt der Dichter sich an nun auch die speciellen Gesetze und Regeln für die Behandlung der einzelen Dichtungsarten zu entwickeln. Denn jede Dichtungsart, lehrt er, hat ihren eigenthümlichen Charakter, ihren Ton und ihre Farbe; das Epos, das mächtige Thaten darstellt, schreckliche Kriege, wie die Elegie, die, der Empfindung gewidmet, bald klagt, bald jauchzt über erfüllte Wünsche, das Spottgedicht, wie Archilochus es bildete, wie Pfeile der Wuth seine raschen und kräftigen Jamben schleudernd, nicht minder als das Lustspiel, das mit leichtem Fuße auftritt und mit hüpfender Schnelligkeit sich dahinbewegt, und eben so das Trauerspiel, das auf hohem Kothurn stolz und gewaltig einherschreitet; ja auch des Saitenspieles Töne haben einen anderen Klang, einen anderen Ausdruck, wenn es die Sorgen der Jünglinge singt, die leichten Sorgen der Liebe, wenn es dem Rausche die Stimme leiht, seiner Ausgelassenheit und seinen Scherzen, und wenn es Götter besingt und Götterjünglinge, des Faustkampfs Sieger und das Roß, im Wettlauf das erste. Im entschiedensten Gegensatze aber gegeneinander stehen doch Lustspiel und Trauerspiel; fürwahr nicht in der Sprache des Umgangs, in Versen des Lustspiels will es erzählt werden das grause Mahl des Thyestes, und lächerlich wiederum ist der Pomp der Tragödie in jenem [b]. Eine gegenseitige Annäherung indeß ist doch auch diesen Gattungen der Poesie bisweilen verstattet. Auch die Komödie spricht in höherem Tone, wenn rüstige, aufregende Affekte, wie

a) l. c. V. 40–45. *b*) ep. ad Pis. 74–92.

der Eifer des Zornes, die immer etwas Erhabenes haben, von ihr dargestellt werden sollen [a], dagegen senkt die Tragödie ihre Stimme und wirft von sich ihren Pomp, wo sie auflösenden und niederdrückenden Affekten, dem Schmerz und dem Kummer, Worte geben, wo sie durch sanfte Klagetöne das Herz des Zuschauers rühren und ergreifen will [b]. Aber hier hat Horaz zunächst noch ein Wort allgemeiner Geltung anzuknüpfen. Der Affekt, der dargestellt wird, bestimmt den Ton der Darstellung; die Natur also eines jeden Affektes zu kennen und somit auch die Sprache, die ihm verliehen ist, dahin gehe vor Allem das Streben des Dichters, des Dichters und nicht minder auch dessen, der sein Werk zur Darstellung bringt, des Schauspielers [c]. Dadurch, nur dadurch bewirkt er, daß die Schönheit seiner Dichtung, die formelle Vollkommenheit derselben, die eben in der innern Einheit, der Ordnung, dem Neuen und Gewählten der Darstellung ihren Grund hat, nicht eine todte und kalte Schönheit bleibt, daß zur Schönheit sich der Reiz, die Macht über das Gemüth des Zuhörers gesellt [d]. Und eben so sehr natürlich, wie die wandelbaren Gemüthsbewegungen zu berücksichtigen sind bei der Darstellung der Personen, die der Dichter auftreten läßt, muß der ste-

a) Nach Satir. I, 4, 48 freilich ist auch dann der Ton der Komödie noch nicht wesentlich verschieden von dem der gewöhnlichen Rede. Aber man muß eben die Absichten nicht vergessen, die dort der Dichter verfolgt. *b*) l. c. 90 - 95. *c*) V. 104. Hier wird man ganz besonders lebhaft an Aristoteles (Poet. c. 17.) erinnert; ja das Horazische: ut ridentibus arrident, ita flentibus assunt Humani vultus, kann beinah als eine Erklärung des Aristotelischen „πιθανώτατοι ἀπ' αὐτῆς τῆς φύσεως οἱ ἐν τοῖς πάθεσίν εἰσιν" gelten. Indeß gibt doch auch hier Horaz der Sache immer noch eine andere Wendung. Er spricht nicht davon, daß der Dichter oder Schauspieler wirklich Alles das fühlen müsse, was er spricht (wie Aristoteles von dem ekstatischen Dichter annimmt), sondern nur das verlangt er, daß er die Sprache jedes Gefühls müsse sprechen können. *d*) So ist es offenbar zu verstehen, wenn der Dichter zu dem pulchrum auch das dulce hinzuverlangt.

hende Charakter beachtet werden, der einem jeden zukommt, und dabei muß dann auch der Einfluß der Lage, in der durch die Spiele des Schicksals die handelnden Personen in bestimmten Zeitpunkten sich befinden, auf jene, der bleibenden Verhältnisse, des Standes, des Alters, des Geschlechts und der Abstammung derselben auf diesen nicht unbeachtet bleiben. Doch wo dem Dichter nichts gegeben ist, wo der Plan seines Stückes von ihm fodert selbst einen Charakter zu bilden, wird er da wohl ausreichen mit diesen Regeln, wird nicht da immer noch seiner Willkühr ein gar zu freier Spielraum bleiben? Hier erinnert nun Horaz an das wichtige, auch zuerst von Aristoteles aufgestellte Gesetz der konsequenten Durchführung des einmal eingeführten Charakters, obwohl er die Schwierigkeiten, die eine solche Charakterzeichnung habe, der weder Geschichte noch Sage ein Muster darbieten, dabei hervorzuheben nicht unterläßt [a]. Nun endlich wendet sich der Dichter, nachdem er erst auch diese allgemeineren Kunstgesetze entwickelt, zu den einzelen Dichtungsarten, aber nur das Epos und das Drama werden hier, und in einiger Ausführlichkeit auch nur das letztere, von ihm behandelt.

Beim Epos geht er vom Anfange aus, schon die Ankündigung dessen, was sie zu leisten gedächten, mit der diese Dichter ihre Werke zu beginnen pflegten, veranlaßt ihn zu einer feinen Bemerkung, die indeß von Kritikern der Alexandrinischen Schule entlehnt zu sein scheint. Er vergleicht hier das bescheidne Proömium Homers in der Odyssee mit dem prahlhaften cyklischen Dichter, das Herrliche und Wunderbare, was bei Homer auf die nur wenig versprechende Ankündigung folge, mit dem mageren und dürftigen Stoffe, den jene nach so pomhafter Einladung dem Leser darböten; die Kunst, mit der der große Dichter von schlichtem Anfange ausgehend, das Interesse nach und nach immer mehr zu steigern weiß, dieß ist es, was er bewundert. Und doch weiß

a) l. c. 112–150.

er auch schon von vorn herein uns anzuziehen und zu fesseln, fügt er hinzu, gleich der Anfang führt uns mitten hinein in die Handlung, die den Inhalt des Gedichtes bilden soll, da werden nicht lange umständliche Vorbereitungen gemacht, es wird nicht in eine entlegene Vergangenheit zurückgegangen, um die entferntesten Anlässe zu den Begebenheiten, die dargestellt werden sollten, zum Anfangspunkt der Erzählung zu machen [a].

Dem Tragödiendichter prägt Horaz vornehmlich eine wichtige Regel ein, mit dem allzu Gräßlichen oder auch gar zu Abenteuerlichen und Wunderbaren, wenn er es ganz aus seiner Dichtung nun einmal nicht ausschließen könne, wenigstens die Augen des Zuschauers zu verschonen; solche Handlungen müßten hinter die Scene verlegt und dann dem Publikum irgendwie erzählt werden, da das, was man bloß höre, weniger mächtig auf das Gemüth einwirke, als was man mit Augen sehe. Die anderen Regeln beziehen sich mehr auf äußere Verhältnisse, oder es fehlt ihnen die Begründung, die sie erst recht lehrreich machen würde, doch ist schön und treffend, was über den Chor gesagt wird, dem die Rolle das moralische und religiöse Princip zu vertreten angewiesen wird [b].

Interessant ist endlich auch noch die Anweisung, welche dem Dichter eines Satyrdramas gegeben wird. Von ihm verlangt Horaz zwar natürlich nicht den Ernst und die Würde der Tragödie, aber er soll doch auch nicht etwa ganz in's Plumpe und Gemeine versinken, ein Silen, der Pflegevater des Gottes, muß hier in würdigerem Tone sprechen als ein Sklav oder eine gemeine schamlose Betrügerin, und Götter und Heroen müssen auch hier nicht auf ein Mal von der heiligen Höhe, auf der sie in der Tragödie sich behaupten, in die schmutzigsten Tiefen herabgeworfen werden, wenn sie auch freilich in den Wolken hier nicht wandeln und an ihrem Dunste sich nicht vergnügen dürfen [c].

a) l. c. 135–152. *b*) 150–200. *c*) 221–250.

Zu diesen kurzen Regeln treten dann noch historische Ausführungen hinzu, deren Berücksichtigung unser Zweck nicht fodert. Lieber hätten wir einen Horaz auch über die Ode noch sprechen hören, über Epode und Satire, die Dichtungsarten, in denen er selbst als Meister sich gezeigt hatte. Aber wer mag mit dem herrlichen Dichter rechten, wenn er eben nur gab, was er geben wollte, was für die, für die er zunächst schrieb, das Lehrreichste und Heilsamste ihm zu sein däuchte a. Fanden wir doch auch so schon Goldkörner genug in seiner trefflichen Dichtung. Doch noch herrlichere Schätze sind es, die wir jetzt zu heben gedenken.

a) Wenn nicht auch eine eigenthümliche Urbanität, ein eignes Zartgefühl darauf hinwirkte, daß der Dichter, junge Dichter belehrend, von seinem Dichterverdienst und den Gattungen, in denen er als Muster und Vorbild gelten konnte, ganz schwieg und lieber nur die Dienste eines schärfenden Wetzsteines leisten wollte.

V.

Nachdem wir nun die Bestrebungen des Alterthums das Wesen und die Bedeutung der Kunst sich klar zu machen bis in das zweite Jahrhundert nach Christo hinein verfolgt haben, scheint es, als wenn nun etwas Wichtiges und Großes nicht mehr zu erwarten stände, da die Kunst selbst jetzt immer mehr verfällt, da in den redenden wie in den bildenden Künsten leerer Schwulst und Prunk, sophistische Spitzfindigkeit und Affektation an die Stelle gesunder, gediegener Kraft und des wahrhaft Schönen treten. Allein nicht in dem Grade zeigt sich uns bei aufmerksamerer Betrachtung die Kunsttheorie eines Zeitalters abhängig von dem Zustande der Kunst in demselben, wie man dieß Anfangs wohl zu glauben geneigt ist. Zu der Zeit als ein Phidias eben mit den großartigsten Werken der bildenden Kunst hervorgetreten war, mit Werken, deren Ausdruck der Majestät der Götter, ja des höchsten Gottes nach dem Urtheile Quinktilians, der aber nur dem herrschenden Gefühl Worte gegeben zu haben scheint, vollkommen gleich kam, und deren Schönheit noch über alle die Vorstellungen hinausging, die der Volksglaube sich von ihnen gebildet hatte [a], damals als in der Gruppe der Niobiden ein Werk von dem reinsten, edel-

a) S. Quinktil. XII, 10, 9. Auch Dio Chrysostomus preist auf ähnliche Art des Phidias Darstellung als entsprechend der Erhabenheit des dargestellten Gottes, s. Ὀλυμπ. λόγος, Ald. 141., und ein Nepenthes ist ihm das Anschauen dieses Werkes. Anderes s. bei Böttiger Vorträge über die Archäologie, S. 101.

sten tragischen Pathos sich den Augen der Griechen enthüllte, und die heitere, die fromme tragische Muse eines Sophokles ihre unsterblichen Gesänge ertönen ließ, zu eben dieser Zeit wagte Plato die Kunst für eine Nachahmung der gemeinen Wirklichkeit, Kolossalbilder, wie das des Olympischen Jupiters, für leere Truggestalten, die mit der Trugrednerei der Sophisten zu vergleichen wären, die tragische Kunst für einen Zunder der weibischen Lust am Weinen und Klagen zu erklären und so der gesammten Kunst seiner Zeit das Todesurtheil zu sprechen; während Aristoteles, obwohl dem Zeitalter eines schon weniger hohen idealen Kunststyles angehörend a), die Würde der Kunst in den ehrendsten Ausdrücken anerkannte, indem er sie für eine Darstellung nicht nur dessen, was ist, sondern auch dessen, was sein soll, und für ein Mittel zur Reinigung der Leidenschaften erklärte. Und so treten uns denn nun auch in dem Zeitalter, zu dem wir jetzt uns wenden, wie arm es auch an echten Werken der Kunst sein mag, drei Männer entgegen, die durch die Originalität ihrer Ideen in der That eine neue Periode der Kunstlehre und Kunstbetrachtung zu begründen verdienten, obwohl sich allerdings nicht nachweisen läßt, daß ihre Kunstansichten den Einfluß, den sie auf ihr Zeitalter ihrer Neuheit und Gediegenheit nach, hätten üben können, doch wirklich geübt haben. Plotin, Longin und der ältere Philostratus sind die Männer, die ich meine, der erste der tiefsinnige Begründer einer neuen Lehre vom Schönen, das nach ihm die reinste Offenbarung der über alles Seiende erhabnen ewigen schaffenden

a) Wenigstens trat in den bildenden Künsten das Streben nach Naturnachahmung mit Hintansetzung der Schönheit jetzt schon bei vielen Meistern keck und unverholen hervor (man denke an Lysimachus, Demetrius, den Maler Pauson), und die dargestellten Gegenstände waren doch auch meist schon von minder idealer Art. Und wie die Poesie von ihrem hohen idealen Standpunkte immer mehr herabsank, dafür ist schon allein das Entstehen der neuen Komödie das genügendste Zeugniß (s. hierüber oben S. 177.).

Kraft und eben darum der Gegenstand unendlicher Sehnsucht ist, zugleich aber auch der wahrhafte Urheber der Lehre von der Idealität der Kunst, von der unmittelbaren Nachbildung der göttlichen Ideen durch den Künstler, der zweite der unter den Schriftstellern, der zuerst eine Theorie des Erhabenen in den redenden Künsten ausbildete, die durch ihre innere Trefflichkeit den Stürmen der Zeit trotzte, Philostratus aber der muthige Bekämpfer der allgemein angenommenen Lehre von der Nachahmung als dem Ursprunge der Werke der schönen Künste, der Verherrlicher der Phantasie als schaffender Thätigkeit. Nun findet auch zwischen allen Dreien in Bezug auf ihre Ansicht von der Kunst, — ungeachtet der wesentlichen Verschiedenheit der Standpunkte, auf denen sie stehen, indem der erste ein reinspekulativer Philosoph, der andere ein Rhetor und Kunstrichter von sicherem und gediegenem, aber durchaus nur auf dem Wege der Empirie gewonnenem Urtheile, der Dritte ein mehr feinsinniger als tiefdenkender und scharfblickender Sophist ist — zugleich doch eine merkwürdige Übereinkunft Statt. Denn nicht genug, daß sie alle auf das Freischaffende in der Thätigkeit des Künstlers einen Nachdruck legen, wie dieß sonst das Alterthum durchaus nicht zu thun gewohnt war, auch da, wo sie ganz verschiedene Wege einzuschlagen scheinen, zeigt es sich doch, daß es im Grunde ein und dieselbe Richtung ist, die sie verfolgen. Wenn nehmlich Longin als das Höchste in der Kunst die Erhabenheit geltend macht, die Erhabenheit des Gedankens, welche in der Erhabenheit des Geistes und der Gesinnung eines Schriftstellers ihre tiefste Wurzel habe, eine Erhabenheit, die vornehmlich in dem Übergewicht innerer Kraft und Größe über die äußere Form, in der sie erscheint, sich zu erkennen gebe, und wenn dann wieder Plotin bei Erklärung des Schönen den tiefsten Grund der Schönheit der Dinge nicht im Ebenmaße ihrer sinnlichen oder geistigen Gestalt, sondern in dem Reize und der Lebensfrische, die aus dem Urquell alles Seins in reichen Strömen in sie hin-

überfließe, gefunden zu haben glaubt: so scheinen auf den ersten Anblick beide Ansichten sehr wenig mit einander gemein zu haben, und doch läßt sich das Übereinstimmende der Richtungen, die beide verfolgen, nicht verkennen. Der Gedanke mit der ursprünglichen Lebenskraft, die in ihm wohnt, und die Form, in die er, so bald er erscheinen will, sich einschließen muß, stehen nicht im Verhältnisse vollkommner Kongruenz zu einander, der Gedanke geht nicht auf in seiner Form, sein inneres Leben erschöpft sich nicht in der Thätigkeit, durch die er seine Form sich bildet und baut, ein ungesättigter Trieb bleibt zurück, dessen Dasein freilich mehr durch Ahnung, als durch klare Erkenntniß sich wahrnehmen läßt, dieß ist die Idee, welche den Ansichten beider auf gleiche Weise zum Grunde liegt. Diese Anschauung nehmlich oder Ahnung vielmehr eines Unendlichen in endlichen Gestalten kann den Eindruck des Erhabnen hervorbringen, indem die Seele sich selbst erhebt an dem Hohen und Gewaltigen, das sich ihr entgegendrängt, indeß wird dieser Eindruck meist schnell sich wieder verlieren, und dauern wird nur die Empfindung einer stillen, mächtigen Sehnsucht nach jenem ewig Unerreichbaren, Unerfaßbaren, welches nie in endlicher Form sich darstellen, daher auch nie die Genüge zeitlichen Genusses uns gewähren kann, und in sofern als es hier als Inbegriff aller Reize, als Gegenstand unendlicher Sehnsucht sich zeigt, wird es wieder das am zweckmäßigsten Schöne zu nennen sein. Zugleich sehen wir jetzt deutlich, wie die Richtung der Betrachtung auf die schaffende Thätigkeit in der Kunst mit dieser Ansicht vom Schönen und der Hervorhebung des Erhabenen in der Kunst fast ganz zusammenfällt; denn eben das Hinausragen des Kunstgedankens über die Kunstform lenkt erst auf ihn, auf die schaffende Idee als auf etwas von dem Werke, in dem sie sich darstellt, Gesondertes unsere Aufmerksamkeit hin. Aber auch das wird uns nicht entgehen, daß mit solchen Ansichten das Alterthum schon, ich möchte sagen, über sich selbst hinausging. Das

Princip des antiken, namentlich des Hellenischen Lebens ist die Schönheit, die in vollkommner Übereinstimmung des Inneren und Äußeren sich zu erkennen gibt, das klarste Zeugniß dafür legt die ganze Kunstwelt des Alterthums ab. Wir finden hier nicht jenen Kampf zwischen dem Gedanken und der Form, wie in der Kunst des Orients, die in das Abenteuerliche und Monströse sich verliert, um nur irgendwie den Foderungen eines maßlosen Denkens, einer ungezügelten Phantasie genug zu thun. Aber wir finden auch nicht die Innerlichkeit, die Verklärung und Vergeistigung des Materiellen, die Lust am Geheimnißvollen und Ahnungsreichen, an der Zerstreuung des endlichen Scheines durch die Streiflichter der Idee, die sehnsüchtig-liebende Versenkung in den Reiz des Individuellen mit seiner inneren, dem Begriffe ewig unzugänglichen, Unendlichkeit und tiefen Lebensfülle, Eigenschaften, die das Wesen der neueren Kunst bilden, in den Kunstwerken des Alterthums. So finden wir denn auch in der Kunstlehre wie überhaupt in der Philosophie des Alterthums, so lange noch der antike Geist irgend sich selbst treu blieb, nichts, was auf solche Wege die Kunst auch nur von fern hinwiese, und wir erkennen daraus allerdings, daß ganz unabhängig von dem Leben und der Kunst des Alterthums die Kunstlehre desselben keineswegs geblieben ist, wie sich dieß auch fast von selbst versteht. Ganz anders aber müssen wir über Plotin urtheilen. Der eigenthümliche Mittelpunkt seiner Lehre ist die Idee von dem Einen und Guten, welches selbst maß- und gestaltlos der Grund alles Maßes und aller Gestaltung ist, welches nicht als ein Seiendes betrachtet werden kann, weil es die unerschöpfliche Quelle alles Seins ist. Auf dieser Grundlehre ruht nun auch seine Ansicht vom Schönen und von der Kunst, und nehmen wir nun noch hinzu, daß er, dem wir auch die erste strengphilosophische Unterscheidung des Materiellen und des Immateriellen zu danken haben, die Masse als etwas durchaus Gleichgültiges in Bezug auf das Schöne be-

trachten lehrte, so werden wir keinen Anstand nehmen können zu behaupten, daß eben die Ideen, von deren Lebenshauch die ganze neuere Kunst durchströmt ist, in Plotins Lehre eine ihrer verborgenen Quellen haben, wobei der noch mächtigere Einfluß des Christenthums, dessen stiller Einwirkung sich übrigens auch Plotin nicht entziehen konnte, auf die Gestaltung des ganzen geistigen Lebens der neueren Zeit natürlich nicht geläugnet werden soll. Und ist es nicht wunderbar zu nennen, daß in der neueren Zeit selbst, in der unbewußt jene Ideen arbeiteten, doch nur höchst selten eben diese Grundansichten, so rein aus der Tiefe herausgeschöpft, sind an's Licht gebracht worden, wie dieß durch Plotin geschehen ist? Sollte aber jemand meinen, daß ja dann Plotins Lehre gar nicht mehr in eine Kunstlehre des Alterthums gehöre, so müßte eben so gut seine ganze Philosophie in der Geschichte der alten Philosophie, ja das Leben jener Jahrhunderte überhaupt müßte in der Geschichte des Alterthums keine Stelle mehr finden dürfen; aber auch wo das Alterthum die neue Zeit vorbereitet, ist es noch Alterthum, so verläßt auch Plotin keineswegs schon ganz den antiken Standpunkt; schon das Vorherrschen des ethischen Moments in seiner Behandlung des Schönen vor dem ästhetischen beweist dieß. Doch ich wende mich nun zu den Lehren des großen Denkers vom Schönen und der Kunst selbst, wie sie in seinen Enneaden zum Theil zerstreut, zum Theil auch in zusammenhängenderer Darstellung in dem Buche vom Schönen sich vorfinden. Ich verfolge den Gang seiner Gedanken, wie sie in dem letztgenannten Buche sich ordnen, indem ich immer an der gehörigen Stelle, was sonst über das Schöne von ihm gelehrt worden ist, einfüge [a].

a) Natürlich ist dabei Creuzers höchst verdienstliche Ausgabe jenes Buches, des sechsten der ersten Enneade, zum Grunde gelegt worden. Sonst ist die Basler Ausgabe der Enneaden von 1580 mit Ficin's Übersetzung von mir benutzt worden. Die Abhandlung

Unter dem Schönen verſteht man, ſo hebt er, ganz zweckmäßig vom gemeinen Standpunkte ausgehend, an, meiſt das durch das Geſicht Wahrnehmbare, doch auch das Hörbare in der Rede ſowohl, als einer gewiſſen Zuſammenordnung der Worte, als auch in der ganzen Muſik, da auch Melodieen und Rhythmen ſchön ſind. Aber auch Geiſtiges iſt ſchön, Einrichtungen, Handlungen, Beſchaffenheiten, Erkenntniſſe, und auch eine Schönheit der Tugenden gibt es.

Wodurch nun aber iſt dieß Alles ſchön? Alles durch Daſſelbe, oder iſt etwas Verſchiedenes die Schönheit der Körper und die anderer Dinge? In ſofern allerdings, als der Körper nicht an ſich, — denn ganz verſchieden iſt das Körperſein und das Schönſein, — ſchön iſt, ſondern nur an der Schönheit Antheil erhält, wogegen die Tugend z. B. an ſich, ihrer Natur oder ihrem Begriffe nach, ſchön iſt. Was iſt es nun aber, woran der Körper Theil haben muß, wenn wir ihn ſchön nennen ſollen? Was iſt es, was uns anzieht und ergetzt bei der körperlichen Schönheit? Beinah Alle ſagen, fährt Plotin fort, vornehmlich die weit verbreiteten Lehren der Stoiſchen Schule, wie es ſcheint, berückſichtigend, daß das Ebenmaß aller Theile, welches man bemerkt, wenn man ſie gegeneinander hält und wenn man ſie im Verhältniſſe zu dem Ganzen, das ſie bilden, betrachtet, und außerdem noch die ſchöne Farbe die ſinnliche Schönheit bewirke, das Schöne beſtehe überhaupt in dem Ebenmäßig- und Gemeſſenſein [a]. Nach

des Schweden Lindeblad über den zu behandelnden Gegenſtand (Plotin. de pulchro, Lundae 1830) enthält nichts, was ein neues Licht über Plotins Lehre verbreitete. Namentlich bleibt das Verhältniß des Guten zum Schönen bei Plotin unaufgeklärt. *a*) Zu vergleichen ſind hier die höchſt gelehrten und gründlichen Unterſuchungen Creuzers über die Gegner, die Plotin bekämpfe, ſ. die vorher erwähnte Ausg. des Plotinus de pulchritudine, annotat. p. 146. Durchaus unrichtig aber überſetzt Creuzer die letzte Stelle, καὶ ἔστιν αὐτοῖς καὶ ὅλως τοῖς ἄλλοις πᾶσι

ihnen also wäre nichts Einfaches, nur Zusammengesetztes schön, nur ein Ganzes gilt ihnen als schön, die einzelen Theile dagegen würden nach dieser Ansicht an und für sich nichts Schönes haben, sondern nur dazu beitragen, daß das Ganze schön sei. Gleichwohl müssen doch, wenn das Ganze schön sein soll, auch dessen Theile schön sein, denn es wird doch nicht das Schöne aus häßlichen Dingen bestehn, sondern die Schönheit muß doch in dem, was schön sein soll, Alles druchdrungen haben. Auch würden nach dieser Lehre, weil es einfach ist, das Licht der Sonne, ferner das Gold, der Blitz in der Nacht und die Gestirne nicht schön sein [a], so auch die einfachen Laute. Und doch sind meist die ein schönes Ganzes bildenden Töne auch einzeln genommen schön. Und wenn, indem das Verhältniß der Theile gegeneinander dasselbe bleibt, doch dasselbe Gesicht bald schön erscheint, bald nicht (nach Maßgabe des Ausdrucks, den es annimmt), muß man da nicht etwas Anderes schön nennen als das Symmetrische, und bekennen, daß das Symmetrische erst in Folge eines anderen Umstandes schön sei? Und was soll man unter der Symmetrie sich denken bei Reden, Einrichtungen, Gesetzen, Erkenntnissen u. s. w.? Wird nichts als eine Übereinstimmung [b] darunter verstanden, so gibt es ja auch eine Übereinstimmung in

τὸ καλὸν εἶναι τὸ συμμέτροις καὶ μεμετρημένοις ὑπάρχειν: et horum judicio et ipsi sunt pulchri et reliquae res. Das *ἔστιν αὐτοῖς* ist noch von dem vorhergegangenen *ὡς* abhängig, und die Worte bedeuten, wörtlich wiedergegeben: und daß ihnen, nehmlich den sinnlich wahrnehmbaren Dingen, und überhaupt auch allen anderen das Schönsein besteht in dem Symmetrisch- und Gemessensein. Richtiger daher, wenn auch nicht ganz genau, ist Ficins Übersetzung: atque in eo pulchritudinem omnium esse sitam, ut moderata commensurataque sint. *a*) Denn auch die Schönheit der Farben führte man, scheint es, wieder auf eine Symmetrie zurück, wie man auch mußte, wenn man die Einheit des Begriffs nicht ganz aufgeben wollte. Dann ist das Genannte auch sicher nicht vorzugsweise durch die Farbe schön. *b*) *συμφωνία*.

dem Schlechten, die man ſich ſchön zu nennen doch wohl ſcheuen würde. Auch ſieht man nicht ein, wenn doch jede Tugend der Seele Schönheit iſt und zwar eine höhere, wahrhaftigere Schönheit als die der eben erwähnten Dinge, wie die Tugend etwas Symmetriſches ſein ſolle. Denn weder ſo wie eine Größe noch ſo wie eine Zahl kann man ſich ſie ſymmetriſch denken. Und wenn in dem Verhältniſſe der verſchiedenen Theile der Seele zueinander das Symmetriſche bei der Tugend beſtehen ſoll, ſo ſieht man doch gar nicht ein, was das für eine Zuſammenordnung oder Miſchung der Theile ſei, die auf den Namen des Symmetriſchen mithin Schönen Anſpruch mache. Und die Vernunft, inſofern ſie für ſich allein bleibt, was würde ſie dann für eine Schönheit beſitzen [a]? Wenn alſo das Symmetriſche nicht das Schöne iſt, was iſt nun da zunächſt an dem Körper, von deſſen Betrachtung zunächſt auszugehen iſt, ſchön? Etwas gleich beim erſten Anblicke Wahrnehmbares, welches die Seele als etwas Verwandtes begrüßt und liebt, während ſie von dem Häßlichen mit Abſcheu ſich abwendet. Die Seele nehmlich gehört zur beſſeren Natur der Dinge. Wenn ſie nun Verwandtes oder eine Spur deſſelben erblickt, ſo freut ſie ſich und iſt in heftiger Bewegung [b] und bezieht es auf ſich ſelbſt zurück [c] und erinnert ſich ihrer ſelbſt und des Ihrigen. Dadurch nun, daß es Theil hat an der geſtaltenden Idee, iſt das irdiſche Schöne dem überirdiſchen ähnlich. Denn Alles, was geſtaltlos iſt, während es dazu beſtimmt iſt eine Geſtalt anzunehmen, — dieß iſt aber der Fall mit der Materie — iſt, als untheilhaftig des Begriffs und der Idee, häßlich und befindet ſich außerhalb des göttlichen Begriffs,

a) τὸ δὲ τοῦ νοῦ κάλλος μονουμένου τί ἂν εἴη; In der Seele nehmlich iſt ſie ſchon vermiſcht mit Niederem, hier herrſcht alſo ſchon die Mannigfaltigkeit, welche aus wirklicher Verſchiedenheit der Theile hervorgeht. Dieſe Polemik übrigens ſcheint auch gegen Plato gerichtet zu ſein. b) διεπτόηται. c) ἀναφέρει πρὸς ἑαυτήν.

ja es ist dieß das durchgängig Häßliche, während häßlich, aber nicht durchgängig häßlich, freilich auch das alles ist, was nicht bezwungen worden ist von der gestaltenden Idee und dem Begriffe, indem die Materie nicht duldet, daß sie ganz nach der Idee gebildet werde. Indem nun aber die Idee hinzukommt, macht sie das, was aus vielen Theilen bestehen soll [a], d. i. die zu einem bestimmten Dinge zu formende Materie, zu einer Einheit und ordnet es zusammen und bewirkt, daß Alles nach einem Punkte gemeinschaftlich hinstrebt, und macht es zu einem in sich übereinstimmenden Ganzen [b]. Denn in sich einig war die Idee und eins sollte auch das, was gestaltet wird, werden, so weit es möglich ist bei dem, was aus Vielem besteht. Es schlägt nun die Schönheit ihren Sitz auf ihm auf, indem es schon zur Einheit durch Zusammenordnung geworden, so daß sie den Theilen sich gibt eben so wie dem Ganzen, oder wenn es ein in sich Einiges, aus lauter gleichartigen Theilen Bestehendes ist, was sie bewältigt, so verbreitet sie sich über das Ganze auf dieselbe Weise, wie z. B. sowohl einem ganzen Hause mit allen seinen Theilen als auch einem einzelen Steine diesem die Natur, jenem die Kunst Schönheit mittheilen kann. So wird also der schöne Körper schön durch Gemeinschaft mit der von der göttlichen ausgehenden Vernunft, und von der Seele wird das Schöne in ihm erkannt und als ein Verwandtes begrüßt, indem sie es mit der Idee, die sie in sich trägt, vergleicht. Nur findet der Unterschied Statt zwischen dem, was der äußeren Wahrnehmung sich darbietet, und der göttlichen Idee, daß jenes getheilt ist und daß die Einheit in dem Mannigfaltigen sich darstellt, während dieß eins und untheilbar ist. Wenn nun der Sinn in den Körpern die Idee wahrnimmt, welche die entgegengesetzte materielle Natur, die gestaltlos ist, zusammenhält und beherrscht,

a) τὸ ἐκ πολλῶν ἐσόμενον μερῶν. b) εἰς μίαν συντέλειαν ἤγαγε καὶ ἓν τῇ ὁμολογίᾳ πεποίηκεν.

dann faßt er das Ganze zusammen und führt es zurück auf die innere Idee, d. h. auf die Idee, die er in sich selbst trägt, und macht es mit dem Inneren übereinstimmend und zusammenpassend und ihm lieb, gleichwie einem edeln Manne lieb und angenehm sind die Spuren der Tugend in einem Jünglinge, die übereinstimmen mit dem Wahrhaften, das innerlich ist, d. h. das er, dessen Tugend schon reif und gleichsam erwachsen ist, in sich selbst trägt.

Beruht nun aber, wie diese Auseinandersetzung zeigt, die körperliche Schönheit auf der Herrschaft der Idee über die Materie, so kann natürlich das Materielle an sich kein Element der Schönheit sein, da sonst die Idee selbst, die keine Größe hat und keine Masse bildet, sie, die die Schönheit erzeugt, indem ein Element der Schönheit ihr mangelte, nicht schön sein, ferner auch die Masse unmittelbar als solche auf die Seele wirken müßte. Daß das Letztere aber nicht geschehen kann, davon überzeugt man sich leicht. Denn auf die Seele wirkt doch nur das, was nicht mehr außer ihr, sondern schon in sie übergegangen, ein Gegenstand der Vorstellung und des Gedankens geworden ist. Daß aber in die Seele die materielle Masse des Gegenstandes nicht übergehn könne, vielmehr nur die Form desselben, ist wohl jedem klar; schon die Beschaffenheit der Sinnesorgane, durch welche wir wahrnehmen, erlaubt es nicht zu denken, daß bei der Wahrnehmung der Gegenstand als Masse in uns eindringe. Nicht die materielle Masse also, sondern nur die Form, nur die an ihr sich darstellende Größe könnte es sein, die auf die Seele wirkt. Daß jedoch überhaupt nicht auf der Größe die Schönheit beruhe, das lehrt die Schönheit der Wissenschaften, Gebräuche und Einrichtungen, die geistige Schönheit, die doch auf quantitative Verhältnisse niemand wird zurückführen wollen. Eben so gut also in dem Kleinen als in dem Großen, — so lehrt Plotin im entschiedenen Gegensatze gegen Aristoteles, der nicht rein speculativ, sondern mit Berücksichtigung

der pſychologiſchen Bedingungen der Auffaſſung des Schönen den Gegenſtand behandelt, — in dem Kleinen eben ſo gut wie in dem Großen zeigt ſich die Schönheit, und, in ſofern in beiden eben dieſelbe Idee ſich darſtellt, wird das Kleine auf die Seele denſelben Eindruck machen wie das Große [a].

Auch die zweite Art des Sinnlichſchönen aber, das Schöne der Farben, entſteht durch Beherrſchung der Materie durch die Idee, durch die Überwindung des Dunkeln der Materie vermittelſt der Gegenwart des Lichts; das Licht nehmlich, das wahre Licht, das, was leuchtet in dem Licht, iſt unkörperlich und ideell, darum vor allem Materiellen ſchön [b]. Wie denn auch das Feuer vor allem anderen Körperlichen ſchön iſt, weil es nehmlich den Rang einer Idee im Vergleich mit den anderen Elementen einnimmt, ſeiner Lage nach oben und der feinſte und eben deßhalb der Unkörperlichkeit am nächſten ſtehende Körper iſt, ferner allein nichts Anderes in ſich aufnimmt, während es doch ſelbſt von allen anderen Dingen aufgenommen wird, denn alle anderen Dinge werden erwärmt, das Feuer aber erkaltet niemals.

Und ſo ſind auch die Harmonien der Töne, welche das Ohr vernimmt, nichts als ein ſinnliches Zei-

a) ſ. Ennead. V, l. 8, c. 2, „ἀλλ' εἰ μὲν ὁ ὄγκος (die Materie als Maſſe) ἦν καλὸς, καθόσον ὄγκος ἦν, ἐχρῆν τὸν λόγον, ὅτι μὴ ἦν ὄγκος, τὸν ποιήσαντα μὴ καλὸν εἶναι. εἰ δὲ, ἔάντε ἐν σμικρῷ, ἐάντε ἐν μεγάλῳ τὸ αὐτὸ εἶδος ᾖ, ὁμοίως κινεῖ καὶ διατίθησι τὴν ψυχὴν τὴν τοῦ ὁρῶντος τῇ αὐτοῦ δυνάμει τὸ κάλλος, οὐ τῷ τοῦ ὄγκου μεγέθει ἀποδοτέον· τεκμήριον δὲ καὶ τόδε, ὅτι ἔξω μὲν ἐὼς ἐστὶν οὔπω εἴδομεν, ὅταν δὲ εἴσω γένηται, διέθηκεν· εἴρεισι δὲ δι' ὀμμάτων εἶδος ὂν μόνον· ἢ πῶς διὰ σμικρῶν; (paraphraſirend überſetzt Ficin etwas matt: alioquin non possent per angustissimum amplissima penetrare). συνεφέλκεται δὲ καὶ τὸ μέγεθος, οὐ μέγα ἐν ὄγκῳ, ἀλλ' ἤδη γενόμενον μέγα, wo offenbar εἴδει ſtatt ἤδη zu leſen nach Ficin, der specie hat. b) ſ. über dieß unkörperliche Licht Plotins bei Creuzer l. c. p. 193 beſonders die aus dem Buche de coelo angeführte Stelle.

chen von den verborgenen, geistigen, wie sie denn auch nicht aus jedem durch Zahl und Maß zu bestimmenden Verhältnisse der Töne gegeneinander hervorgehen, sondern nur aus einem solchen, welches bewirkt, daß die Idee in ihnen die Oberhand gewinnt [a].

So hat denn überhaupt alles Sinnlichschöne die Idee nicht in sich selbst, sondern nur durch ein ihm von außen herkommendes Scheinbild des Schönen — ein Scheinbild, weil das im Raume Ausgedehnte, Zerstreute doch niemals ein wahres Bild des Schönen sein kann — ist das sinnlich Wahrnehmbare schön; nur ein Scheinbild und ein Schatten des Geistigschönen ist das Sinnlichschöne selbst [b]. Dessenungeachtet ist die Lust an dem Sinnlichschönen, wie es in schönen, vornehmlich menschlichen Körpern und vollkommner noch in der Natur als einem Ganzen sich darstellt [c], die reine Lust nehmlich, welche von aller Begierde frei in ihm nur das Abbild der höheren Schönheit erkennt und begrüßt [d], die vorbereitende

a) p. 51, a bei Creuzer: *αἱ δὲ ἁρμονίαι ἐν ταῖς φωναῖς αἱ ἀφανεῖς τὰς φανερὰς ποιήσασαι, καὶ ταύτῃ τὴν ψυχὴν σύνεσιν τοῦ καλοῦ λαβεῖν ἐποίησαν, ἐν ἄλλῳ τὸ αὐτὸ δείξασαι.* Ich glaube nehmlich hier korrigiren zu müssen durch Transposition der Worte *ἀφανεῖς* und *φανερὰς* „*αἱ τὰς ἀφανεῖς φανερὰς ποιήσασαι.*" Nur so enthalten die Worte einen klaren Gedanken, und schon das *δείξασαι* allein macht diese Änderung nothwendig, vgl. auch Ennead. V, 9, 11. I, 3, 1 u. II, 9, 16. b) vgl. Ennead. V, 9, 2. *τοῦτο τὸ κάλλος τὸ ἐπὶ τοῖς σώμασιν ἐπακτόν ἐστι τοῖς σώμασι· μορφαὶ γὰρ αὗται σωμάτων ὡς ἐπὶ ὕλης αὐτοῖς.* (Ficin: hae namque formae corporum in iis sunt ceu materia, der Sinn aber ist sicher: sie sind gleichsam auf der Materie, nicht die Materie selbst, sondern nur an oder auf ihr, ihre Oberfläche, ein ihr durch geistige Kräfte aufgedrücktes Bild und Gepräge.) c) Ennead. V, 8, 8. *ἔστιν οὖν καὶ ἐν τῇ φύσει λόγος κάλλους ἀρχέτυπος τοῦ ἐν σώματι κ. τ. λ.* s. auch Ennead. II, 9, 17, *ὅτι οὐ ταὐτὸν κάλλος ἐπὶ μέρει καὶ ὅλῳ καὶ πᾶσι καὶ παχεῖ.* d) s. z. B. Ennead. II, 9, 16. *ἀλλ' ἐπιγιγνώσκοντες μίμημα ἐν τῷ αἰσθητῷ τοῦ ἐν νοήσει κειμένου οἷον θορυβοῦνται καὶ εἰς ἀνάμνησιν ἔρχονται τοῦ ἀληθοῦς.*

Stufe, die wir zuerst betreten müssen, wenn wir zu der reinen Betrachtung des höchsten Schönen uns erheben wollen, weßhalb die, welche dieß Sinnlichschöne, schöne Frauen und Jünglinge, geringzuschätzen versichern und tadeln, nicht recht thun, wie sie auch ihrem eignen Gefühle widersprechen, indem sie es doch vorher als schön erkannt haben und in eine besondere Gemüthsstimmung dadurch versetzt worden sind; denn wäre dieß nicht, so würden sie sich mit ihrer Geringschätzung desselben gar nicht so brüsten, wie sie es wirklich thun [a]. Auch ist der Widerstreit zwischen dem Sinnlichschönen und der höheren Seelenschönheit, den wir zuweilen zu bemerken glauben, in der Regel nur ein scheinbarer. Denn ist nicht das Sinnlichschöne eben dadurch schön, daß das Innere sich das Äußere unterwirft und es bewältigt? Entweder also ist, wo wir bei Körperschönheit ein häßliches Inneres wahrzunehmen glauben, auch die körperliche Schönheit nicht wirklich vorhanden, es ist eine falsche, nicht die echte, vornehmlich im Ausdrucke der Züge sichtbare Schönheit, oder unser Blick ist nicht scharf genug und wir halten für häßlich in Bezug auf die Seele die, welche in Wahrheit schön sind, oder es ist die Häßlichkeit der Seele, wo sie wirklich vorhanden ist, doch nur etwas Angeeignetes, nicht Ursprüngliches, indem von Natur die Seele schön ist. Denn viele Hindernisse gibt es hier, welche von dem Ziele ableiten, — Vernachlässigung, mangelhafte Ausbildung, Verbildung der an sich schönen Natur bewirkt oft, daß sie in eine häßliche sich verwandelt [b]. Immer aber wird dieß nur von dem ein-

a) Ennead. II, 9, 17. ἀλλ' εἰδέναι δεῖ, ὅτι οὐκ ἂν σεμνύνοιντο, εἰ αἰσχροῦ καταφρονοῖεν· ἀλλ' ὅτι καταφρονοῦσι πρότερον εἰπόντες καλὸν καί πως διατεθέντες (der Sinn ist: sie würden sich nicht mit ihrer Geringschätzung brüsten, wenn sie etwas wirklich Häßliches, was sie dafür hielten und immer gehalten hätten, verachteten; aber deßwegen brüsten sie sich, weil sie jetzt verachten, was ihnen doch früher als schön erschienen war, und als solches Eindruck auf sie machte). b) Ennead. II, 9, 17.

zelen Sinnlichschönen gelten können, nicht von dem Weltall, von der Natur als einem Ganzen, die, wie sie von außen von wunderbarer Schönheit ist, — denn aus dem Urquell aller Dinge, aus dem Guten und Schönen, entspringt sie, feind ist sie daher dem Häßlichen, und auf das Schöne und in sich Bestimmte hinblickend schafft und bildet sie [a], — auch von innen eben so schön zu sein nichts hindert. Denn weder braucht das Weltall wie die einzelen Wesen erst allmälig zur Vollendung heranzureifen, in welchem Falle es auf dem Wege dahin durch Hemmungen aufgehalten werden könnte, noch gibt es überhaupt etwas, was von außen herzutretend seiner Vollkommenheit Abbruch thun könnte, da es ja Alles in sich selbst hat.

Am nächsten nun steht der sinnlichen Schönheit im Gebiete des Geistigen die Schönheit der Seele, wie es auch die Seele ist, durch welche den Körpern, die sie selbst, d. i. die Weltseele, bildet, die Schönheit mitgetheilt wird [b]. So wie aber von dem sichtbaren Schönen der nicht reden kann, der blindgeboren ist, so ist von dem geistigen Schönen zu reden unfähig, wer es nicht aus Erfahrung kennt, und nur die, welche es gesehn vermöge des Sinnes, mit welchem die Seele dergleichen

Der eigentliche Gegenstand der Betrachtung ist die Schönheit der Weltseele. *a*) Ennead. III, 5. *περὶ ἔρωτος* 1. *τὸ μὲν γὰρ αἰσχρὸν ἐναντίον καὶ τῇ φύσει καὶ τῷ θεῷ· καὶ γὰρ ἡ φύσις πρὸς τὸ καλὸν βλέπουσα ποιεῖ καὶ πρὸς τὸ ὡρισμένον βλέπει, ὃ ἐστιν ἐν τῇ τοῦ ἀγαθοῦ συστοιχίᾳ· τῇ δὲ φύσει γένεσις ἐκεῖθεν ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ δηλονότι τοῦ καλοῦ.* *b*) s. Ennead. V, 9, 2. *τί οὖν τὸ ποιῆσαν σῶμα καλὸν; ἄλλως μὲν κάλλους παρουσία, ἄλλως δὲ* (nehmlich wenn man fragt, auf welchem Wege, durch welche Mittel die Schönheit sich ihm mittheilt) *ψυχή, ἣ ἔπλασέ τε καὶ μορφὴν τοιάνδε ἐνῆκεν.* vgl. auch Ennead. II, 9, 17.: Die Weltseele habe der Natur des Körpers, der nicht schön ist, so viel Schönheit mitgetheilt, als er fassen konnte. Auch Ennead. V, 8, 3,: von der Schönheit (dem *λόγος*) in der Seele komme die in der Natur.

ſieht, und die bei ſeinem Anblicke ſich gefreut haben und in Verzückung gerathen ſind, können Kunde davon geben. Staunen nehmlich und eine eigne Art Verzückung [a] und Liebe und eine freudige Beſtürzung, das ſind die Gemüthsbewegungen, welche das Schöne hervorruft, obwohl nicht bei Allen in gleichem Grade, indem am meiſten die davon erregt werden, von denen man es auch ſagt, daß ſie von Liebe ergriffen ſind. Dieſe Liebe und dieß Verlangen nun erregt eigne und fremde Tugend, Größe der Seele und ein rechtlicher Sinn und lautere Selbſtbeherrſchung und Tapferkeit, — denn in ihnen allein leuchtet der Glanz einer gottähnlichen Vernunft, und das wahrhaft Seiende ſind ſie, weßhalb wir ſie eben auch bewundern und lieben und ſchön nennen. Noch klarer wird uns, was es ſei, was die Seele liebenswürdig macht und in allen Tugenden leuchtet wie ein Strahl des Lichts, wenn wir das, was in Bezug auf die Seele häßlich iſt, näher in's Auge faſſen. Häßlich nun iſt die ungerechte und ausſchweifende, mit allen möglichen Begierden und mit Schrecken und Verwirrung überfüllte Seele, die in Furcht iſt wegen ihrer Feigheit, voll Neid wegen der Niedrigkeit ihres Sinnes, und deren Denken und Sinnen durchaus auf das Sterbliche und Gemeine gerichtet iſt. So nehmlich wird ſie ihrer wahren Natur entfremdet, nach dem Äußeren und Unteren und Finſteren hingezogen, und nur durch Reinigung iſt die urſprüngliche Schönheit wieder herzuſtellen. Eine ſolche Reinigung aber kann ihr auch zu Theil werden, es bewirken ſie alle Tugenden, denn die Seele iſt zwar nicht durch ſich ſelbſt ſchön, ſonſt könnte es keine unverſtändige und häßliche Seele geben, aber die Schönheit iſt doch etwas ihr Verwandtes und Zugehöriges, nicht, wie dem Körper, etwas Fremdes [b]. Durch

a) ἔκπληξις ἰδία. b) ſ. auch Ennead. V, 9, 1. τί οὖν; ψυχὴ παρ' αὑτῆς καλὴ ἢ οὔ; οὐ γὰρ ἡ μὲν ἦν φρόνιμός τε καὶ καλή, ἡ δὲ ἄφρων καὶ αἰσχρά, u. VIII, 3. τοῦ δ' ἐν τῇ φύσει (λόγου) ὁ ἐν τῇ ψυχῇ καλλίων. ἐναρ-

ſie wird die Seele im gereinigten Zuſtande etwas Ideales, reiner Gedanke und durchaus unkörperlich und intellektuell und ganz dem Göttlichen eigen, welches die Quelle alles Schönen iſt. Vernunft aber und was von der Vernunft ausgeht iſt die der Seele zugehörige Schönheit, denn dann, wenn ſie ganz mit der Vernunft eingsgeworden iſt, mit der ſie in urſprünglicher innigſter Verwandſchaft ſteht, iſt ſie wahrhaft allein. Aber auch die Vernunft, von der die Seele zunächſt ihre Schönheit erhält, iſt nicht die höchſte Schönheit ſelbſt, obwohl ſie, — wodurch ſie von der Seele ſich unterſcheidet, — nothwendig und immer ſchön iſt. Die höchſte Schönheit nehmlich iſt eins mit Gott oder dem Guten [a], der letzten Quelle des Lebens, der Vernunft und alles Seins, dem, wonach jede Seele ſtrebt und was allein den Dingen das mittheilt, wodurch ſie ein Gegenſtand des Strebens und Begehrens werden können. Selbſt die Vernunft, wie ſchön ſie auch ſein mag, iſt doch nicht fähig zu begeiſterter Liebe zu entzünden, bevor ſie das Licht des Guten empfangen, denn wirkungslos iſt ihre Schönheit an ſich ſelbſt und keinen Trieb empfindet die Seele nach ihr. Wenn aber vom Guten her gleichſam eine Erwärmung der Seele zu Theil wird, dann wird ſie ſtark und erhebt ſich und bekommt Flügel und ob-

γέστατος μὲν ὁ ἐν σπουδαίᾳ ψυχῇ καὶ ἤδη προϊὼν κάλλος· κοσμήσας γὰρ τὴν ψυχὴν καὶ φῶς παρασχὼν ἀπὸ φωτὸς μείζονος, πρῶτον (oder vielleicht πρώτου) κάλλους ὄντος, συλλογίζεσθαι ποιεῖ, αὐτὸς ἐν ψυχῇ ὤν, οἷός ἐστιν ὁ πρὸ αὐτοῦ, ὁ οὐκ ἔτι ἐγγενόμενος οὐδ' ἐν ἄλλῳ, ἀλλ' ἐν αὑτῷ· διὸ οὐδὲ λόγος ἐστὶν, ἀλλὰ ποιητὴς τοῦ πρώτου λόγου, κάλλους ἐν ὕλῃ ψυχικῇ ὄντος. a) καὶ ἡ μοῖρα. ἢ ἑτέρα τῶν ὄντων, (denn das Punktum muß hier durchaus getilgt werden), μᾶλλον δὲ τὰ ὄντα (denn das Böſe und Häßliche hat überhaupt kein wahres Sein) ἡ καλλονή ἐστιν· ἡ δὲ ἑτέρα φύσις τὸ αἰσχρόν· τὸ δ' αὐτὸ καὶ πρῶτον κακὸν, ὥστε κἀκεῖνο ταὐτόν, ἀγαθόν τε καὶ καλὸν ἢ ἀγαθόν τε καὶ καλλονή· ὁμοίως δὴ ζητητέον καλόν τε καὶ ἀγαθὸν καὶ αἰσχρόν τε καὶ κακόν. καὶ τὸ πρῶτον θετέον τὴν καλλονήν, ὅπερ καὶ ταγαθὸν, ἀφ' οὗ νοῦς εὐθὺς τὸ καλόν.

wohl ſcheinbar nach dem, was vor ihr liegt, voll Unruh getrieben, erhebt ſie ſich doch eigentlich höher über den Gegenſtand hinaus, gleichſam in Unruhe verſetzt durch die Erinnerung, und immer höher noch über die Vernunft bis zum Guten, über welchem es nichts mehr gibt und in dem allein ſie volle Genüge findet. Denn wenn ſie ſtehn bleibt bei der Vernunft, ſo ſchaut ſie zwar auch Schönes und Erhabnes, doch hat ſie immer noch nicht ganz das, wonach ſie ſtrebt; denn einem Antlitz naht ſie dann gleichſam, welches ſchön iſt, aber noch nicht Liebe zu erregen vermag, indem die Anmuth nicht auf ihm leuchtet, welche die Schönheit belebt [a].

Dieß iſt die Lehre Plotins vom Schönen in ihren einfachſten Grundzügen. Wie aber, wird hier vielleicht Mancher fragen, iſt es nicht im Grunde doch nur Platos Lehre, die wir hier, in nur wenig veränderter Geſtalt, wiederfinden? Und darf eine Lehre als epochemachend in der Geſchichte der Theorie der ſchönen Kunſt bezeichnet werden, die nichts als eine etwas modificirte Darſtellung älterer Ideen iſt? Allerdings läßt ſich zur Rechtfertigung einer ſolchen Anſicht von Plotins Darſtellung, wonach ſie nur als Erläuterung und weitere Ausführung Platoniſcher Ideen zu betrachten wäre, Manches ſagen. Einer der Hauptgedanken Plotins, daß das Sinnlichſchöne nie an ſich ſchön ſei, ſondern nur durch Mittheilung des an ſich Schönen ſchön werde, gehört ja doch unbeſtritten dem Attiſchen Weiſen an, und wie nichts deſtoweniger dieſe Schönheit, welche der Erſcheinung aufgedrückt ſei, wenn auch an dem Sinnlichen, an ſich Unſchönen haftend, doch nicht zu verachten, ſondern wie die Liebe zu ihr als die erſte Stufe zu betrachten ſei, von der aus man zur Liebe der höchſten, vollendeten Schönheit emporklimmen könne, wie ferner überhaupt

a) ſ. Ennead. VI, 7, 22. *ἐὰν δὲ μένῃ ἐν νῷ, καλὰ μὲν καὶ σεμνὰ θεᾶται· οὔπω μὴν ὃ ζητεῖ πάντη ἔχει· οἷον γὰρ προσώπῳ πελάζει, καλῷ μέν, οὔπω δὲ ἔρῳ κινεῖν δυναμένῳ, ᾧ μὴ ἐμπρέπει χάρις ἐπιθέουσα τῷ κάλλει.*

das Schöne vorzugsweise die Macht habe Liebe zu erregen, eine freudige Begeisterung, in die doch zugleich heilige Schauer sich mischten, auch diese Ideen Plotins stammen ja doch offenbar von Plato her. Nehmen wir nun noch hinzu, daß die ganze Stufenfolge der Dinge, an denen die Schönheit sich zeige, grade so wie Plotin sie angibt auch schon von Plato im Symposion festgestellt worden war, daß die Vernunft als das ursprünglich Schöne auch schon von Plato bezeichnet wird, daß endlich auch die Einheit des Guten und des Schönen, die Plotin annimmt, eine Platonische Idee ist, ja daß die ganze Idee Plotins von dem Guten und der unsäglichen Schönheit, die in ihm wohne, schon von Plato im Staate vorgezeichnet worden ist, denn schon hier ist das Gute das über alles Sein und Erkennen Erhabene, und auch die wahre vollendete Schönheit übertrifft ja nach dem Symposium selbst alles das, was wir an Erkenntnissen wie an Gesetzen und Gebräuchen schön nennen, bei Weitem, dieß Alles nun zusammenfassend, wie sollten wir da nicht in Plotins Lehre vom Schönen nur einen Nachhall der Platonischen erkennen, wie ja überhaupt die ganze Neuplatonische Philosophie nach der Meinung Vieler von der Platonischen gar nicht wesentlich verschieden ist. Um nun zunächst das Letzte genauer zu prüfen, die Abhängigkeit nehmlich Plotins in Bezug auf die Idee von dem Guten, die Wurzel seiner ganzen Philosophie überhaupt wie auch insbesondere seiner Lehre vom Schönen, so kann allerdings nicht geläugnet werden, daß Plotin selbst diese Grundidee seiner Lehre bei Plato gefunden zu haben glaubte [a]. Aber wenn doch, wie nicht bezweifelt werden kann, das Gute Platos bloß ein formaler Begriff ist, an sich selbst etwas zu schaffen und zu produciren durchaus unfähig, denn die schöpferische Kraft ruht in dem göttlichen Verstande, der wohl nach der Idee des Guten schafft, aber keineswegs durch sie, die ihrem Wesen nach

a) S. K. Fr. Hermann in der disputatio de loco Platonis,

durchaus unbewegte und ruhende [a], bei Plotin dagegen das Gute oder Eine der wirkliche Urquell alles deſſen, was iſt, aus dem die Vernunft erſt ſelbſt hervorſtrömen mußte, wem ſollte da die weſentliche Verſchiedenheit beider Anſichten bei ſcheinbarer Übereinſtimmung noch länger entgehen können? Plato beabſichtigte offenbar mit dieſer Entwickelung der Idee des Guten nichts als darzuthun, wie die Erkennbarkeit und das wahre Sein der Dinge durchaus nicht als einander entgegengeſetzt oder auch nur weſentlich verſchieden zu betrachten wären; eben das, was die Dinge erkennbar macht, iſt auch das, was ihnen das Sein mittheilt, denn was nicht erkennbar an ihnen iſt, das iſt nur das Nichtſeiende an ihnen, das Weſenhafte aber, das Reale, was ſie in ſich haben, iſt ebenſowohl der alleinige Grund ihres Seins wie ihrer Erkennbarkeit. Es iſt ſomit das Gute die höchſte Idee oder vielmehr die alle einzelen Ideen in ſich umfaſſende Idee, denn das iſt ja eben überhaupt die eigenthümliche Geltung der Ideen bei Plato, daß ſowohl das wahre Sein als die Erkennbarkeit der Dinge in ihnen ihren Grund hat. Keineswegs aber wollte er auf etwas über alle Ideen Erhabenes, ſpecifiſch von ihnen Verſchiedenes damit hinweiſen. Eine ſolche Geltung hat vielmehr bei ihm die göttliche Vernunft, ſie allein iſt die wirkliche Urſache des Seins der Dinge, das Weſen aber ihrer ſchöpferiſchen Kraft ſo wie ihr Verhältniß zu den Ideen, ob ſie auch dieſe geſchaffen

Neue Jahrb. für Philologie und Pädagogik, 1ſter Supplementband, S. 625. — a) Daß ſo das Gute Platos in der berühmten Stelle, republ. VI, 505, aufzufaſſen, daß namentlich keineswegs die Gottheit darunter verſtanden ſei, dieß thut K. Fr. Hermann auf das überzeugendſte dar in der eben erwähnten trefflichen Abhandlung, ſ. beſonders S. 626–629. Gewiß würde auch Plato von dem Guten, wenn er die Gottheit darunter verſtanden hätte, nicht in ſo allgemeinen abſtrakten Ausdrücken ausgeſagt haben, daß das Sein u. die οὐσία durch daſſelbe den Dingen beiwohne, ſondern ähnlich, wie an der Sonne, mit der er es vergleicht, ſo auch an ihm in lebendigen Ausdrücken ſeine zeugende und ernährende Kraft geprieſen haben.

oder nur nach ihnen, den mit ihr gleichewigen, geschaffen, das ist bekanntlich eine dunkle Stelle in Platos Lehre geblieben. Dagegen wendete sich Plotins Geist eben grade auf diese schöpferische Kraft hin und ihr Wesen zu ergründen wurde die Hauptaufgabe seines Denkens. Indem ihm aber diese schaffende Kraft nichts ist, als eben dieß, als unendliche Produktivität, ein ewiges Strömen und Fluthen, das in keine Schranken sich zwängen, dem kein Ziel sich setzen, kein Maß sich bestimmen läßt, ein Produciren, das in keinem Produkte sich erschöpft, sich genügt, ein Quell, aus dem Alles hervorgeströmt ist und er bleibt so reich wie er war, so voll überfluthender innerer Lebenskraft wie er Anfangs gewesen [a], indem diese Idee des Guten oder des Einen Plotin auf das Entschiedenste festhält, sieht man leicht, wie die Vernunft sowohl als das Seiende bei ihm nicht identisch mit dem Guten sein konnten, sondern erst aus ihm hervorgegangen sein mußten. Denn die Vernunft als solche ist nicht mehr dieß ursprüngliche, unaufhaltsame, maß- und ziellose Strömen der schaffenden Kraft, sondern die auf sich selbst zurück sich wendende, in sich selbst sich versenkende und vertiefende Kraft; nur so entsteht dieß Anschauen ihrer selbst, welches eben die Vernunft ist, während aus gänzlichem Festwerden des ursprünglichen Flüssigen, durch eine Erstarrung gleichsam seiner Fluth, das Seiende entsteht [b].

a) s. Ennead. V, 5, 12. Das Gute ist nicht τὰ πάντα, sondern ὑπερβεβληκὼς τὰ πάντα οἱόςτε ἦν καὶ ποιεῖν αὐτὰ καὶ ἐφ' ἑαυτῶν ἐᾶσαι, αὐτὸς ὑπὲρ αὐτῶν ὤν. Die überfluthende Lebenskraft aber ist es eben, woraus dieß Schaffen hervorging, s. Ennead. V, 2, 1. διὰ τοῦτο αὐτὸς οὐκ ὄν, γεννητὴς δὲ αὐτοῦ (es ist selbst nichts Seiendes, aber Erzeuger desselben)· καὶ πρώτη οἷον γένεσις αὕτη· ὂν γὰρ τέλειον τῷ μηδὲν ζητεῖν μηδὲ ἔχειν μηδὲ δεῖσθαι οἷον ὑπερεῤῥύη. vgl. auch Steinhart in der gediegenen kleinen Schrift „Quaestiones de dialectica Plotini ratione. fascic. primus," S. 22.
b) s. Ennead. V, 1, 4 und besonders Ennead. V, 2, 1. καὶ τὸ ὑπέρπληρες αὐτοῦ (τοῦ ἀγαθοῦ) πεποίηκεν ἄλλο, τὸ δὲ γενόμενον εἰς αὐτὸ ἐπεστράφη καὶ ἐπληρώθη καὶ ἐγένετο

So begreift man denn auch sehr gut, wie das Gute an sich gestaltlos ist, — denn hätte es eine Gestalt, d. i. wäre es etwas in sich Beschlossenes und Umgränztes, wie wäre es dann noch unendliche Produktivität? — zugleich aber auch das ursprünglich Gestaltende, der Grund aller Gestaltungen, denn die Vernunft, die alle Ideen, alle die geistigen Gestalten der Dinge, in sich enthält, ist ja nur ein Anschauen dessen, was dem Begriffe nach höher und älter ist als sie, hier schlummern sie alle die Keimeskräfte und Samen, deren Aufgehen, Entfaltung und Gestaltung die Vernunft und die Ideen sind [a]. Hier könnte es nun wieder scheinen, als wäre es Aristoteles, von dem Plotin seinen Begriff des Guten entlehnt habe, denn was ist das Gute Plotins als die Aristotelische Möglichkeit, das Entwickelungs-fähige und bedürftige? [b] Und wer wollte läugnen, daß dieser Aristotelische Begriff den größten Einfluß auf Plotins Lehre geübt habe? Aber Plotin nahm ihn nicht als ein Fremdes auf, eine ganz neue Gestalt gewann er in seinem Geiste. Auch waren es sicher überhaupt weniger Aufgaben des Verstandes, die Plotin zu lösen sich bestrebte, auch aus einem praktischen Interesse scheint seine Philosophie nicht hervorgegangen zu sein, sondern es waren die eigenthümlichen Bedürfnisse eines tiefen Gemüthes, eines einsamen in seine eig-

πρὸς αὐτὸ βλέπον, καὶ νοῦς οὗτος· καὶ ἡ μὲν πρὸς ἐκεῖνο στάσις αὐτοῦ τὸ ὂν ἐποίησεν, ἡ δὲ πρὸς αὐτὸ θέα τὸν νοῦν· ἐπεὶ οὖν ἔστι πρὸς αὐτὸ ἵνα ἴδῃ ὁμοῦ νοῦς γίγνεται καὶ ὄν. Das Genauere s. bei Hegel Vorlesungen über die Gesch. der Philosophie, herausgegeben von Michelet, B. 2., Werke B. 15, S. 50 u. f. w. a) s. Ennead. VI, 7, 32. ἀρχὴ δὲ τὸ ἀνείδεον, οὐ τὸ μορφῆς δεόμενον, ἀλλ' ἀφ' οὗ πᾶσα μορφὴ νοερά. b) s. besonders Ennead. III, 9, 5. εἴπερ οὖν δεῖ μὴ ἓν μόνον εἶναι, ἐκέκρυπτο γὰρ ἂν ἅπαντα, μορφὴν ἐν ἐκείνῳ οὐκ ἔχοντα, οὐδ' ἂν ὑπῆρχέ τι τῶν ὄντων, στάντος ἐν αὐτῷ ἐκείνου. Und dann weiter hin: εἴπερ ἑκάστῃ φύσει τοῦτο ἔνεστι τὸ μετ' αὐτὴν ποιεῖν καὶ ἐξελίττεσθαι, οἷον σπέρματος ἔκ τινος ἀμεροῦς ἀρχῆς εἰς τέλος τὸ αἰσθητὸν ἰούσης u. s. w.

nen Tiefen sich versenkenden Geistes, die er in oft dunkler und ahnungsreich-verworrener Rede zu enthüllen sich mühte. Eben darum, weil das Gute aller, auch jeder geistigen Gestalt entbehrt, weil es unendlich ist, kein Maß und keine Größe hat, ist es fähig unendliche Sehnsucht zu erregen, unbegränzt ist die Liebe und das Verlangen, das nach ihm hin sich richtet, wie ihr Gegenstand unbegränzt ist, und die heftigste Anspannung der sehnsüchtigen Liebe in der Seele, die den mächtigen Zug nach dem Einen und Ewigen in sich empfindet, hebt die Gestalt der Seele selbst auf, nach dem Unendlichen hin sich ausdehnend dehnt sie sich selbst aus in's Unendliche, oder sie zieht sich, was nur ein anderes Symptom desselben Zustandes ist, auf das Eine gerichtet, selbst eins zu werden, mächtig in sich zusammen und wird auch so theil- und gestaltlos [a]. Diese Stimmung des Gemüthes, die Plotin mit so tiefen und wahren Worten bezeichnet, die unendliche Sehnsucht nach einem Unendlichen, ewig Unerreichbaren und Unerfaßbaren, welches aber eben deßhalb allein ein nie zu stillendes Verlangen erregen kann, sie ist es, aus der die Plotinische Philoso-

a) s. Ennead. V, 2, 1. *καὶ μὴν ὅτου ἂν ποθεινοῦ ὄντος μήτε σχῆμα μήτε μορφὴν ἔχεις λαβεῖν, ποθεινότατον καὶ ἐρασμιώτατον ἂν εἴη· οὐ γὰρ ὥρισται ἐνταῦθα ὁ ἔρως, ὅτι μηδὲ τὸ ἐρώμενον, ἀλλ' ἄπειρος ἂν εἴη ὁ τούτου ἔρως κ. τ. λ.* u. VI, 7, 34. *καὶ οὐκ ἔτι θαυμάσομεν, τὸ τοὺς δεινοὺς πόθους παρέχον εἰ πάντῃ ἀπῄλλακται καὶ μορφῆς νοητῆς. ἐπεὶ καὶ ψυχὴ ὅταν αὐτοῦ ἔρωτα σύμφορον λάβῃ, ἀποβάλεται πᾶσαν ἣν ἔχει μορφήν, καὶ εἴτις ἂν καὶ νοητοῦ ᾖ ἐν αὐτῇ.* vgl. auch Ennead. VI, 7, 33, wonach die wahre Liebe entsteht, nicht so lange man das sieht, was man liebt, sondern wenn man fern von ihm ist und *ἐν αὐτῷ ποιήσῃ νύττον ἐν ἀμερεῖ ψυχῇ.* Das *εἶδος* also ist das Liebeerzeugende, nicht die *ὕλη*; nun aber kommt dieß der Materie von der Seele, die Seele selbst also ist noch mehr *εἶδος* und liebenswerth, in noch höherem Grade ist es der *νοῦς*, der Ursprung aller Gestalt aber und das vor Allem Liebenswerthe ist das Eine, das Gestaltlose; wessen Liebe also auf dieß gerichtet ist, der muß sich noch vielmehr in sich eine rein geistige Idee von ihm erzeugen in ungetheilter Seele.

phie geboren wurde, und eben darin, daß sie aus einem unendlichen und auf ein Unendliches gerichteten, deßhalb nie sich selbst vollkommen zu begreifen fähigen Verlangen des Gemüthes geboren ist, liegt der Grund ihrer eignen Unergründlichkeit, ihres mystischen Charakters. So begreift man denn wohl, wie das, was bei Aristoteles das Unterste und Unvollkommenste ist, hier als das Erste und Höchste gefaßt werden konnte, was natürlich nur dadurch geschehen konnte, daß eine Seite des Begriffes von Plotin hervorgehoben wurde, die Aristoteles wenig oder gar nicht berücksichtigte, daß nehmlich jenes verborgene Gähren und Keimen gegen alle in sich vollendete Thätigkeit durchaus inkommensurabel sich verhält, daß es mit seiner ursprünglichen Fülle und Unendlichkeit immer über jene hinausgeht und so als das Reichere, Unbeschränktere und Freiere auch wohl den Vorrang vor jener in Anspruch nehmen kann. Wie weit aber auf diesem Wege Plotin von Plato sich entfernen mußte, wie wenig namentlich das Gute Plotins von dem Guten Platos noch an sich haben konnte, wird uns nun auch einleuchten. Bei Plato ist das Gute, und dieß sind die ersten und wesentlichsten Prädikate desselben, nicht nur Maß, sondern auch das Maßhaltende [a], bei Plotin dagegen ist es zwar der Grund alles Maßes wie aller Begränzung [b] und Gestaltung, in sich aber ist es durchaus unbegränzt, maß- und gestaltlos, nicht bedürftig des Maßes und der Gestalt, denn es erzeugt ja aus sich heraus alles Maß und alle Gestalten, sondern erhaben über Maß und Gestalt, eben weil es ihr Grund ist.

a) s. Theil 1 dieser Schrift, S. 63. *b*) Das Begränzte gehört zur Ordnung des Guten, das Gränzenlose zu der des Bösen s. Ennead. III, 5, 1.; das Gute selbst aber ist nicht begränzt (s. Ennead. VI, 7, 32), da es keine Größe, keine Gestalt und kein Maß hat, eben so wenig indeß kann es als gränzenlos, d. i. der Gränze ermangelnd (ἄοριστον), bezeichnet werden, denn es ist ja im Gegentheil das Princip aller Begränzung und kann eben nur deßwegen, weil alle Begränzung, erst aus ihm hervorgeht, nicht selbst schon begränzt sein.

Aber wie, entfernen wir uns hier nicht ganz von dem Wege, den wir zu verfolgen haben, indem wir von dem Guten Plotins ausführlich handeln, während wir von dem Schönen allein handeln sollten? Denn wenn auch in der obenbehandelten wie in einigen anderen Stellen Plotin das Gute und das Schöne als identisch behandelt, so scheint er doch in anderen Stellen von der vollkommenen Einheit Beider wieder nichts wissen zu wollen, und es möchte wohl vielleicht mit der Identität des Guten und Schönen bei ihm nicht mehr auf sich haben als bei Plato, der doch zugleich das Schöne weit unter das Gute setzt und es nur als ein nicht einmal grundwesentliches Merkmal desselben behandelt. So lehrt ja doch auch Plotin ausdrücklich, daß das Gute selbst nicht schön sein wolle, sondern das erste Schöne, überhaupt das an sich Schöne sei die Vernunft [a], nach einer andern Stelle aber ist es das Seiende, und in wie weit etwas wahrhaft ist, ist es schön, in wie weit es schön ist, hat es wahrhaftes Sein [b], zwei Bestimmungen, die durchaus in keinem Widerstreite mit einander stehn, denn in dem Seienden ist ja durchaus nichts Anderes enthalten als in der Vernunft, nur die Form, in der etwas hier ist und dort ist, ist verschieden.

Wer kann nach so entschiedenen Aussprüchen noch daran zweifeln, daß das Gute selbst bei Plotin nicht zugleich das Schöne, ja überhaupt gar nicht schön ist, wenn er es auch ungenau bisweilen so nennt? Aber das Gute ist bei ihm der Grund, weßhalb etwas schön ist, es ist das Überschöne, die über alle Schönheit hinausgehende Schönheit, das

a) s. Ennead. V, 8, 8. Der *νοῦς πρώτως καλὸν κ. τ. λ., τὸ πρὸ αὐτοῦ οὐδὲ καλὸν ἐθέλει εἶναι.* b) s. Ennead. VI, 8, 9. *ποῦ γὰρ ἂν εἴη τὸ καλὸν, ἀποστερηθὲν τοῦ εἶναι; ποῦ δ' ἂν ἡ οὐσία τοῦ καλὸν εἶναι ἐστερημένη; ἐν τῷ γὰρ ἀπολειφθῆναι τοῦ καλοῦ ἐλλείπει καὶ τῇ οὐσίᾳ· διὸ καὶ τὸ εἶναι ποθεινόν ἐστιν, ὅτι ταὐτὸ τῷ καλῷ, καὶ τὸ καλὸν ἐράσμιον, ὅτι τῷ εἶναι· πότερον δὲ πότερου αἴτιον τί χρὴ ζητεῖν, οὔσης τῆς φύσεως μιᾶς;*

phie geboren wurde, und eben darin, daß sie aus einem unendlichen und auf ein Unendliches gerichteten, deßhalb nie sich selbst vollkommen zu begreifen fähigen Verlangen des Gemüthes geboren ist, liegt der Grund ihrer eignen Unergründlichkeit, ihres mystischen Charakters. So begreift man denn wohl, wie das, was bei Aristoteles das Unterste und Unvollkommenste ist, hier als das Erste und Höchste gefaßt werden konnte, was natürlich nur dadurch geschehen konnte, daß eine Seite des Begriffes von Plotin hervorgehoben wurde, die Aristoteles wenig oder gar nicht berücksichtigte, daß nehmlich jenes verborgene Gähren und Keimen gegen alle in sich vollendete Thätigkeit durchaus inkommensurabel sich verhält, daß es mit seiner ursprünglichen Fülle und Unendlichkeit immer über jene hinausgeht und so als das Reichere, Unbeschränktere und Freiere auch wohl den Vorrang vor jener in Anspruch nehmen kann. Wie weit aber auf diesem Wege Plotin von Plato sich entfernen mußte, wie wenig namentlich das Gute Plotins von dem Guten Platos noch an sich haben konnte, wird uns nun auch einleuchten. Bei Plato ist das Gute, und dieß sind die ersten und wesentlichsten Prädikate desselben, nicht nur Maß, sondern auch das Maßhaltende [a], bei Plotin dagegen ist es zwar der Grund alles Maßes wie aller Begränzung [b] und Gestaltung, in sich aber ist es durchaus unbegränzt, maß- und gestaltlos, nicht bedürftig des Maßes und der Gestalt, denn es erzeugt ja aus sich heraus alles Maß und alle Gestalten, sondern erhaben über Maß und Gestalt, eben weil es ihr Grund ist.

a) s. Theil 1 dieser Schrift, S. 62. *b*) Das Begränzte gehört zur Ordnung des Guten, das Gränzenlose zu der des Bösen s. Ennead. III, 5, 1.; das Gute selbst aber ist nicht begränzt (s. Ennead. VI, 7, 32), da es keine Größe, keine Gestalt und kein Maß hat, eben so wenig indeß kann es als gränzenlos, d. i. der Gränze ermangelnd (ἀόριστον), bezeichnet werden, denn es ist ja im Gegentheil das Princip aller Begränzung und kann eben nur deßwegen, weil alle Begränzung, erst aus ihm hervorgeht, nicht selbst schon begränzt sein.

Aber wie, entfernen wir uns hier nicht ganz von dem Wege, den wir zu verfolgen haben, indem wir von dem Guten Plotins ausführlich handeln, während wir von dem Schönen allein handeln sollten? Denn wenn auch in der obenbehandelten wie in einigen anderen Stellen Plotin das Gute und das Schöne als identisch behandelt, so scheint er doch in anderen Stellen von der vollkommenen Einheit Beider wieder nichts wissen zu wollen, und es möchte wohl vielleicht mit der Identität des Guten und Schönen bei ihm nicht mehr auf sich haben als bei Plato, der doch zugleich das Schöne weit unter das Gute setzt und es nur als ein nicht einmal grundwesentliches Merkmal desselben behandelt. Sagt ja doch auch Plotin ausdrücklich, daß das Gute selbst nicht schön sein wolle, sondern das erste Schöne, überhaupt das an sich Schöne sei die Vernunft [a], nach einer andern Stelle aber ist es das Seiende, und in wie weit etwas wahrhaft ist, ist es schön, in wie weit es schön ist, hat es wahrhaftes Sein [b], zwei Bestimmungen, die durchaus in keinem Widerstreite mit einander stehn, denn in dem Seienden ist ja durchaus nichts Anderes enthalten als in der Vernunft, nur die Form, in der etwas hier ist und dort ist, ist verschieden.

Wer kann nach so entschiedenen Aussprüchen noch daran zweifeln, daß das Gute selbst bei Plotin nicht zugleich das Schöne, ja überhaupt gar nicht schön ist, wenn er es auch ungenau bisweilen so nennt? Aber das Gute ist bei ihm der Grund, weßhalb etwas schön ist, es ist das Überschöne, die über alle Schönheit hinausgehende Schönheit, das

a) s. Ennead. V, 8, 8. Der νοῦς πρώτως καλὸν κ. τ. λ., τὸ πρὸ αὐτοῦ οὐδὲ καλὸν ἐθέλει εἶναι. b) s. Ennead. VI, 8, 9. ποῦ γὰρ ἂν εἴη τὸ καλὸν, ἀποστερηθὲν τοῦ εἶναι; ποῦ δ' ἂν ἡ οὐσία τοῦ καλὸν εἶναι ἐστερημένη; ἐν τῷ γὰρ ἀπολειφθῆναι τοῦ καλοῦ ἐλλείπει καὶ τῇ οὐσίᾳ· διὸ καὶ τὸ εἶναι ποθεινόν ἐστιν, ὅτι ταὐτὸ τῷ καλῷ, καὶ τὸ καλὸν ἐράσμιον, ὅτι τῷ εἶναι· πότερον δὲ ποτέρου αἴτιον τί χρὴ ζητεῖν, οὔσης τῆς φύσεως μιᾶς;

schönheiterzeugende Schöne es ist das, was bewirkt, daß das Schöne so überschwengliche Liebe und Bewunderung in uns erregt, die Blüte und die Kraft des Schönen, ohne die es todt wäre und wirkungslos, mit einem Worte der Reiz des Schönen a). Schön für sich selbst ist allerdings erst das, was bereits Gestalt und festes Dasein gewonnen hat, aber nur deßhalb entzündet es mich zu so heftiger Liebe und Sehnsucht, weil durch die Gestalt das treibende, quellende Leben, welches sie hervorgebracht hat, mir zur Anschauung kommt b); je näher daher die Dinge stehn diesem Urquell, aus dem sie hervorgegangen, um desto mehr haben sie Theil an der Schönheit, um desto heftigere Liebe sind sie zu erregen fähig, am liebenswerthesten also ist die Vernunft und die Ideen, denn nicht gesondert sind sie von der göttlichen Vernunft wie bei Plato, sondern sie sind die Vernunft selbst, in sofern sie sich selbst denkt und erkennt c); in ihnen nehmlich prägt sich die gestaltende Kraft in vollkommenster Reinheit aus, und ihr vollkommenstes, ungehemmtes Walten erkenne ich in ihnen; weniger schon ist es die Seele, die entsteht, indem das Vernünftige mit der Materie sich verbindet, noch weniger die Körperwelt, welche indeß doch wegen des von der Seele der Materie aufgedrückten Gepräges in gewissem Grade immer noch dazu fähig ist Liebe zu erregen. Durchweg also ist es das geistige Leben, welches in den Dingen waltet, was sie schön und wahrhaft liebenswerth macht, und je näher dieß Leben seinem Urquell ist, je reiner von der

a) s. Ennead. VI, 7, 32. κάλλος ὑπὲρ κάλλος, δύναμις παντὸς καλοῦ καὶ ἄνθος ἐστὶ, κάλλος καλλοποιὸν τῇ παρ' αὐτοῦ περιουσίᾳ τοῦ κάλλους. c. 33 heißt es τὸ ὄντως ἢ τὸ ὑπέρκαλον. b) s. eben da c. 33. τὸ γὰρ ἴχνος τοῦ ἀμόρφου μορφή. c) s. Hegel a. a. O. S. 53, vgl. auch S. 13., wo die Idee der Neuplatoniker von dem Denken, das sich selbst denkt und so die Welt der Ideen bildet, nach ihrer ganzen Bedeutsamkeit tiefsinnig gewürdigt wird. Auch über das Verhältniß dieser Idee zu der Platonischen Ideenlehre empfängt man dort die trefflichste Belehrung.

trüben Beimischung der Materie, des Gestaltlosen, bis zu dem die gestaltende Kraft nicht hindurchgedrungen, des im Raume Ausgedehnten und Zerstreuten, des entschiedensten Gegensatzes des Guten und Einen, welches gestaltlos ist wegen Überfülle der gestaltenden Kraft wie jenes wegen des Mangels derselben, je kräftiger es beherrscht die Materie, in sofern es nun einmal eine Gemeinschaft mit ihr eingegangen, um desto größer ist seine Schönheit, seine Liebenswürdigkeit. Auch hier wieder erkennen wir die vollkommne Unabhängigkeit Plotin's von Plato. Allerdings wird bei beiden alles einzele Schöne nur dadurch schön, daß sich ein Höheres, Vollkommneres in ihm offenbart. Aber bei Plato haben dieß die schönen Dinge mit allen anderen Dingen gemein, sie sind schön, in sofern sie am Begriffe der Schönheit Theil haben, dem doch kein Ding je ganz gleich kommt; aber daß überhaupt immer das schön ist, was Ideen so rein und vollkommen als es möglich ist in sich ausgeprägt enthält, daß alle sinnliche Schönheit aus dem Übergewicht, welches das Geistige, das Ideale über den sinnlichen Stoff habe, hervorgeht, das konnte Plato bei seiner Auffassung der Ideen, nach der sie eins mit den abstrakten Begriffsformen sind, unmöglich behaupten, eben so wenig wie er die Schönheit der Ideen selbst noch, wie Plotin, aus einem Höheren, erster erst in Wahrheit Schönheit erzeugenden Schönheit herleiten konnte. Daher konnte auch Plato das wahre Sinnlichschöne in den ebenmäßig geformten Figuren, der Kugel, dem Kubus u. s. w. suchen [a], die Plotin als alles geistigen Gehaltes ermangelnd schwerlich wahrhaft schön finden konnte. Durch diesen realeren Begriff nun des Schönen, der bei Plotin herrscht, werden auch alle die Wirkungen des Schönen, von denen schon Plato in so begeisterter Rede spricht, weit erklärlicher als durch Platos Bestimmungen des Wesens desselben, ich meine das Staunen, die Verzückung, die Schauer, welche es

a) s. Theil 1 dieser Schrift S. 73.

in empfänglichen Gemüthern hervorbringt. Nur in ihm leuchtet ja ein Strahl des höheren Lebens, des ewigen Urlichtes hinein in die unteren, trüberen Regionen, wie sollte es da nicht Staunen und Verzückung hervorzubringen im Stande sein? Nicht als wenn nur so das Gute sich uns zu offenbaren vermöchte, eine doppelte Art, wie das Gute sich uns nahet, gibt es. Als Schönes erscheint es den wachen Sinnen, der klaren Erkenntniß, und dann wirkt es, weil es uns gegenübertritt wie ein Fremdes, Staunen und heftige Liebesregung, aber so erscheint es nur selten und nicht Allen erscheint es so, und wem es erscheint, den blendet es mehr als daß es ihn erquickte und befriedigte, denn es ist hier in eine fremde Gestalt gebannt, die es fesselt, daß es nicht in uns hinüberfließen kann; dagegen aber gibt es auch eine stille Allgegenwart des Guten, der ewig schaffenden und erzeugenden Kraft, das ist eine milde und sanfte und freundliche Gegenwart, und so nahet es auch den Schlafenden; da ist es ein stiller Zug der Seele nach dem Guten hin, den wir, so daß wir uns dessen kaum bewußt sind, empfinden; in diese Liebe, in dieß Verlangen mischet sich nichts von Schmerz ein, während die heftigere Lust, die wir bei dem Gewahrwerden des Schönen empfinden, immer mit Schmerzen vermischt ist, wie denn die Liebe zu dem Schönen sich grade eben so verhält zu der Liebe zum Guten, wie die Liebe zu einer Geliebten zu der ruhigen und leidenschaftslosen gegen einen Vater [4].

Mit diesen Ideen nun Plotins vom Guten und von der Schönheit steht auch das, was er über die Kunst lehrt, im innigsten Zusammenhange [a]. Natürlich war es die schaffende und bildende Kraft in dem Künst-

a) Es ist interessant wahrzunehmen, wie Ideen, die bei den Zeitgenossen Plotins gewiß wenig Anklang fanden, nach mehr als tausend Jahren einem der größten Dichter ein Labsal in den Tagen seines Alters geworden sind, s. Göthes Briefwechsel mit Zelter, B. 1, S. 190.

ler, die am meiſten ſeine Aufmerkſamkeit erregte, denn wo konnte er wohl ein entſprechenderes Gegenbild finden für das Gute, das geſtaltlos iſt und doch der Grund aller Geſtaltung, das ein Maßloſes und Unendliches iſt, aber ſich beſchränken und begränzen muß, ſobald es wirklich producirt, als in dem Geiſte des Künſtlers, wenn noch dunkle, aber deſto mächtigere Ideen zu neuen Werken in ihm gähren und treiben, ja es konnte ein ſolcher Zuſtand faſt als eine empiriſche Bewährung der ſpekulativen Idee des Philoſophen gelten.

Freilich ſtehen in einer Hinſicht alle Werke der Kunſt den Werken der Natur auch nach Plotin entſchieden nach, ja grade ſeiner Lehre mußte ſich das Übergewicht, welches in dieſem Betracht die Natur über die Kunſt hat, am fühlbarſten machen. Auf dem lebendigen Antlitze, ſagt Plotin, leuchtet der Strahl der Schönheit, auf dem todten aber ruht, auch wenn es ſeine Geſtalt noch nicht verändert hat, auch wenn die Züge nicht verzerrt ſind, nur noch eine Spur des früheren Reizes, und eben ſo verhält es ſich mit der Schönheit eines Bildniſſes, ſo daß der minder ſchöne lebendige Menſch doch für ſchöner zu achten iſt als der ſchönere nur in einem Bildniß erſcheinende; der Reiz des Lebens, des aus lebendiger, geiſtiger Erregung hervorgehenden wechſelnden Ausdrucks der Züge, iſt ja das Weſentlichſte bei der Schönheit, nicht das bloße Ebenmaß der Gliedmaßen und der Geſichtsbildung *a*. Nachſtehen alſo werden die

a) ſ. Ennead. VI, 7, 22. διὸ καὶ ἐνταῦθα φατέον μᾶλλον τὸ κάλλος τὸ ἐπὶ τῇ συμμετρίᾳ ἐπιλαμπόμενον ἢ τὴν συμμετρίαν εἶναι καὶ τοῦτο εἶναι τὸ ἐράσμιον. διὰ τί γὰρ ἐπὶ μὲν ζῶντος προσώπου μᾶλλον τὸ φέγγος τοῦ καλοῦ, ἴχνος δὲ ἐπὶ τεθνηκότος, καὶ μήπω τοῦ προσώπου ταῖς σαρξὶ καὶ ταῖς συμμετρίαις μεμερισμένου, (d. i. wenn auch die Züge noch nicht unkenntlich werden, ihr Ebenmaß noch nicht zerſtört iſt, indem das Fleiſch in Verweſung übergeht) καὶ τῶν ἀγαλμάτων δὲ τὰ ζωτικώτερα καλλίω, κἂν συμμετρότερα τὰ ἕτερα ᾖ, καὶ αἰσχίων ζῶν καλλίων τοῦ ἐν ἀγάλματι καλοῦ, ἢ ὅτι τοδὶ ἐφετὸν μᾶλλον (d. i. welchen anderen

Massenhafte und darum auch Dunkle und Trübe, in ihm erkennt, und darum eine höhere Schönheit, als sonst irgend der Materie zukomme, in ihm erscheinen läßt, so läßt sich auch in diesen Ideen das Ahnungsreiche nicht verkennen, wenn man erwägt, wie die Kunst, die allein diese Aufgaben lösen kann, die Malerei, weit mehr der neueren Zeit angehört als dem Alterthume, das, seinem Genius folgend, sich immer mehr zur Plastik hinneigen mußte.

Nahe verwandt nun mit der erhabenen Ansicht von der Kunst, mit der der göttliche Plotin uns überraschte, ist die eines des merkwürdigsten unter den sophistischen Schriftstellern des 3ten Jahrhunderts, des älteren Philostratus, ja noch entschiedener spricht sich die neue Richtung der Kunstbetrachtung in ihm aus, als bei Plotin. Nicht nur als einen einsichtigen Kenner von Gemälden nehmlich zeigt sich uns dieser Schriftsteller, wie wir ihn in seiner bekannten Schilderung einer seiner Angabe nach [a] zu Neapel aufbewahrten Gemäldesammlung kennen lernen, auch allgemeinere ästhetische Bemerkungen von hoher Bedeutung finden wir in seinen Schriften, vor Allem in der sonst so wunderlichen Lebensbeschreibung des Apollonius, die er gewiß nur theilweise aus der Quelle, die er benutzt haben will, schöpfte [b]. Hier ist es, wo er, der erste unter den Alten, die Phantasie in Bezug auf die Kunst, in ihre vollen Rechte einsetzt; wo er über die Bedeutung dieser Geisteskraft als eines schöpferischen Vermögens, von dem das Höchste in der

a) Ob jene Neapolitanische Gemäldesammlung wirklich vorhanden war oder bloß von dem Sophisten fingirt, möchte wohl noch immer als unausgemittelt zu betrachten sein, s. Jacobs vermischte Schriften, Th. 3, S. 410. b) vgl. über dieß seltsame Buch Schöll Gesch. der gr. Literatur übersetzt von Pinder, B. 2. S. 502. Die Kunstbetrachtungen darin möchten doch wohl meist auf Rechnung des Sophisten selbst zu schreiben sein.

Kunst ausgehe, sich auf das klarste ausspricht. In einem Gespräche nehmlich mit dem Ägyptier Thespesion über die Bildung der Götter bei den Ägyptiern und bei den Griechen [a] sucht Apollonius die Behauptung, daß die Griechen die Götter, wie es sich gehöre, gebildet hätten, während die Thiergestalt der Götter bei den Ägyptiern mehr als eine Verhöhnung der Gottheit denn als ein Zeichen wahrhaften Glaubens an sie zu betrachten sei, auf folgende Weise zu stützen: ein Phidias und Praxiteles und die ihnen ähnlichen Künstler wären zwar nicht in den Himmel emporgestiegen und hätten hier die Gestalten der Götter abgebildet, aber es gebe ja auch noch einen anderen Ursprung der Werke der bildenden Kunst als den aus der Nachahmung. Die Nachahmung nehmlich könne freilich nur das bilden, was sie gesehn, die Phantasie aber, die bei weitem weisere Werkmeisterin, stelle auch das dar, was sie nicht gesehn, indem sie eine Annahme darüber sich bilde nach Berücksichtigung des Wirklichen. Und auch den Vorzug habe diese weisere Künstlerin vor der Nachahmung, daß auf sie nicht wie auf jene die Gegenstände betäubend einwirkten und dadurch ihre Thätigkeit störten und zerstörten (wie die wirkliche Erscheinung eines Gottes auf uns einwirken müßte), sondern ohne sich verwirren und betäuben zu lassen, dringe sie los auf das, dessen Idee sie sich vorgebildet [b]. So

a) s. Apollonii vita VI, 19 in Philostr. Op. ed. Olearius. b) s. ebenda μίμησιν μὲν πολλάκις ἐκπρούει ἔκπληξις, φαντασίαν δὲ οὐδὲν, χωρεῖ γὰρ ἀνέκπληκτος πρὸς ὃ αὐτὴ ὑπέθετο. Daß übrigens Philostratus oder Apollonius selbst sich dessen auch vollkommen bewußt war, daß eine ganz neue Ansicht der künstlerischen Thätigkeit hier von ihm ausgehe, davon zeugt die Art, wie diese Ideen mitgetheilt werden, auf das deutlichste. Die Phidiasse u. s. w. sind doch nicht in die Himmel gestiegen, um dort die Götter abzubilden, fragt Thespesion, und ἦ τι ἕτερον ἦν, ὃ ἐφίστη αὐτοὺς τῷ πλάττειν; fährt er fort; auf die Antwort des Apollonius aber „ἕτερον καὶ μεστόν γε σοφίας πρᾶγμα," fragt er wieder verwundert: ποῖον; und „οὐ γὰρ ἄν τι παρὰ τὴν μίμησιν εἴποις" fügt er zuversicht-

müsse man denn, um ein Bild vom Zeus zu entwerfen, ihn im Geiste schauen mit dem Himmel und den Jahreszeiten und den Gestirnen, und, wenn man die Athene im Bilde darstellen wolle, Schlachtfelder und Weisheit und Künste in seinen Geist aufnehmen und wie sie aus Zeus Haupt entsprungen sei. Der Idee also des darzustellenden Gegenstandes, dieß ist die Meinung, die Apollonius hier ausspricht, müsse der Geist des Künstlers sich bemächtigen und, wie sie es fodere, denselben darstellen. Räumt nun aber auch hiermit Apollonius der Phantasie den Vorzug vor der Nachahmung ein, so will er doch damit die Nachahmung keineswegs für unnütz bei der künstlerischen Thätigkeit erklären. Vielmehr wirkt bei ihm die Nachahmung alles Das, was wir die reproduktive Einbildungskraft wirken lassen und auch noch mehr als diese, worüber uns ein Gespräch des Philostratischen Apollonius mit seinem Freunde Damis, demselben, welcher als Hauptquelle des Philostratus zu betrachten ist, ausführlich belehrt. Es ist nehmlich die innerliche, geistige Nachahmung, welche hier als die Grundlage aller nachbildenden Thätigkeit hervorgehoben und deren Wesen näher beschrieben wird [a]. Indem nehmlich zuerst Apollonius das feststellt, daß die Kunst des Malers mehr wolle, als bloß die Farben auf eine gefällige Weise mischen, daß sie etwas nachbilden wolle, sei es nun einen Hund, ein Pferd oder was sonst [b], so

lich hinzu. Indeß konnten immer ähnliche Ansichten auch sonst schon in jenem Zeitalter hie und da zum Vorscheine gekommen sein. Deutet doch selbst die so närrisch klingende Notiz von der Tochter des Nicarchus, Phantasia, zu Memphis, aus deren Gesängen Homer seine Ilias und Odyssee entnommen habe, in des Mythographen Ptolemäus abenteuerlichen καινὴ ἱστορία auf so etwas hin. s. Photii biblioth. ex recens. J. Bekkeri, n. 190. T. 1, p. 151. vgl. Fabric. bibl. Gr. ed. Harles., Vol. 1, p. 208 u. 9. *a*) l. c. II, 22. *b*) vgl. Arist. Poet. 6, 17. εἰ γάρ τις ἐναλείψειε τοῖς καλλίστοις φαρμάκοις χύδην, οὐκ ἂν ὁμοίως εὐφράνειε καὶ λευκογραφήσας εἰκόνα, d. i. als wenn er ein wirkliches Bild, das einen Gegenstand uns vor Augen stellt, auch

knüpft sich daran die Frage, ob denn, wenn die Nachbildung gewisser Gestalten also das Werk der Malerei sei, auch die Erscheinungen am Himmel, an den seltsam zerrissenen Wolken, die Centauren, Tragelaphen, Wölfe und Pferde, die wir da erblicken, als Werke einer nachbildenden Kunst, als eine göttliche Malerei zu betrachten wären, so daß die Gottheit bisweilen ihren geflügelten Wagen verließe, auf dem sie umherfahre, die göttlichen und menschlichen Dinge anordnend, und sich hinsetze, um sich an einem Spiele zu ergetzen, das dem der Kinder ähnlich wäre, die im Sande Figuren bilden. Wenn nun diese Vorstellung, weil sie eine unwürdige Idee von der Gottheit erwecke, verworfen werden müsse, wenn also die Wolken nicht nach Gottes Absicht und besonderer Veranstaltung diese Gestalten annehmen könnten, sondern in der That, ohne einen bestimmten Charakter und eine besondere Bedeutung anzunehmen, wie es komme, durch den Himmel einherjagten, so müßten wir, die wir diese Gestalten zu sehen glaubten, vermöge des uns eingebornen Nachahmungstriebes das Wahrgenommene umbildend, die Urheber aller dieser Gestaltungen sein [a]. Dar-

auf die allereinfachste Weise, nur Weiß auf Schwarz auftragend, uns darstellte. Entschiedener noch spricht Philostratus: *μίμησις ἡ γραφική· εἰ γὰρ μὴ τοῦτο πράττοι, γελοία δόξει χρώματα ποιοῦσα εὐηθῶς.* Man sieht, daß Kants Farbenkunst, die er kühn der Musik an die Seite stellt (s. dessen Kritik der Urtheilskraft, 3te Aufl. Berlin 1799, S. 211), vor den Augen des Alterthums schwerlich Gnade gefunden haben würde. Unter die nachahmenden Künste wenigstens würden sie sie wohl nicht aufgenommen haben, denn wenn sie Sinuliches auf keine Weise nachahmt, so würde doch auch der geistige Ausdruck, der etwa in ihren Kompositionen liegen könnte, weder die Klarheit und Bestimmtheit haben, wie in den Werken der bildenden Künste und der Poesie, noch das Mächtige und Ergreifende wie in den Dichtungen der Tonkunst; worauf also wollte sie ihre Ansprüche auf Gleichstellung mit diesen Künsten gründen? a) *ἀλλὰ μὴ τοῦτο βούλει λέγειν, τοσαῦτα μὲν ἄσημά τε καὶ ὡς ἔτυχε διὰ τοῦ οὐρανοῦ φέρεσθαι, τόγε ἐπὶ τῷ θεῷ. ἡμᾶς δὲ φύσει τὸ μιμητικὸν ἔχοντας ἀναρρυθμίζειν τε αὐτὰ καὶ ποιεῖν;*

aus schiene sich denn zu ergeben, daß es eine doppelte Nachahmungskunst gebe; die eine nehmlich sei von der Art, daß sie mit der Hand und mit dem Geiste nachahme, — dieß wäre die Malerei, — die andere sei die, durch welche wir eben den Wolken Gestalten gäben, die sie in der Wirklichkeit gar nicht hätten, diese bilde allein durch den Geist nach. Im Grunde sei dieß aber eigentlich nicht sowohl eine doppelte Art von Nachahmung, sondern diese, die innerliche Nachahmung, sei nur ein Theil von jener; denn innerlich bilde die Dinge auch einer nach, der vom Malen gar nichts verstehe [a], zu der vollkommeneren Nachbildung des Malers aber gehöre nicht bloß die natürliche Anlage zum Nachbilden, die nicht leicht einem Menschen von der Natur ganz versagt sei, sondern sie sei zugleich ein Werk der Kunst, eben so wie auch die Plastik, indem man auch die Farben zu behandeln und den Malergriffel zu führen verstehen muß, wenn das innerlich Geschaute auch zur äußeren Erscheinung kommen soll [b]. Daß aber die Fähigkeit des innerlichen

a) τὴν δ' ἑτέραν ἐκείνης μόριον (nehmlich ἡγεῖσθαι προσήκει), ἐπειδὴ ξυνίησι μὲν καὶ μιμεῖται τῷ νῷ καὶ μὴ γραφικός τις ὤν, τῇ χειρὶ δὲ οὐκ ἂν εἰς τὸ γράφειν αὐτὰ χρήσαιτο· ἆρα, ἔφη, ὦ Δάμι, πεπηρωμένος τὴν χεῖρα ὑπὸ πληγῆς τινὸς ἢ νόσου; (d. i. also wohl weil er vielleicht an der Hand verstümmelt ist durch eine Verwundung oder eine Krankheit?) Μά Δί', εἶπεν· ἀλλ' ὑπὸ τοῦ μήτε γραφίδος τινὸς ἥψθαι κ. τ. λ. Man denkt hier an Lessings Maler Conti, der das innere Malen zu dem äußeren Malen nicht ganz in dasselbe Verhältniß zu setzen scheint, wenn er sagt „Raphael wäre das größte malerische Genie gewesen, auch wenn er unglücklicher Weise ohne Hände wäre geboren worden." In der That unterscheidet wohl zunächst schon eben das reichste Maß jener inneren Bildungskraft den Maler von den übrigen Menschen, das Malerauge will mehr sagen als die Malerhand. b) Indeß nennt auch dieß innerliche Nachbilden Philostratus an einer Stelle schon ein Malen (man denke an Plato's ζωγράφος Th. 1. d. Schr. S. 42). Den verweilenden Künstler-Blick nehmlich, mit dem Apollonius die ganze Gestalt eines schönen und eiteln, von schönen Frauen umschmeichelten Jünglings mißt und mustert, nennt er sehr bezeichnend ein ζωγραφεῖν des Jünglings. Vgl. auch die hierzu von Olea-

Nachbildens in der That nicht der Künstler allein besitze, das bezeugt nach Apollonius auch der Eindruck, welchen solche Bilder, die gleichsam nur eine Andeutung des äußeren Ansehens dessen, was sie darstellen, enthalten, auf den unterrichteten Beschauer zu machen pflegen. Der Maler nehmlich wirkt doch nicht allein durch die Farben, sondern auch eine einzige Farbe genügte den Älteren, ja auch die farblosen Bilder, in denen bloß Licht und Schatten unterschieden sind, sind als Werke der Malerei zu betrachten, denn auch in ihnen stellen sich Ähnlichkeit, Gestalt, Verstand und Gemüthsbewegungen dar [a]. Gleichwohl sind sie farblos, und bezeichnen weder das in den Adern rinnende Blut noch den eigenthümlichen Farbenschimmer des Haupthaars und des Bartes; auch ganz verschiedenfarbige Menschen würden sich in ihnen also durch die Farbe von einander nicht unterscheiden. Es male nun aber jemand auf diese Weise einen dunkelfarbigen Inder, er male ihn mit weißen Strichen, dessenungeachtet wird er uns schwarz erscheinen. Das Charakteristische der Gesichtsbildung nehmlich, die aufgestülpte Nase, die emporgerichteten Locken und das übermäßig große Kinn und nächstdem auch noch der Ausdruck des Gesichts, das Dumpfe und Betäubte, was sich darin ausspreche, würden schwarz machen, was wir sähen [b], wenn wir nehmlich mit Verstand sähen; dann nehmlich würden wir leicht im Geiste das Fehlende aus dem Vor-

rius angeführte Parallelstelle. Ähnlich heißt es imagg. II, 17, bei Beschreibung des Bildes einer Bacchantinn: *ἡ Βάκχη τοῦ Διονύσου ἐρῶσα ἀνατυποῦται αὐτόν τε καὶ ἀναγράφει καὶ ὁρᾷ μὴ παρόντα*, nur daß hier der freieren Thätigkeit, durch die wir Abwesendes uns vorstellen, eine solche Energie (die sie bei manchen Menschen und namentlich in gewissen Gemüthszuständen auch wirklich hat) beigelegt wird. *a*) s. über diese Art von Bildern, bloß schattirte Figuren, die *μονοτρόπως ξυντιθέμενα*, wie sie Philostratus nennt, K. O. Müller Archäologie der Kunst 2te Aufl. S. 429. und Böttiger Archäologie der Malerei, S. 153. *b*) *τὸ γὰρ ὑπόσιμον τῆς ῥινὸς καὶ οἱ ὀρθοὶ βόστρυχοι καὶ ἡ περιττὴ γένυς καὶ ἡ περὶ τοῖς οἷον ἔκπληξις μελαίνει τὸ ὁρώμενον καὶ Ἰνδὸν ὑπογράφει.*

handenen zu ergänzen wissen, und der ganze Inder würde gleichsam lebendig vor uns stehen. Und so wird es überhaupt immer zum wahren Genusse eines Kunstwerkes erfoderlich sein, daß wir eine lebendige Idee von dem dargestellten Gegenstande uns innerlich bilden, daß wir, während wir das äußere Bild betrachten, den Gegenstand auch ein inneres Leben in uns gewinnen lassen, und nicht nur ein gemaltes Pferd oder Rind z. B. wird uns erst dann recht gefallen, wenn wir zugleich innerlich eine Vorstellung uns bilden von einem solchen Thiere, wie es leibt und lebt, sondern auch den gegen sich selbst wüthenden Ajax eines Timomachus wird wahrhaft nur der bewundern, der selbst vom Ajax ein Bild in seinem Geiste zu gewinnen sucht und von seinem Zustande, wie er wohl möge gewesen sein, da er nach Niedermetzelung der Heerden verzweifelnd dagesessen habe mit dem Entschlusse sich selbst zu tödten. Alles dieß nun geschieht nach Philostratus vermittelst jener innerlichen Nachahmungskunst, die die Natur selbst dem Menschen gegeben hat. Wie aber? unterscheidet sich denn eine solche Nachahmungskunst noch irgendwie von jener schöpferischen Thätigkeit der Phantasie, die doch in der obenangeführten Stelle Philostratus von der nachahmenden Thätigkeit gänzlich absonderte? Entwerfen wir doch auch durch die innerliche Nachahmungskunst nach ihm Bilder von Gegenständen, die wir nicht nur nicht sehen, sondern die auch gar nicht existiren, wie wir in den Gestalten der Wolken auch Tragelaphen und Centauren, Wesen der Phantasieenwelt, zu erkennen glauben. Nicht schwer ist es diesem Einwurfe zu begegnen. Diese Wesen nehmlich sind doch nicht Gebilde unserer schaffenden Phantasie, und indem wir ihr Bild in den Wolken zu erblicken glauben, reproduciren wir doch nur Vorstellungen, die in unserem Geiste schon ihre feste Gestalt haben, und bilden die Erscheinung innerlich nach Maßgabe derselben um. Eine Thätigkeit der dichtenden Einbildungskraft also werden wir allerdings auch hierin erkennen, aber doch

keine schöpferische Thätigkeit im höheren Sinne. Und auch das Bild, das wir, eine Statue des Ajax betrachtend, vom Ajax uns innerlich entwerfen, ist doch mit der Idee, die ein Phidias von dem Olympier Zeus sich bildet, nicht zu vergleichen. Unser innerliches Bilden ist hier im Wesentlichen immer nur ein Nachbilden, das äußere Bild, das wir sehen, regt uns dazu an und leitet uns dabei, es ist mehr ein inneres Beleben des todten äußeren Bildes, als ein ganz freies, selbständiges Bilden und Erzeugen, welches hier Statt findet. Die wirklich schöpferische Thätigkeit also sondert Philostratus durchaus von der des Nachahmens, und nicht nur in der oben angeführten Stelle aus dem Leben des Apollonius thut er dieß, sondern auch sonst, auch in seiner Beschreibung der Neapolitanischen Gemäldesammlung. Hier nehmlich behauptet er bei Beschreibung eines Gemäldes, welches eine anmuthige Sumpfgegend darstellte, daß, wenn man an dem Gemälde die Wahrheit, mit welcher der Maler alle Gegenstände der Natur dargestellt habe, lobe, man nur sehr wenig daran gelobt habe, denn das Hauptsächlichste in der Kunst sei nicht das, was zur Nachahmung gehöre, sondern die Erfindung und das Zweckgemäße. Weßhalb denn auch in dem beschriebenen Gemälde der Sophist mehr als alles Andere den sinnreichen Gedanken des Künstlers, der eine männliche Palme über einen Bach hinüber sich neigend dargestellt habe, um mit ihren Zweigen eine auf dem entgegengesetzten Ufer stehende weibliche Palme zu erreichen, wodurch denn eine Art Brücke über den Bach gebildet worden sei, des Lobes und der Bewunderung werth hält [a]. Zur Thätigkeit der Erfindung, nicht zur Nachahmung, scheint dabei Philostratus auch den geistigen Ausdruck, den der Künstler in Miene und Gestalt zu legen wisse,

a) Philostr. imagg. ed. Jacobs, I, 9. Die σοφία und der καιρός wären κράτιστα τῆς τέχνης. So werden die σοφία, die σοφίσματα des Künstlers ferner auch gerühmt I, 4. Überhaupt ist die σοφία ein Lieblingswort dieses Sophisten.

gerechnet zu haben. So äußert er sich bei Beschreibung eines Gemäldes, welches die Geburt des Hermes darstellte, auf folgende Weise: darin zeige sich das Genie des Künstlers, daß er Apollon, da der kleine Hermes ihm ganz still und unvermerkt seinen Bogen weggestohlen, heiter und lächelnd gebildet habe, und zwar mit einem solchen Lächeln, wie es sich zeigt, wenn Lust den Unwillen überwindet [a]. In der Bildung der Formen des Körpers und des Gesichts dagegen scheint Philostratus nichts als Nachahmung gesehn zu haben; wenigstens schlägt er das Verdienst des Künstlers dabei sehr gering an. „Leicht ist es einem Jeden die Ariadne und den Theseus vollkommen schön zu bilden," sagt er in der Beschreibung eines Gemäldes der Ariadne auf Naxos. Dagegen ist es das Zweckgemäße in diesem Gemälde, was er besonderen Lobes werth achtet. Darin nehmlich zeige sich vor Allem die Weisheit des Künstlers, daß der von Liebe zu der von Theseus verlassenen schlummernden Ariadne ergriffene Dionysus allein nach seiner Liebe gemalt sei [b], indem das geblümte Kleid des Gottes, die Thyrsusstäbe und die Bekleidung mit dem Hirschkalbfelle der Künstler als unzeitig ganz bei Seite gelassen habe, wie auch die Bacchantinnen nicht die Cymbel schlügen und auch die Satyrn nicht flöteten, ja auch Pan in seinem Tanze innehalte, — um nicht den Schlaf des schlummernden Mädchens zu stören. Mit demselben Namen wie diese höhere künstlerische Weisheit, die in sinnreichen Erfindungen und in einsichtiger Beachtung des Zweckgemäßen sich zeigt, belegt dann freilich der Sophist auch die Einsicht untergeordneter Art, die sich z. B. in der Darstellung des Pelops auf einem Gemälde zeige, daß ihn nehmlich der Maler als einen Lydier die Brust, die Hüften und den übrigen

a) l. c. I, 26. *b*) I, 15. *ῥάδιον γὰρ ἅπαντα καλὴν μὲν τὴν Ἀριάδνην γράψειν, καλὸν δὲ τὸν Θησέα κ.τ.λ.* und *ἀλλ' οὗτός γε ὁ Διόνυσος ἐκ μόνου τοῦ ἐρᾶν γέγραπται* (s. bei Göthe Philostrats Gemälde, Werke B. 39. S. 33. vgl. auch I, 28.)

Leib nicht habe entblößen lassen, — um, so zu sagen, nicht gegen das Kostüm zu verstößen [a], — wozu doch ein eigentlicher Kunstverstand weiter gar nicht nöthig war, sondern schon eine gewisse Gelehrsamkeit hinreichte. Mit vollkommner Überzeugung dagegen stimmt gewiß ein Jeder in das Lob des sinnreichen Kunstrichters ein, welches er jenem Gemälde des Flöte spielenden Olympus wegen der Kunst, mit der der Maler auch das scheinbar Ausdruckslose am Körper des Dargestellten ausdrucksvoll und bedeutsam zu machen gewußt habe, ertheilt. Denn nicht nur die auf die Augen niedergesenkten Brauen verdeutlichten den Sinn des Spiels, auch die Wange schiene zu zittern und gleichsam zu tanzen durch die Kraft der Melodie, und die Brust sei nicht nur mächtigen Athems, sondern auch musischen Nachdenkens und Sinnens über das Spiel voll [b]. Und ein Gleiches ist es, was auch der jüngere Philostratus zu einer Hauptaufgabe für den Maler macht, indem er verlangt, er solle die menschliche Natur wohl durchforscht haben und die Erkennungszeichen der verschiedenen Gemüthsstimmungen auch bei Schweigenden vollkommen inne haben [c], zu einer Hauptaufgabe, wenn auch nicht zur höchsten und letzten Aufgabe schlechthin, da diese Darstellung des Geistigen im Körperlichen streng genommen immer auch nur ein Werk der Nachahmung, freilich einer höheren und freieren Nachahmung, genannt werden kann.

Gegen diese sinnreichen Bemerkungen erscheint geringfügiger die Auseinandersetzung der Vorzüge der Malerei vor der bildenden Kunst, die in der Vorrede der Gemälde des älteren von den beiden Philostraten sich findet; daß nehmlich die Malerei einen größeren und freieren Spielraum habe als jene, indem sie Alles, Berge und Haine und Quellen, den Äther und was man nur sonst wolle, darstellen könne, daß sie auch durch die Farbe wirke und auch durch ihre Mittel den Blick des Auges nachzubilden wisse; eben so die Vertheidigung der Täu-

a) I, 30. *b*) I, 21. vgl. dazu Jakobs. S. 336. *c*) Philostr. d. jüng. Prooem. s. eben da.

ſchung, die die Kunſt ſich erlaube, bei dem jüngeren Sophiſten. Angenehm ſei dieſe Täuſchung und durchaus auf keine Weiſe ſchädlich; weßhalb man denn auf das Vergnügen, welches daraus entſtehe, daß man Nichtwirklichem wie Wirklichem ſich nahe und davon hingeriſſen werde, durchaus nicht ſchelten ſolle *a*. Dagegen verräth ſich ein feiner Sinn und ein tiefer Blick in den Andeutungen, welche beide Sopiſten über den Seelenzuſtand des Dichters und Künſtlers im Momente des Erfindens uns geben, der ältere Philoſtratus bei Gelegenheit der Beſchreibung eines Bildes, welches Äſop und die Geſtalten ſeiner Fabeln darſtellte, der jüngere, ein Gemälde, das Sophokles Dichterweihe zum Grunde hatte, ſchildernd. „Der Maler wußte, daß das Sinnen des Fabeldichters auf neue Erfindungen eine ruhige und ſorgloſe, ſich ganz feſſelfrei fühlende Seele *b* fodert, und dem gemäß ſtellte er Äſop dar," ſo äußert ſich der ältere Philoſtratus, und der jüngere wirft auf Anlaß des niedergeſenkten Blickes des Sophokles, als Melpomene mit ihren Gaben ihm naht, die Frage auf: „iſt dieß vielleicht ein Zeichen, daß du ſchon poetiſche Gedanken ſammelſt, daß deine Seele ſchon ganz in ein ſüßes Sinnen und Träumen, welches ſie für die Außenwelt unempfänglich macht, verſunken iſt" *c*? Nicht alſo von einer ſtürmiſchen Begeiſterung, einem Außer ſich ſein des Dichters, wiſſen dieſe Männer, aus der ganz in ſich ſelbſt ſich verſenkenden Seele vielmehr gehen nach ihnen die dichteriſchen Erfindungen hervor, wozu ſehr wohl die an die Spitze dieſer Darſtellung geſtellte Anſicht des älteren der beiden Sophiſten ſtimmt, daß nicht auf einem Auffaſſen des von außen Gegebenen, ſondern auf dem inneren Wirken der Phantaſie die erfindende Thätigkeit des Künſtlers beruhe. Etwas anders äußert ſich Kalliſtratus in ſeinen all-

a) ſ. die Prooͤmien zu den imagg. beider Philoſtrate. *b*) ὅτι ἀνειμένης ψυχῆς αἱ τῶν μύθων φροντίδες δέονται, ſ. imagg. I, 3. *c*) Philoſtr. d. jüng. imagg. 13.

zu schwülstigen Schilderungen berühmter Statuen [a] über die Begeisterung des erfindenden Künstlers, obwohl er beinah nur das Naturgetreue und Lebenswarme an ihnen zu bewundern weiß. Auch des bildenden Künstlers erfindende Thätigkeit nennt er ein Weissagen und stellt sie als eine heftige, durch einen göttlichen Anhauch bewirkte Aufregung dar [b], wobei man doch aber nicht unerwähnt lassen kann, daß er vornehmlich in Bezug auf die Bacchantinn des Skopas so hohe Worte ausspricht; ein solches Werk, das nach ihm selbst besessen und wahnsinnsvoll ist, mochte allerdings auch einer feurigeren Begeisterung sein Dasein verdanken.

So wenden wir uns denn nun zu dem dritten unter den merkwürdigen Schriftstellern, die im dritten Jahrhunderte nach Christo eine neue Epoche in der Kunsttheorie begründeten, zu Longin [c]. Wir haben gesehn, wie es der früher sehr wenig beachtete, nur von dem Rhetor

a) ἐκφράσεις genannt, enthalten in der oben angeführten Ausg. der imagg. der beiden Philostrate. b) s. ἔκφρασ. 2. εἰς τὸ Βάκχης ἄγαλμα: wo es in seltsam kühner Ausdrucksweise heißt: auch die Hände der bildenden Künstler, nicht die Dichter allein, κάτοχα καὶ μεστὰ μανίας προσηνέγκατο τὰ ποιήματα. Vgl. auch die ganz ähnliche Stelle stat. 4. Das Bestreben recht viel zu sagen führt übrigens diesen Rhetoren bisweilen ganz in das Hyperbolische. So heißt es von jener Statue der Bacchantinn: Ἦν Βάκχης ἄγαλμα ἐκ λίθου Παρίου πεποιημένον, ἀλλαττόμενον πρὸς τὴν ὄντως Βάκχην. Ἐν γὰρ τῇ οἰκείᾳ τάξει μένων ὁ λίθος τὸν ἐν τοῖς λίθοις νόμον ἐκβαίνειν ἐδόκει. Τὸ μὲν γὰρ φαινόμενον ὄντως ἦν εἴδωλον (also der äußeren Erscheinung, dem Stoffe nach war es nur ein Bild), ἡ τέχνη δ' εἰς τὸ ὄντως ὂν ἐπήγαγε τὴν μίμησιν. (Hier ist das ὄντως ὄν offenbar nichts als die äußere Wirklichkeit schlechtweg, an den eigenthümlichen Sinn, den schon durch Plato dieser Ausdruck erhalten, ist nicht zu denken. c) Daß nehmlich die Schrift vom Erhabnen wirklich dem Rathgeber der Zenobia, also dem dritten Jahrhunderte, angehört, zeigt, glaube ich, ihr Geist und Styl unverkennbar, wie denn auch die neuesten Untersuchungen dieß Resultat von Neuem befestigt haben.

Cäcilius in einer verloren gegangenen Schrift behandelte und von Dionys von Halikarnaß in seiner Bedeutsamkeit anerkannte [a], Begriff des Erhabenen war, den Longin mit Entschiedenheit an die Spitze der Dicht- und Redekunst stellte, und daß bei dem trefflichen Manne dieß nicht ein zufälliger Einfall war, eine willkührliche Annahme, daß auch nicht bloß in dem lebendigen Gefühl für das Erhabne, das ihn auszeichnet, seine Theorie ihren Grund hat, davon werden wir uns gleich überzeugen.

Welche Betrachtung war es wohl, so fragt er selbst, die jene göttergleichen, dem Höchsten in ihrer Darstellung nachstrebenden Schriftsteller geleitet hat bei ihrem Streben? Keine geringere, so lautet die Antwort, als die der Würde und Hoheit der menschlichen Natur, der erhabnen Bestimmung des Menschen dieß Weltall mit seinen Gedanken zu umfassen, ja seine Schranken zu durchbrechen und zu überfliegen. In der That der höchste Standpunkt, der zur Erklärung des Strebens nach dem Erhabnen nur gewählt werden konnte. In Folge dieses ursprünglichen Berufes zu Hohem und Großem nehmlich, geschieht es, daß wir eine unüberwindliche Liebe zu allem Hohen und Großen in uns fühlen, daß wir das Kühne und Große höher achten als das Schöne, als das Nützliche und Nothwendige, einen Nil, eine Donau, einen Rhein mehr bewundern als kleine Flüßchen, wie durchsichtig auch ihr Gewässer sein möge, wie viel Nutzen sie uns auch schaffen mögen, die Himmelslichter, wie oft sie auch uns verdunkelt werden mögen, mehr als die von uns selbst entzündete Flamme, wie rein sie auch ihr Licht bewahre, ja daß des Ätna's sprühende Gluten und Flammenströme bei all ihrer zerstörenden Macht immer ein Gegenstand der höchsten Bewunderung für uns bleiben. Und eben weil ein Streben alle Schranken zu durchbrechen und zu überfliegen uns eingeboren ist, weil das ganze Weltall uns zur Beschauung, zur Betrachtung

a) S. oben die Darlegung der Ansichten dieses Schriftstellers.

übergeben worden ist und doch unserem Geiste noch nicht genügen will, der in das Unendliche strebt, eben deßhalb kann uns nie etwas zu groß, zu gewaltig, zu göttlich für uns erscheinen, wie wir denn überhaupt, diesem Zuge der Gedanken folgend, daß wir Menschen, d. i. schwache, beschränkte Menschen sind, vergessen und nur Das in unserer Natur, was zur Würde der Götter uns erhebt, im Auge behalten *a*. Wir sehen leicht, welche Folgerungen aus diesen Betrachtungen sich ergeben. Nun erscheint die Erhabenheit nicht mehr als ein unwesentlicher, ein überflüssiger Schmuck der Rede, der dasein oder auch wegbleiben kann, wie sie Cäcilius betrachtet zu haben scheint; wer recht der Würde des Menschen eingedenk ist, der wird erhaben denken und schreiben müssen, es ist das Höchste, wonach die Seele streben kann *b*, das Erste, das Wesentlichste, wonach sie streben muß, das Gepräge der Erhabenheit sich anzueignen *c*. Gegen das Letztere indeß wird freilich wohl noch Mancher geneigt sein eine Einrede zu erheben. Das Erste und Wesentlichste bei einem Schriftsteller ist, so wird gewiß Mancher sagen, daß er vor allen Fehlern sich hüte, daß seine Darstellung durchaus rein und korrekt sei; hat er dieß erreicht, so leistet er, was verlangt wird, und gesetzt auch daß von positiven Vorzügen, von besonderen Schönheiten seiner Darstellung nur wenig zu finden sei, so hat er doch den Vorrang vor dem, der bei allen glänzenden Eigenschaften sich doch nicht in Acht zu nehmen vermag vor häufigen Fehlern und Mißgriffen. Wirklich berücksichtigt auch Longin diese Einrede, aber nur, wie

a) s. Longinus de sublimitate, ed. Weiske, Sect. 35 u. 36, 1. *b*) s. Sect. 1, 4. ποιητῶν τε οἱ μέγιστοι καὶ συγγραφέων οὐκ ἄλλοθεν ἢ ἐνθένδε ποθὲν ἐπρώτευσαν (i. e. τῷ ὕψει) καὶ ταῖς ἑαυτῶν περιέβαλον εὐκλείαις τὸν αἰῶνα. vgl. auch Sect. 17, 3, wo von einer φυσικὴ συγγένεια zwischen dem Erhabenen und der Seele des Menschen die Rede ist. *c*) s. besonders Sect. 33, 4. 5.

nach dem oben Angeführten von selbst sich versteht, um auf das entschiedenste sie zurückzuweisen. Das Streben nach dem Großen und Erhabenen liegt in der Bestimmung des Menschen, wer aber steile Höhen hinanklimmt, dessen Beginnen ist allerdings ein kühnes und schwieriges, und schwer ist es hier den Fall zu vermeiden, wer wird sie daher schelten wollen, die großen und mächtigen Naturen, die an das Höchste sich wagen und darum oft ein Mißlingen ihres Strebens erfahren müssen, wer wird ihnen zürnen wollen, wenn sie bei ihrem nur auf das Große und Wichtige gerichtetem Sinne hie und da in Kleinigkeiten fehlen, das Geringere etwas nachlässig behandeln, wer wird kleinlich nur an ihren Fehlern mäkeln, ohne die hohen Schönheiten, von denen sie überströmen, mit ihrer vollen Macht auf seine Seele wirken zu lassen? a). In Bezug auf die Werke der Kunst mag man eine solche Kritik gelten lassen, hier, wo gegebene Gestalten nachzubilden sind, mag die größte Genauigkeit, die größte Ähnlichkeit mit dem wirklichen Menschen, dessen Bild die Kunst uns vor Augen stellen will, verlangt werden, hier mag immerhin ein Doryphoros Polyklets, das Muster der Genauigkeit in Nachbildung der Proportionen des menschlichen Körpers, dem berühmten Sonnenkolosse zu Rhodus, in dem so Manches verfehlt, vorgezogen werden: aber in Allem, was die Natur schafft und bildet, ist nicht mehr die Genauigkeit, die vollkommene Regelmäßigkeit, sondern das Große und Erhabene das, was man bewundert; aus den Händen der Natur aber ist der Mensch hervor-

a) s. Sect. 32, 8 bis 35, 2. Es handelt sich hier zunächst um das Verhältniß des Lysias und Plato zu einander, und es bekämpft Longin den Cäcilius, der Lysias über Plato gestellt hatte. Wir sehen hieraus auch, daß Cäcilius, der vor Longin über das Erhabene geschrieben hatte, zu dem Standpunkt, von dem aus Longin den Gegenstand betrachtet, sich durchaus noch nicht erhoben hatte, daß erst Longins Behandlung des Gegenstandes als epochemachend betrachtet werden kann.

gegangen als ein vernunft- und redebegabtes Geschöpf, der Natur gehört er an, mit seiner Gabe der Rede, und so wird denn auch in ihr vor Allem das, was bei allen Werken der Natur am Menschen bewundert wird, das ist das Große, das Erhabene, nicht das Fehllose und Regelmäßige, der Bewunderung werth sein und sonach erstrebt werden müssen a.

Wie aber? was ist denn nun dieß Große und Erhabene, worauf vor Allem das Streben des Dichters wie jedes Schriftstellers gerichtet sein muß? worin besteht sein Wesen? wie unterscheide ich echte Größe und Erhabenheit von der falschen, die so oft an ihre Stelle sich drängt? Diese wichtigen Fragen drängen sich hier sicher einem Jeden auf, und es läßt sich vorweg annehmen, daß Longin in einer Schrift, die eben nur das Erhabene zum Gegenstande hat, sie nicht wird unbeantwortet gelassen haben. Eine wirkliche Definition indeß des Erhabenen würden wir doch vergeblich bei ihm suchen. Ihm genügt es, die Wirkungen des Erhabenen, den Einfluß, welchen es auf die Seele des Menschen

a) Diese Argumentation, die freilich nicht durchweg durch Klarheit und Bündigkeit sich empfiehlt, s. Sect. 36, 3. Zu berücksichtigen ist dabei, daß Longin auch hier auf Worte des Cäcilius Rücksicht nahm (s. Weiske zu d. St.). Dieser nehmlich hatte, um zu zeigen, daß Größe mit Fehlerhaftigkeit verbunden der nicht mit Größe verbundenen Fehllosigkeit nachstehe, darauf hingewiesen, daß dem Rhodischen Sonnenkoloß ungeachtet seiner Höhe von 70 Ellen doch Niemand vor dem mit weit größerer Genauigkeit gearbeiteten, aber freilich weit minder großen Doryphorus Polyklets den Vorzug gebe. Auffallend indeß bleibt es immer, daß nicht zunächst die Verwechselung äußerer Größe mit der rechten Größe und Erhabenheit von Longin gerügt und so die Ansicht des Rhetors bekämpft wird.

Zu einer ganz anderen Parallele war der Rhodische Koloß von Apollonius benutzt worden. Was ist größer als der Koloß zu Rhodus? so fragte jemand diesen merkwürdigen Mann nach dem Berichte des Philostratus, und „der echte Philosoph" war dessen Antwort (s. Philostr. vit. Apoll. V, 21), eine Antwort, die übrigens von Longins Grundideen durchaus nicht wesentlich abweicht.

übt, zu beſchreiben und in ihnen uns ſein Weſen erkennen zu laſſen. Das Erhabene erregt Staunen und Bewunderung; dieß aber ſind Affekte, die nicht eine milde und allmälige Einwirkung auf die Seele üben, auf einmal bemächtigen ſie ſich des Menſchen, und üben eine Herrſchaft über ihn, der kein Widerſtand entgegengeſetzt werden kann; nicht daß man mit Willen, geſchmeichelt und überredet, ſich fügte der Macht, die Raum in uns gewinnen will, ein Übergewaltiges, ein Übermächtiges iſt es, das auf uns eindringt, ſo daß von Wahl und Willen hier gar nicht mehr die Rede iſt. Der verſtändigen Reflexion alſo, der ruhigen Überlegung, das ſehen wir deutlich, wird hier keine Einwirkung auf die Seele verſtattet; die Vollkommenheiten der Rede daher, welche nur auf dieſem Wege ſich erkennen laſſen, die Trefflichkeit der Erfindung, der Anordnung, der Vertheilung des zu behandelnden Stoffes, Vorzüge, die nur durch ruhige Betrachtung und Prüfung des ganzen Gewebes der Rede, die uns dargeboten wird, für uns erkennbar werden, können nie mit dem Eindrucke des Erhabenen auf uns wirken; nur die Macht des Moments iſt im Stande uns ſo unfähig zu allem Widerſtande zu machen, daß wir ganz unter der Herrſchaft der auf uns eindringenden Objekte uns fühlen. Dieß iſt die Beſchreibung der Wirkungen des Erhabenen, die Longin entwirft *a*. Erſcheint uns nun Manches mangelhaft in ihr, wie ſchon das auffallen muß, daß faſt Alles, was hier vom Erhabenen geſagt iſt, eben ſo gut von dem Lächerlichen geſagt werden könnte, ſo iſt doch der fühlbarſte Mangel einer ſolchen Begriffserklärung der, daß in ihr alle objektive Bedeutung des Begriffes verloren geht, denn wenn jedesmal nur das erhaben genannt werden ſoll, was nun grade die Wirkungen auf dieß Individuum hervorbringt, ſo ſieht man wohl, wie alsdann von einem an ſich Erhabenen nicht mehr die Rede ſein

a) ſ. Sect. I, 4.

kann, woraus dann für den Redner und Schriftsteller, der erhaben sein will, und doch für mehr als einen Leser oder Zuhörer seine Darstellung bestimmt hat, eine große Verlegenheit und Rathlosigkeit hervorgehen würde. In dieser Rathlosigkeit konnte ihn natürlich Longin, der ja eben die Wege weisen will, auf denen man zu einem erhabenen Style gelange [a], nicht lassen wollen, mit der Beschreibung daher der allgemeinen Wirkungen des Erhabenen, die wir eben kennen gelernt haben, hält er selbst die Sache noch nicht für abgethan; allerdings gibt es Mittel, durch die man das, was Diesem oder Jenem für erhaben gilt, und das, was es wirklich ist, von einander unterscheiden kann, und diese Kriterien des echten Erhabenen sind es, die er jetzt in's Licht setzt. Nichts ist wahrhaft erhaben, sagt er zuerst, dessen Geringschätzung von Erhabenheit zeugt. Reichthum, Ehrenstellen, Ruhm, Herrschaft deßhalb sind nichts wahrhaft Großes und Erhabenes, denn größer als die, die sie besitzen, sind die, welche sie verachten, und eine höhere Bewunderung wird ihnen zu Theil, denn nicht äußerer Pomp und Fülle, sondern innere Kraft und Größe sind in Wahrheit der Bewunderung werth. Auf gleiche Weise aber gibt es auch in Gedichten und Reden gar Manches, was den Schein der Größe hat, dessen Größe aber bald als ein leerer Schein, als im Wesen der Sache selbst auf keine Weise begründet erkannt wird; dieß ist nun nicht minder eine Erhabenheit, die vielmehr zu verachten als zu bewundern geziemt, und eben damit gibt sie als falsche Erhabenheit, als leerer Schwulst und Bombast sich zu erkennen [b]. Wie aber, ist dieß eines Jeden Sache hier den Schein von der Wahrheit zu unterscheiden, ist ein Jeder im Stande die echte Erhabenheit des Styls zu erkennen und sie allein zu bewundern und hoch zu halten? Mit Recht wird dieß von Longin geläugnet und nur dem wahrhaft einsichtigen und zugleich der Re-

a) Darin sucht er eben sein eigentes Verdienst, da Cäcilius diesen Punkt ganz unbeachtet gelassen e, s. Sect. 1, 1.
b) s. Sect. 7 und 3, 4.

bekunst wohl kundigen Manne diese Gabe zugeschrieben, woraus sich denn ergibt, daß nur das, was auf einen solchen Mann wirkt, was seine Seele erhebt und zu edeln und großen Gedanken stimmt, zu Gedanken, die dauern und bleiben, auch wenn die äußere Anregung durch das Wort des Dichters oder Redners nicht mehr Statt findet, auf den Ruhm der echten Erhabenheit Anspruch machen darf. Worte, die dieß Gepräge der Erhabenheit an sich tragen, werden dann auch natürlich nicht nur einmal gelesen und gehört gefallen, oft kehrt man wieder zu ihnen zurück und immer machen sie denselben Eindruck, bis sie denn mit so unauslöschlichen Zügen der Seele sich eingeprägt haben, daß sie auch ohne wieder angefrischt zu werden für immer in der Erinnerung haften. Nicht minder aber als durch das Nachhaltige seiner Wirkungen, durch die Dauer der Eindrücke, die es hervorbringt, unterscheidet sich das echte Erhabene auch dadurch von dem unechten, daß seine Wirkung nicht durch die Individualität derer, die es in sich aufnehmen, bedingt ist, daß es auf die verschiedensten Menschen, die durch Sprache, Alter, Sitten, Leben und Streben ganz von einander getrennt sind, doch, insofern ihnen nur die Einsicht nicht fehlt, die um es zu erkennen und zu würdigen nothwendig ist, durchaus einen und denselben Eindruck hervorbringt [a]. Und worin hat sie ihren Grund, diese allgemeine und ausgedehnte Macht, die die echte Erhabenheit übt? Darin, daß das wahrhaft Erhabene nicht als ein Äußeres und Fremdes uns entgegentritt, daß uns ist, als hätten wir selbst erzeugt, was wir hören, weßhalb unsere Seele voll Freude und voll Rühmens wird, indem sie sich erhebt an den großen Gedanken, die ihr dargeboten werden, wogegen ein ganz dumpfes, verstandloses Staunen sich ihrer bemächtigt, da

a) s. Sect. 7, 4. ὅλως δὲ καλὰ νόμιζε ὕψη καὶ ἀληθινά, τὰ διαπαντὸς ἀρέσκοντα καὶ πᾶσιν, was doch aber nach dem Vorigen wohl nur von allen ἔμφρονες und λόγων ἔμπειροι gelten kann.

wo bloß in äußerem Pompe und Prunke das Erhabene besteht, das sich ihr darstellt [a]. Aber wie nun aus sich selbst erzeugen diese echte und wahre Erhabenheit, die auf die Gemüther einen so belebenden Einfluß übt? Welches sind die Quellen, aus denen der Schriftsteller zu schöpfen hat, wenn er das höchste Lob, das Lob echter Erhabenheit, sich erwerben will? Sind es etwa gewisse äußerliche Kunstgriffe, Formen und Wendungen der Rede, aus denen die Erhabenheit des Styls hervorgeht? Schon aus dem Gesagten ergibt es sich, daß Longin allen bloß äußerlichen Mitteln der Erzeugung des Erhabenen nur einen untergeordneten Werth beilegen konnte. Welcher Schriftsteller wird der echten Erhabenheit theilhaftig werden? Der, dem eine erhabene Seele verliehen worden ist, in dem oft und leicht große und mächtige Gedanken aufsteigen, dessen Sinn und Streben nicht auf Niedriges und Gemeines, sondern auf das, was als edel, hoch und gewaltig ihm entgegenleuchtet, gerichtet ist [b]. Hier erkennen wir, wie wahr es ist, was schon Strabo sagt [c], daß die Trefflichkeit des Dichters, (und des Schriftstellers überhaupt, können wir hinzusetzen) mit der des Menschen auf das Innigste verknüpft ist. Die wahre Erhabenheit der Rede, diese höchste unter den Vollkommenheiten derselben, der Abglanz, die Ausstrahlung ist sie eines erhabnen Sinnes, einer großen Seele. Nach einem solchen Sinne also muß streben, zu ihm muß herangebildet werden, wer in der Reihe der erhabenen Schriftsteller einen Platz

a) 7, 2. φύσει γάρ πως ὑπὸ ταὐληθοῦς ὕψους ἐπαίρεταί τε ἡμῶν ἡ ψυχὴ καὶ γαῦρόν τι ἀνάσσημα λαμβάνουσα πληροῦται χαρᾶς καὶ μεγαλαυχίας, ὡς αὐτὴ γεννήσασα, ὅπερ ἤκουσεν. b) Sect. 8, 1. 9, 3. c) Strabo I, 17. Οὐχ οὕτω φαμὲν τὴν τῶν ποιητῶν ἀρετὴν ὡς ἢ τεκτόνων ἢ χαλκέων, ἀλλ' ἐκείνη μὲν οὐδενὸς ἔχεται καλοῦ καὶ σεμνοῦ· ἡ δὲ ποιητοῦ συνέζευκται τῇ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ οὐχ οἷόν τε ἀγαθὸν γενέσθαι ποιητὴν, μὴ πρότερον γενηθέντα ἄνδρα ἀγαθόν.

einnehmen will. Nur so wird eine Menge erhabener Gedanken und Anschauungen wie von selbst ihm zuströmen, von Gedanken, die ganz ihrer inneren Kraft, nicht den Worten, in die sie sich kleiden, ihre Wirkungen verdanken, wie denn oft in der schlichtesten, kürzesten Rede — man denke nur an die Worte der Genesis: und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht — eine Fülle von Kraft und Größe sich zu offenbaren weiß [a]. Indeß wird freilich in so wenigen Worten nicht immer der erhabene Gedanke sich vollständig entfalten können, auch Schilderungen, umfassendere Darstellungen können das Gepräge der Erhabenheit tragen. Hier ist es nun die Weisheit in der Auswahl und Zusammenstellung der einzelen Züge, die zu einem Bilde vereinigt werden, auf der die Erhabenheit der Darstellung beruht. Nur die bedeutsamsten Züge, die, welche am kräftigsten und entschiedensten die Natur des darzustellenden Gegenstandes ausdrücken, müssen ausgewählt und alle in ein Ganzes vereinigt werden, ein Verfahren, wie es am bewunderungswürdigsten Sappho in ihrer Darstellung des Liebeswahnsinns beobachtet hat, wo nur die bezeichnendsten, die unzweideutigsten Wahrzeichen der Liebe hervorgehoben, diese aber auch alle aufgenommen und zu einem Ganzen von höchster Wirkung zusammengefaßt werden [b]. Freilich ruht hier die Macht, welche die Darstellung der Dichterin über uns übt, schon nicht mehr lediglich in den Ideen, mit denen sie uns beschäftigt und der geschickten Zusammenordnung derselben; erst durch die Form, in der sie hervortreten, erhalten diese Ideen ihre wahre Kraft, nur durch das Leben und die feste Gestalt, die sie in der dichterischen Darstellung gewinnen, vermögen sie so mächtig auf uns zu wirken. Leben und Gestalt aber werden die Ideen, die der Dichter behandelt, in der Regel nur dann in seiner Darstellung gewinnen, wenn sie gleich bei ihrem Ursprunge Leben und Gestalt in sei-

a) Sect. 9, 9. *b*) Sect. 10.

nem Geiſte haben; dieß aber iſt das Vorrecht der Begeiſterung, und des Zuſtandes, wo kräftige, aufregende Affekte unſere Seele beherrſchen, daß alle Gedanken ſich alsbald in Anſchauungen verwandeln; auch Begeiſterung alſo oder überhaupt eine kräftige, mächtige Erregung des Gemüthes wirkt dahin, das Gepräge der Erhabenheit der Darſtellung aufzudrücken, das ihre volle Wirkung ihr ſichert *a*. Doch nicht allein die dichteriſche, auch die redneriſche Darſtellung wird durch Energie und Lebendigkeit ſich auszeichnen müſſen, wenn ſie den Charakter der Erhabenheit an ſich tragen ſoll. Nur wird den hohen Aufſchwung, den der Dichter nimmt, der Redner nicht nehmen dürfen; lebensvolle Bilder zu entwerfen des Wirklichen, in ſo lebendigen und ſicheren Zügen Alles dem Zuhörer vor Augen zu ſtellen, daß er ſich gezwungen ſieht zu glauben, daß es ſo ſei, wie es ihm dargeſtellt wird, das iſt die einzige Aufgabe, die der Redner ſich hier ſtellen kann. Der Dichter dagegen will Staunen und Verwunderung erregen durch die Bilder, die er zeichnet, ihn hemmen ſie deßhalb nicht die Schranken der Wirklichkeit, Fabelhaftes, Erdichtetes miſcht er unter das Wahre *b*. Dieſe Vorzüge nun, dieſe lebendige

a) Sect. 15 und 8, 1. 2. 4. Dieſe lebendigen Anſchauungen, die die Rede uns zu geben weiß, nennt hier Longin, nach dem Vorgange mehrer Anderen, φαντασίαι, vgl. Erneſti Lexic. technol. Gr. rhet. s. h. v. *b*) ſ. eben da §. 2 u. ſ. w. Die Transpoſition nehmlich, welche hier Weiske vornimmt, indem er lieſt „τῆς μὲν ἐν ποιήσει τέλος ἐστὶν ἐνάργεια, τῆς δ' ἐν λόγοις ἔκπληξις" iſt, glaube ich, durchaus nicht ſtatthaft. Erſcheint nicht die ἔκπληξις hauptſächlich eben als eine Folge des θαυμάσιον, das doch nur in der Dichtung ſeinen Sitz hat? Und wenn doch die ἔκπληξις die ſtärkere Wirkung iſt, kann denn wohl überhaupt der Redekunſt die ſtärkere, der Poeſie (der Tragödie namentlich, aus der Longin die Beiſpiele nimmt) die ſchwächere Wirkung zugeſchrieben werden? Ein Oreſt, der ſeine Schweſter für eine der Erinnyen hält und ſchaudernd von ſich weiſt, ſollte er nicht in höherem Grade ἔκπληξις erregen, als es irgend der Redner im Stande ſein wird, der es mit dem Wirklichen, was uns nah und vertraut iſt, zu thun hat?

Phantasie, diese Erregbarkeit des Gemüths, diese Erhabenheit des Sinnes, sie, die entschieden die Hauptquellen der Erhabenheit der Darstellung sind, wird nicht leicht jemand durch Mühe und Fleiß sich aneignen können, sie kann keine Kunst mittheilen dem, dem sie fehlen, hier muß offenbar die Natur das Beste thun, und nur etwa als Zügel und Zaum, um die maßlose Kraft und Kühnheit des Genies zu bändigen und vor dem Betreten der Irrwege falscher Erhabenheit in Acht zu nehmen, wird auch hier die Kunst ihren Werth haben [a]. Weit größer offenbar ist ihr Einfluß, insofern in der äußeren Form der Rede an sich die Erhabenheit ihren Grund hat, im zweckmäßigen Gebrauche der Figuren der Rede, des tropischen Ausdrucks, kurz in der Diktion überhaupt. Doch darf auch dann das Gepräge der Kunst die Rede nicht zur Schau tragen, und eben darin, daß man von der angewendeten Kunst nichts wahrnimmt, wird die Kunst ihren höchsten Triumph finden müssen. Denn bemerkt man die Kunst, das Absichtliche in der Wahl grade dieser Figur und Redeform, so wird man nothwendig mißtrauisch; statt uns unbefangen hinzugeben den Eindrücken, die wir empfangen, glauben wir auf unserer Hut sein zu müssen und suchen uns zu sichern gegen die berückende Macht, die der Redner auf uns ausüben will [b]. Wie bewirkt nun aber der Redner, daß wir nichts bemerken von der Kunst, die er auf uns zu wirken anwendet? Durch die innere Erhabenheit, die Erhabenheit des Sinnes und Gedankens, die in seiner Rede waltet; wo diese strahlt und leuchtet, da tritt in Schatten zurück Alles, was sonst noch glänzt und schimmert, indem das stärkere Licht je-

a) Sect. 8 und Sect. 2, 1. 2. 3. b) Sect. 13. Hierher gehören aber auch die etwas weiter hinten sich vorfindenden Worte (s. Sect. 22, 1. *τότε ἡ τέχνη τέλειος, ἡνίκ' ἂν φύσις εἶναι δοκῇ, ἡ δ' αὖ φύσις ἐπιτυχὴς, ὅταν λανθάνουσαν περιέχῃ τὴν τέχνην*), auf die an jener Stelle eine Rechtfertigung der Hyperbata aus einer Nachahmung der wirklichen Sprache der Leidenschaft gegründet wird.

des schwächere den Gesetzen der Natur gemäß überstrahlt und verdunkelt. So schwört der große Attische Redner Demosthenes bei denen, die in Marathon vorgekämpft, daß das Athenienſiſche Volk mit Recht Philipp dem Macedonier mit aller Kraft ſich entgegengeſetzt habe, und es iſt dieß eine Figur der Rede, da bei Menſchen eigentlich nicht wie bei Göttern und Heroen geſchworen werden kann, aber die Erhabenheit der Geſinnung, die in der ganzen Rede und ſo auch in dem Gedanken, der dieſem Schwure zum Grunde liegt, ſich offenbart, übt zu große Macht aus über unſer Gemüth, als daß wir der äußeren Form der Rede an ſich noch eine beſondere Beachtung widmen könnten.

Nach dieſen allgemeineren Erörterungen nun läßt ſich Longin auch auf das Beſondere ein, er entwickelt die Kraft einzeler Figuren, der Frage, namentlich der Fragen, die der Redner an ſich ſelbſt richtet und dann auch ſelbſt beantwortet, eine Redeform, deren er ſich bedient, um uns nicht wie fertige, ſondern erſt werdende ſeine Gedanken erſcheinen zu laſſen und ſo ein lebendiges Intereſſe an der Entwickelung derſelben einzuflößen [a], des Aſyndetons, des Hyperbatons, der Periphraſe und noch anderer Formen der Rede. Alles dieß indeß ſind Auseinanderſetzungen, die vielmehr der rhetoriſchen Technik als der Äſthetik angehören, weßhalb wir denn unſerem Zwecke gemäß die Darſtellung der Anſichten Longins hier abſchließen.

Und ſo ſtänden wir denn nun dem Schluſſe des Alterthums nicht mehr fern, ganz in der Nähe des Zeitalters hereinbrechender Barbarei, des Anſtürmens germaniſcher Kraft und aſiatiſcher Rohheit gegen die ohnedieß ſchon in ſich ſelbſt zuſammenſinkende Römerwelt. Es iſt natürlich, daß in einer ſolchen Zeit, in einer Zeit, wo die Kunſt ſelbſt, in den Zuſtand gänzlicher Erſchlaffung und Erſtarrung verſunken, nur noch ganz ſchwache

a) Sect. 18.

Lebensregungen zeigt, auch von ſinniger Kunſtbetrachtung und lebensvoller Kunſttheorie kaum einzele Spuren mehr zu entdecken ſind. Nur etwa die ſpäteren Neuplatoniker, einzele Schriftſteller über Muſik und eine Anzahl Grammatiker ſtreifen hie und da wohl noch in das Gebiet der Kunſttheorie von ganz verſchiedenen Richtungen aus hinüber, aber faſt nichts als einen Nachhall der gewichtigeren Rede Früherer vernehmen wir in ihren Worten, und kaum ſcheint es ſich der Mühe zu lohnen, ihnen nun noch eine ernſtlichere Beachtung zu widmen [6].

Angemeſſener erſcheint es ſtillzuſtehn an dem erreichten Endpunkte und noch einmal zurückzublicken auf den Weg, den wir zurückgelegt haben. Die Kunſttheorie des Alterthums mußte untergehen mit der Kunſt, deren Flammen ihr Leben und Wärme mittheilten, ſie mußte mit verſchüttet werden bei dem ſchauerlichen Sturze, der im vierten Jahrhundert der chriſtlichen Zeitrechnung den ſtolzen Bau der antiken Welt zertrümmerte; aber während die Kunſt ſelbſt, nicht die bildende allein, ſondern eben ſo die der Rede und Schrift, allmälig ihrem Untergange ſich näherte, während hier ein langſames Dahinwelken dem gänzlichen Abſterben vorausging und es vorbereitete, mußte die Kunſtlehre noch kurz vor ihrem Untergange Blüthen treiben, die, wie wir ſo eben uns überzeugten, eher die ſchönſte Entwickelungszeit als Untergang und Abſterben zu weiſſagen ſchienen.

Oder wie, müßten wir nicht wirklich, wenn wir den Entwickelungsgang der Kunſttheorie des Alterthums, in ſo weit wir ihm zu folgen fähig ſind, noch einmal überblicken, Plotins Ideen für das Tiefſte und Lebenskräftigſte erklären, was das Alterthum über die Kunſt und das Schöne ausgeſprochen hat? Müſſen uns nicht Platos und Ariſtoteles Lehren über die Kunſt wie Stufen erſcheinen, auf denen der betrachtende Geiſt allmälig zu der Höhe der Kunſtanſicht hinanſtieg, die wir bei dieſem tiefſinnigen Philoſophen bewundern? Oder läßt ſich nicht die höhere Anſicht von der

Kunst, welche auch in ihr eine nach Ideen bildende Thätigkeit, auch in ihren echten Werken wenn auch nicht immer direkte Darstellungen des wahren Wesens der Dinge erkennt, bei Plato nur noch in dunkeln, unsicheren Andeutungen, die durch die starke Beleuchtung der Außenseite der Kunst als eines nichtigen Scheingewebes noch mehr in dämmernde Form zurückgedrängt werden, hier und da entdecken[7], bleibt nicht auch bei Aristoteles, wie sehr er auch durch unbefangene Schätzung der Kunst, durch entschiedene Anerkennung der höheren Würde und Bedeutung derselben sich über Plato erhebt, doch der Begriff des Kunstideals und die Natur der bildenden Thätigkeit des Künstlers fast ganz unbeleuchtet, so daß in ihrem schönsten Glanze wir doch auch bei ihm die Kunst noch nicht erblicken? Nun ist die Erscheinung dieser späten Blüthe der Kunstbetrachtung in der Zeit des zum Untergange sich neigenden Alterthums schon früher von uns so gedeutet worden, daß wir die Ankündigung eines neuen Geisteslebens, ein Hineinragen des Alterthums in die neue Zeit in ihr erkannten, aber das Merkwürdige darf dabei nicht unbeachtet bleiben, daß in der Kunstlehre eine Vermittelung zwischen alter und neuer Zeit gegeben ist, die in der Kunst selbst nicht vorhanden ist, da niemand das matte Scheinleben z. B. der Byzantinischen Kunst als ein lebendiges Mittelglied zwischen alter und neuer Kunst wird geltend machen wollen. Es kann uns nicht entgehen, wie hier der selbstbewußte Geist in einer Würde und Freiheit sich zeigt, die dem Naturleben des Geistes, dem unbewußten Wirken und Schaffen, auf dem großentheils die Kunst beruht, ganz fremd ist. Das strenge Naturgesetz, welchem alle Wesen der Erscheinungswelt in Bezug auf ihr erscheinendes Dasein unterworfen sind, das Gesetz der allmäligen Entfaltung und des allmäligen Hinschwindens nach erreichtem Höhepunkte des Daseins, nicht auf die Einzelen nur erstreckt es sich, auch ganze Völker mit ihrer Kunst und Literatur, ja ihrem ganzen geistigen und sittlichen Dasein sind ihm un-

terworfen, diese tiefe Wahrheit, die auch den Alten schon nicht ganz verborgen blieb [a], wem sollte sie nicht an der nun abgeschlossen vor uns liegenden Griechen- und Römerwelt vollkommen klar geworden sein? Aber der sich selbst denkende Geist wird auch er in den Strudel der Zerstörung mit hineingerissen? Scheint es nicht als ob er in tiefer Stille für sich fortarbeite, als ob er sie ruhig für sich weiter spänne, die Fäden, die er aus seinem eignen Innern herausspinnt, sorglos und unbekümmert um den Graus der Zerstörung, der draußen tost? Ist nicht die Neuplatonische Philosophie in der That ein Beweis für diese scheinbar gewagte Behauptung? Daher denn auch so erhabene Ideen über die Kunst und das Schöne in einer Zeit, wo die Kunst und das Schöne selbst fast verschwunden zu sein schienen. Aber wie, geräth hier nicht die von uns gegebene Darstellung der Geschichte der Kunsttheorie in einen Widerspruch mit sich selbst? Erschien nicht früher schon Aristoteles Lehre als der Höhepunkt der antiken Kunstlehre? Wie können denn nun also Plotins Ideen die Blüthe genannt werden, die alles Frühere vorbereitete? Es ist leicht den Schein zu zerstören, der Mißtrauen gegen die gegebene Darstellung erwecken könnte. Plotin hat die tiefsten Ahnungen über das Wesen der Kunst ausgesprochen, zu denen der selbstbewußte Geist des Alterthums sich zu erheben vermochte. Aber hat er diese Ahnungen auch gedeutet, entwickelt und entfaltet, ein System der Kunstlehre überhaupt oder auch nur eine Theorie einer einzelen Kunst darauf gegründet? Wir wissen, daß er nichts dem Ähnliches geleistet hat. Und schwerlich hätte er es auch vermocht, im Falle er es gewollt hätte. Die schöpferische Kraft des Geistes, wer wollte sie läugnen, wer nur Receptivität,

a) Auf den schnellen Fall wenigstens nach erreichtem Höhepunkte und überhaupt auf die kurze Dauer desselben macht Vellejus Paterculus aufmerksam hist. Rom. 1, 16. vgl. Göthes Werke B. 37, S. 38.

die Kraft, das Gegebene in sich aufzunehmen und zu verarbeiten, ihm zugestehen? Steigen sie nicht unaufhörlich aus dem Urborn seines eigenen Wesens herauf, die schaffenden Gedanken, urkräftige Ideen, große, umfassende Ahnungen? Aber eben auch nur mit Ahnungen, mit tiefen, aber unbestimmten, unentwickelten Ideen mag der denkende Geist hinausreichen über den Inhalt seiner Zeit, zu ernähren und großzuziehen vermag er nicht selbst, was er erzeugt. So vermochte es denn auch Plotin nicht in der Zeit des Dahinsterbens der Kunst eine Kunstlehre zu bilden aus der Idee, die ahnungsreich ihn durchdrang, wohl aber vermochte es Aristoteles, dem der reichste Nahrungsstoff von allen Seiten zuströmte, er entwarf eine Gesetzgebung der Kunst, gestellt in die lebendige Mitte der Kunst, die in frischer Wirksamkeit noch von allen Seiten ihn umblühte. Wem wäre es nun nicht klar, wie beide sich zu einander verhalten, welche Bedeutung der eine und der andere in der Geschichte der Kunstlehre behauptet?

Viel und Großes hat jedenfalls das Alterthum der neueren Zeit auch hier noch durchzuarbeiten gelassen, Elemente einer Kunstlehre, zerstreute Glieder derselben haben wir in ziemlich reicher Anzahl gefunden, und hie und da ist uns vielleicht wohl auch eine passende Zusammenfügung der Glieder gelungen, aber eine Kunsttheorie aus einem Gusse, ein organisches Ganzes von Kunstlehren, dessen Seele die rechte Idee der Kunst, der nach der Norm des Schönen bildenden Kunst wäre, hat uns das Alterthum nicht gegeben; die verschiedenen Künste, die wir die schönen nennen, waren in den Augen der Alten nur sehr locker zusammenhängende Theile des Ganzen, das sie die nachahmende Kunst nannten; andere Betrachtungen, wie die des Maßes, der Würde, welche die eine oder die andere Thätigkeit habe, trennten leicht genug hie und auch einzele Theile ab von dem Ganzen, dem sie angehörten [8]. Die Idee des Schönen spielt mehr flüchtig hinein in die Kunstlehre und Kunstbetrachtung, als daß sie mit ihrem Glanze alles Einzele durchdränge

und erhellte, wovon der Grund wohl vornehmlich in der weiteren Ausdehnung des Begriffes der Schönheit, vermöge deren er weit mehr noch dem Gebiete der Moral, als dem der Ästhetik angehörte, zu suchen ist [9]; die Idee des Erhabenen behandelte zwar in ihrer Geltung für die Kunst nicht nur Longin, sondern unter anderen Formen auch Andere, aber eine gründliche und umfassende psychologische Entwickelung des Begriffes und seines Verhältnisses zum Begriffe des Schönen vermißt man; wenn auch Andeutungen über das Verhältniß beider Begriffe zu einander, die den neueren Entwickelungen nahe kommen, nur unter anderen Namen erscheinend, im Alterthum öfter sich finden, wie denn das Pathos zu dem Ethos, das nach Longin wie eine Abschwächung von jenen zu betrachten ist [a], noch mehr der männliche Kunststyl, der aufregende, den Geist und die Thatkraft mächtig anregende, zu dem weiblichen, dem leicht aufheiternden und zerstreuenden, wie ihn Aristides Quinctilianus in Bezug auf die Musik uns schildert [b], offenbar in einem ganz

a) s. de sublimit. sect. 9. *ἡ ἀπακμὴ τοῦ πάθους ἐν τοῖς μεγάλοις συγγραφεῦσι καὶ ποιηταῖς εἰς ἦθος ἐκλύεται*, woraus dort bekanntlich die Folgerung hergeleitet wird, daß die Odyssee ein Werk des greisen Homer sei. *b*) Aristid. Quinctil. in Meibom. septem Musici Gr. 76. Hier werden zunächst die Charaktere selbst in männliche und weibliche eingetheilt, und zwar in der Art, daß nicht immer auf das natürliche Geschlechtsverhältniß der Unterschied zurückzuführen sei. Das Weibliche nun, heißt es, ist *λίαν ἀνειμένον, ᾧ συνᾴδει τὸ ἐπιθυμητικὸν τὸ δὲ ἄῤῥεν σφοδρόν τε καὶ δραστήριον*, das Weibliche zu *λύπη* und *ἡδονή*, das Männliche zu *ὀργή* und *θράσος* geneigt. Diese Gegensätze aber finden sich überall, fährt Aristides fort, der Eine bewundert die Weiße, der Andere die Schwärze, dem Einen behagt das Süße, dem Andern das Bittere, und so erkennt man denn unter den sichtbaren Dingen, den blühenden, reizenden und zierlichen Gestalten und Farben den weiblichen, allem Finsteren und zu ernstern Gedanken Stimmenden den männlichen Charakter zu, und rechnet eben so unter den Tönen die feinen und die sanften zu jener, die rauheren dagegen zu dieser Gattung. Überhaupt „*ὅσα μὲν τῶν αἰσθητῶν ἐς τε ἡδονὴν δελεάζει καὶ ἠρέμα διαχεῖν τὴν γνώμην* (relaxare ani-

ähnlichen Verhältniſſe ſteht. Noch weniger genügt das, was über das Weſen des Komiſchen einige unter den Alten lehren, daher die ſchwankenden und unklaren Anſichten der meiſten über die Komödie, ihren Werth und ihre Bedeutung, wie denn auch grade hier die Unzulänglichkeit der ganzen Auffaſſungsweiſe der Kunſt, die wir im Alterthum finden, am klarſten ſich zu erkennen gibt [10]. Fragmente alſo einer Kunſtlehre ſind es, nichts mehr, was das Alterthum geliefert hat, und von dieſen Fragmenten ſind dann leider wieder nur Fragmente auf uns gekommen. Aber kann nicht auch ein Torſo bewunderungswürdig ſein und lehrreich?

mum) πέφυκεν, ταῦτα εἰς τὸ θῆλυ κριτέον· ὅσα δὲ κινεῖ τε εἰς σύννοιαν καὶ ἐγείρει τὸ ῥαστηρίον, ταῦτα ἐς τοῦ ἄῤῥενος μοῖραν ἀπονεμητέον. In der That Diſtinktionen, die mit den berühmten Burkes zwiſchen dem Schönen und Erhabenen in ſeinen „philoſ. Unterſuchungen über den Urſprung unſerer Begriffe vom Erhabenen und Schönen" ſehr große Ähnlichkeit haben, nur daß dem, was hier nur flüchtig angedeutet wird, Burke auf den Grund geht und mit der lehrreichſten Ausführlichkeit es in ſeinem ganzen Umfange darlegt. Bei Ariſtides findet ſich zwar neben dieſer Eintheilung der Muſik in Rückſicht auf ihren Charakter auch noch eine andere, die in die συσταλτική, δι' ἧς πάθη λυπηρὰ κινοῦμεν, die διασταλτική, δι' ἧς τὸν θυμὸν ἐξεγείρομεν, und die μέση, δι' ἧς εἰς ἠρεμίαν τὴν ψυχὴν περιαγομεν, mit der wieder die Annahme eines dreifachen pſychiſchen Urſprungs der Muſik, δι' ἡδονήν bei den Kindern, διὰ λύπην bei den Frauen, δι' ἐνθουσιασμόν bei dem reiferen männlichen Alter ziemlich nahe zuſammenhängt. Indeß iſt dieß eigentlich doch nur eine jener untergeordnete Eintheilung, indem die διασταλτική die männliche Gattung bildet, die συσταλτική dagegen und die μέση Theile der weiblichen ſind.

Begründende Anmerkungen.

1) [Zu Kap. I.] Für διὰ φωνῆς, welches in der im Texte behandelten Stelle Poet. 1, 4 die Lesart der Handschriften ist und das demgemäß auch Bekker beibehalten hat, schlug Hermann und früher schon Buhle διὰ τῆς φύσεως vor, s. Arist. poet. ed. Herm. p. 91. Indeß halte ich diese Emendation nicht für nothwendig. Unter den Nachahmern διὰ φωνῆς nehmlich verstehe ich nicht die Nachahmer von allerlei Thierstimmen, sondern Schauspieler und Rhapsoden, welche die oben angeführte Stelle in der Rhetorik (III, 1) deutlich als solche bezeichnet. Diese stellt als die zweite Gattung von Nachahmen bei Berücksichtigung der Mittel der Nachahmung, so wie die Nachahmer durch Farben und Gestalten, Aristoteles denen, die durch Wort, nicht das gesprochene, sondern das Wort an sich, durch Harmonie und Rhythmus nachahmen, entgegen, und gibt hiermit eine ganz erschöpfende Eintheilung der Darstellungsmittel. Daß aber nur die, welche durch σχήματα und χρώματα nachahmen, in solche, die es vermöge ihrer Kunst, und in solche, die es durch Gewöhnung thun, eingetheilt werden, nicht auch die, welche vermittelst der Stimme nachahmen, dieß hat, glaube ich, darin seinen Grund, daß Aristoteles die Kunst des Schauspielers für ein Werk der Natur hielt. Die Stimme ist am meisten zum Nachahmen geeignet, unter allen Theilen des menschlichen Körpers, sagt er in der Rhetorik; also durch σχήματα und χρώματα, die am Körper sich zeigen, nachzuahmen, dazu gehört mehr Kunst als zu der Nachahmung durch die Stimme. Daher nennt denn auch ausdrücklich Aristoteles die Schauspielkunst etwas Kunstloseres, zunächst allerdings in Vergleich mit der eigentlichen Redekunst, der kunstvollen Darstellung durch die Rede; aber die eben angeführte Vergleichung der Stimme mit den übrigen Theilen und Organen des menschlichen Körpers erlaubt uns diese Behauptung auch in weiterem Umfange aufzu-

faſſen (ſ. Rhetor. III, 1. καὶ ἔστι φύσεως τὸ ὑποκριτικὸν εἶναι καὶ ἀτεχνότερον· περὶ δὲ τὴν λέξιν ἔντεχνον, und nachher ὑπῆρξε δὲ καὶ ἡ φωνὴ πάντων μιμητικώτατον τῶν μορίων ἡμῖν). So hätte denn allerdings Ariſtoteles der Nachahmung, welche auf Kunſt und Gewöhnung beruht, die, welche in der Natur allein oder wenigſtens vorzugsweiſe ihren Urſprung hat, entgegengeſtellt, nur nicht mit ausdrücklichen Worten, ohne daß wir die Worte des Textes gradezu zu ändern brauchen. Denn das Inconcinne, das Allzukurze und Dunkle kann in Ariſtoteles Poetik doch nicht als ein Grund zu Änderungen betrachtet werden. Daß aber Ariſtoteles die Nachahmung durch die Stimme von der durch die Rede trennt, und doch mit der letzteren die durch Harmonie und Rhythmus in Verbindung ſetzt, darf uns dabei auch nicht befremden. Der Rhythmus nehmlich, verbunden mit dem Worte, bildet das Metrum, in deſſen Weſen nichts liegt, was nothwendig mit der Nachahmung durch die Stimme zuſammenhinge, wenn es auch durch dieſe erſt vollkommen in die Erſcheinung tritt. Wenn dagegen bei dem Geſange, der aus der Vereinigung des Wortes und der Harmonie, außerdem natürlich auch des Rhythmus, entſteht, die Stimme allerdings ſchon eine weit wichtigere Rolle ſpielt, ſo iſt doch das, wodurch der Geſang auf uns wirkt, immer hauptſächlich die Harmonie, die Muſik in dem Geſange, die Stimme dagegen iſt einerſeits das, wodurch die Muſik erſt wahrnehmbar wird, anderſeits verſtärkt ſie allerdings durch Mittel, die ihr eigenthümlich ſind (durch die Abwechſelung zwiſchen ſchwachen und ſtarken Tönen, durch das allmälige Anſchwellen und Verklingen der Töne u. ſ. w.), die Kraft des Geſanges, in beiden Fällen aber liegt in ihr doch nicht das eigentliche Weſen des Geſanges. Der Schauſpieler und Rhapſode dagegen, ſofern ſie eine Kunſt beſitzen, die, von der des Dichters getrennt, als etwas Selbſtändiges betrachtet wird, bringen vornehmlich durch die Stimme an und für ſich die Wirkung hervor, die ſie hervorbringen. Harmonie und Rhythmus müſſen zwar auch von ihnen in Anwendung gebracht werden, indem die Kunſt der Deklamation eine gehörige Abwechſelung zwiſchen hohen und tiefen, zwiſchen langausgehaltenen und kurzabgeſchloſſenen Tönen verlangt (ſ. die oben angeführte Stelle der Rhetorik): aber nicht Harmonie und Rhythmus an und für ſich, ſondern nur als Regelung der Stimme, erweiſen ſich hier wirkſam. Deutlicher: ein Geſang verdankt die Wirkung, die er hervorbringt, hauptſächlich dem Komponiſten, nicht dem, der ihn vorträgt, alſo der in ihm liegenden Harmonie und

dem in ihm liegenden Rhythmus, nicht der Stimme; den Effekt dagegen, den der Schauspieler (d. i. der Schauspieler selbst, nicht der Dichter durch ihn) hervorbringt, verdankt dieser seinem Vortrage, d. i. der kunstmäßig geregelten Stimme. So konnten recht wohl die Schauspieler als Nachahmer durch die Stimme denen, die durch Worte, Harmonie und Rhythmus nachahmen, von Aristoteles gegenübergestellt werden.

2) Da die Worte des Textes „nicht auf Alle erstrecke sich nach Aristoteles die Wirkung, die von dem Sichtbaren auf die Empfindung ausgeübt würde", auf eine Emendation in der oben angezeigten Stelle (Polit. VIII, 5, 1, 31) sich gründen, so habe ich nun den Beweis der Nothwendigkeit meiner Emendation (nehmlich die Einschiebung eines *οὐ* vor *πάντες*) zu führen, um so mehr, da niemand von denen, die früher die Stelle behandelt haben, an dem Texte einen Anstoß genommen hat. Ich gehe von J. C. von Orelli's Auffassung derselben aus in der dankenswerthen Abhandlung über Aristoteles Pädagogik in den „Philologischen Beiträgen aus der Schweiz, herausgegeben von Bremi und Döderlein, B. 1, S. 104". Denn offenbar ist der von Orelli eingeschlagene Weg der einzige, auf dem eine Erklärung der Stelle versucht werden kann. „Auch nehmen alle von Natur gleichmäßigen Antheil an dieser Empfindung", übersetzt Orelli (die Worte „von Natur gleichmäßigen" sind erklärender Zusatz) und fügt darauf hinzu, „nicht nur etwa die Freien, Gebildeten, auf welche der Rhythmus ganz anders wirkt, als auf den Sklaven oder das Kind", und als Folgerung: „so daß das Sichtbare nie in gleichem Grade ein Bildungsmittel werden kann wie das Hörbare". Man sieht, daß von ihm die Worte, welche weiter oben in demselben Kapitel gelesen werden: „*καὶ δεῖ μὴ μόνον τῆς κοινῆς ἡδονῆς μετέχειν ἀπ' αὐτῆς* (*ἔχει γὰρ ἡ μουσικὴ τὴν ἡδονὴν φυσικήν, διὸ πάσαις ἡλικίαις καὶ πᾶσιν ἥθεσιν ἡ χρῆσις αὐτῆς ἐστι προσφιλής*), *ἀλλ' ὁρᾶν εἴ πη καὶ πρὸς τὸ ἦθος συντείνει καὶ πρὸς τὴν ψυχήν*," so wie auch die im 6ten Kap. (Bekker, S. 1341, 1, 13 ff.): „*ἀλλὰ καὶ τὰ τοιαῦτα μέχρι περ ἂν δύνωνται χαίρειν τοῖς καλοῖς μέλεσι καὶ ῥυθμοῖς, καὶ μὴ μόνον τῷ κοινῷ τῆς μουσικῆς, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων ἔνια ζῴων, ἔτι δὲ καὶ πλῆθος ἀνδραπόδων καὶ παιδίων*" zur Erklärung der vorliegenden Stelle herbeigezogen werden. Aber was sagt Aristoteles in den angeführten Worten? Zunächst in der letzten Stelle, in der Alles vollkommen klar ist? Doch nichts Anderes, als daß die Unterweisung der Jugend in der Musik darin ihr Ziel finden solle,

daß die Jugend fähig sei Freude zu empfinden über die schönen Melodieen und Rhythmen, oder mit anderen Worten: über das Schöne in Melodieen und Rhythmen, nicht über das, was in aller Musik auf dieselbe Weise sich findet, d. h. über den sinnlichen Reiz der Töne überhaupt, woran sich selbst einige Thiere, Kinder und Sklaven ergezten. Hiernach ist nun offenbar der Zweck der Unterweisung in der Musik nicht der, daß die Jünglinge überhaupt eine Ähnlichkeit zwischen gewissen Melodieen und Rhythmen und Gemüthsstimmungen auf der anderen Seite wahrzunehmen lernen (davon allein aber ist an der fraglichen Stelle die Rede), sondern daß sie das Schöne von dem Unschönen zu unterscheiden und Freude daran zu haben verstehen. Nicht dadurch also unterscheiden sich auch nach dieser Stelle die, welche in der Tonkunst eine zweckmäßige Unterweisung erhalten haben, und die Masse der Ungebildeten von einander, daß diese die Ähnlichkeit von Melodieen mit Gemüthsstimmungen überhaupt nicht wahrzunehmen und zu empfinden vermöchten, sondern dadurch, daß sie für das Schöne in der Musik (das ist nach dem ganzen Zusammenhange das sittlich Schöne) keine Empfindung haben. Aus dieser Stelle also wenigstens ist nicht zu ersehn, in wiefern „nicht Alle" an der Wahrnehmung und Empfindung für die Übereinstimmung zwischen Melodieen und Seelenzuständen sollten Theil haben können. Daß aber, wenn bei der Vergleichung des Sichtbaren und Hörbaren es von dem letzteren heißt „*πάντες τῆς τοιαύτης αἰσθήσεως κοινωνοῦσιν*," darin zugleich das Gegentheil in Betreff des Hörbaren oder der Musik liegt, versteht sich von selbst. Daß nun zur Erklärung der in Rede stehenden Worte an sich die angezogene Stelle nicht vollkommen hinreiche, scheint auch Orelli nicht ganz entgangen zu sein. Eben deßhalb glaubte er das *πάντες μετέχουσι τῆς τοιαύτης αἰσθήσεως* durch „Alle nehmen von Natur gleichmäßigen Antheil an dieser Empfindung" übersetzen zu müssen. Wo sagt aber so etwas Aristoteles? Aber die andere oben zur Vergleichung angezogene Stelle spricht desto mehr für Orelli? Nur scheinbar, glaube ich. Freilich, sieht man in dem mit *ἀλλά* angeführten Satze den wahren Gegensatz zu dem Ersten, so würde die Stelle Orelli's Erklärung begünstigen. „Man muß nicht nur an der allgemeinen sinnlichen Lust, die von der Musik ausgeht, Theil nehmen, sondern man muß sie auch auf das Gemüth einwirken lassen," würde Aristoteles alsdann haben sagen wollen. Danach würde er also behaupten, daß bei der großen Masse sie nicht auf das Gemüth einwirkt. Aber dem widerspricht Alles, was

folgt. Immer iſt ganz im Allgemeinen von der Einwirkung der Muſik auf das Gemüth die Rede, ohne daß eine beſtimmte Klaſſe von Menſchen, auf die ſie beſchränkt ſei, hervorgehoben wird (ſ. beſonders 40. *εὐθὺς γὰρ ἡ τῶν ἁρμονιῶν διέστηκε φύσις ὥστε ἀκούοντας ἄλλως διατίθεσθαι καὶ μὴ τὸν αὐτὸν ἔχειν τρόπον πρὸς ἑκάστην αὐτῶν, κ. τ. λ.*); von der dramatiſchen Muſik aber ſagt Ariſtoteles ausdrücklich, daß ſie in Allen die Affekte, die ſie darſtelle, zu erregen vermöge (*ἔτι δὲ ἀκροώμενοι τῶν μιμήσεων γίγνονται πάντες συμπαθεῖς*). Doch mit noch ſchlagenderen Gründen kann bewieſen werden, daß Ariſtoteles nicht von dem Sichtbaren im Gegenſatze gegen das Hörbare behaupten konnte, Alle nähmen Theil an der Empfindung für die Ähnlichkeit, welche hier zwiſchen dem Bilde oder der Nachahmung und dem, was ſie darſtelle, Statt fände. Die *σχήματα* (Geſtalten mit den verſchiedenen Arten der Haltung, die ſie annehmen können — auf ſie aber beruft ſich zunächſt Ariſtoteles in Bezug auf das Sichtbare —) ſind „nur in geringem Maße ausdrucksvoll, es findet durchaus keine wirkliche Ähnlichkeit zwiſchen ihnen und Gemüthsſtimmungen Statt, ſie ſind nur Zeichen, nur Andeutungen derſelben; zwiſchen Harmonieen und Rhythmen dagegen und Affekten der Seele ſo wie überhaupt allen ethiſchen Zuſtänden findet eine wahrhafte, beinah vollkommene Ähnlichkeit Statt, und ihre Wirkung iſt ſo ſtark, daß unſere Stimmung durch ſie ganz umgewandelt wird," dieß ſind die Sätze, die Ariſtoteles hier durchführt, — und deſſenungeachtet ſollte er der Empfindung für die Übereinſtimmung des Sichtbaren mit Gemüthszuſtänden eine größere Allgemeinheit zugeſchrieben haben als der des Hörbaren mit eben denſelben? Dann müßte ein bloßes Zeichen in ſich klarer und verſtändlicher, mithin allgemeinverſtändlicher ſein als ein vollkommen treues und lebendiges Bild eines Gegenſtandes, eine Meinung, die doch gewiß niemand dem großen Ariſtoteles wird beilegen wollen. Und wer kann ſich auch überhaupt denken, daß er einen Sklaven z. B. für unfähig ſollte gehalten haben, etwas Anderes zu empfinden bei einer Trauermuſik, etwas Anderes bei heiteren, fröhlichen Melodieen? Und welcher Zuſammenhang ferner läßt ſich entdecken zwiſchen den Worten, in denen Ariſtoteles die geringere Bedeutſamkeit des Sichtbaren im Vergleiche mit dem Hörbaren behauptet (*ἀλλ' ἐν τοῖς ὁρατοῖς ἠρέμα· σχήματα γάρ ἐστι τοιαῦτα, ἀλλ' ἐπὶ μικρόν*, und dann: *ἔτι δὲ οὐκ ἔστι ταῦτα ὁμοιώματα τῶν ἠθῶν, ἀλλὰ σημεῖα μᾶλλον κ. τ. λ.*), und den mitten zwiſchen ſie hineingeſchobenen „*καὶ πάντες τῆς τοιαύτης κοι-*

νωνοῦσιν αἰσθήσεως. Orelli zwar findet allerdings eine Art Zusammenhang heraus, indem er annimmt, daß hier von dem Anspruche der Künste auf die Ehre eines allgemeinen Bildungsmittels die Rede sei. Dessenungeachtet aber wird auch bei ihm, der doch manches Erklärende einschiebt, der Zusammenhang durchaus nicht vollkommen klar. „Auch nehmen Alle Antheil an dieser Empfindung" sagt er, und fügt hinzu „so daß das Sichtbare nie in gleichem Grade ein Bildungsmittel werden kann wie das Hörbare. "Scheint es nicht, als müßte vielmehr das Entgegengesetzte, „so daß das Hörbare nie in gleichem Grade ein Bildungsmittel werden kann wie das Hörbare" gefolgert werden, wenn doch für das Sichtbare Alle Empfindung haben? Doch Orelli scheint sich die Sache so gedacht zu haben: weil das Sichtbare auf Alle gleichmäßig einwirkt, auf die Sklaven wie auf die Freien, kann es keine wahre bildende Kraft eben für die Freien besitzen, kann also unter den Bildungsmitteln für diese keinen hohen Rang behaupten, und, könnte man hinzusetzen, es ist auch nicht etwa nöthig, die Jugend dadurch zu bilden, wenn es schon an sich auf Alle gehörig einwirkt. Aber wie dunkel hätte sich alsdann Aristoteles ausgedrückt, zumal da hier von den Künsten als Bildungsmitteln zunächst gar nicht die Rede ist, die bildenden Künste in's Besondere erst hernach „οὐ μὴν ἀλλ' ὅσον διαφέρει κ. τ. λ. von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet werden! Und warum sollte denn auch ein Bildungsmittel nur aus dem Grunde, weil es für Alle paßt, also auch für den Sklaven, bei der Bildung der Freien nicht, oder nur in geringem Maße, angewendet werden können? Und die bildenden Künste müßten also danach auch auf Sklaven ihre Wirkung im vollen Maße ausüben, auch ein Sklave müßte den ethischen Ausdruck in Polygnots Gemälden erkennen und verstehen, ein ganz ungebildeter Sklave oder auch ein Kind, die an Gemälden doch weiter nichts als die bunten Farben bewundern, um den Ausdruck, der in den Gesichtern herrscht, unbekümmert, eben so wenig auch von irgend einer Gemüthsbewegung in Folge des Anschauens ergriffen. Solche Schwierigkeiten stellen sich dem Verständniß entgegen, wenn wir bei der Lesart der Handschriften „πάντες κοινωνοῦσιν κ. τ. λ. stehen bleiben. Allen diesen Schwierigkeiten aber wird, glaube ich, durch ein vor πάντες eingeschobenes οὐ abgeholfen. Alles hängt dann auf das Beste zusammen, und für die ethische Bedeutung der σχήματα, mag man nun darunter die des lebendigen menschlichen Körpers, die verschiedenen Arten der Haltung, eine freie und gedrückte z. B., eine

grade und eine vorwärts oder rückwärtsgebogene, eine straffe oder schlaffe, über deren Bedeutung in den Physiognomicis Aristoteles handelt (Bekker Vol. 2, p. 807), oder auch die Gestalten der bildenden Kunst verstehen, hat allerdings nicht jeder ein geschärftes Auge, während den Unterschied zwischen dem geistigen Charakter verschiedener Arten von Musik, z. B. einer einschläfernden und einer lebhafteren, aufmunternden, doch auch schon ein Kind, und der einfache und ungebildete Mensch, der Naturmensch, oft grade am richtigsten und vollkommensten fühlt und wahrnimmt. Mit den Worten aber „man muß nicht nur an der allgemeinen Lust Theil nehmen, die von der Musik ausgeht, für die Alle eine Empfindung haben, sondern zusehn, ob sie irgendwie auch auf den Gemüthszustand und auf die Seele Einfluß hat" ist, wie der ganze Zusammenhang deutlich lehrt, nicht gemeint: wir müssen uns überhaupt das zum Ziele setzen, daß sie nur irgendwie auf das Gemüth einwirke, sondern: wir müssen die Lust, welche zunächst die Musik nur durch den sinnlichen Reiz der Töne ganz im Allgemeinen in uns erregt, bei der mächtigen Wirkung, die die Musik auf das menschliche Gemüth ausübt, zu einer Lust, die nur eine Musik erregt, in der schöne und edle Gemüthsstimmungen und Gemüthsbewegungen ihren Ausdruck finden, veredelnd umzuwandeln suchen, damit wir auf diesem Wege schöne und edle Gemüthsstimmungen selbst liebgewinnen lernen, so daß also der Gegensatz nicht in dem Satze, der den Schein davon an sich trägt, „*ἀλλ' ὁρᾶν εἴ πη καὶ πρὸς τὸ ἦθος συντείνει*, sondern erst in der ganzen folgenden Auseinandersetzung enthalten ist, die indeß doch durch diesen Satz schon eingeleitet und vorbereitet wird. Nicht also der Macht über das menschliche Gemüth wird jene sinnliche Lust an der Musik entgegengestellt, sondern der Lust an dem wahrhaft Schönen in der Musik und dem richtigen Urtheile, worauf diese beruht, und nur dieser Lust wird, und das mit vollem Recht, die Allgemeinheit abgesprochen (s. besonders c. 5, 1, 13 ꝛc. *ἐπεὶ δὲ συμβέβηκεν εἶναι τὴν μουσικὴν τῶν ἡδέων, τὴν δ' ἀρετὴν περὶ τὸ χαίρειν ὀρθῶς καὶ φιλεῖν καὶ μισεῖν, δεῖ δῆλον ὅτι μανθάνειν καὶ συνεθίζεσθαι μηθὲν οὕτως ὡς τὸ κρίνειν ὀρθῶς καὶ τὸ χαίρειν τοῖς ἐπιεικέσιν ἤθεσι καὶ ταῖς καλαῖς πράξεσιν*, und c. 6, *ἀλλὰ καὶ τὰ τοιαῦτα μέχρι περ ἂν δύνωνται χαίρειν τοῖς καλοῖς μέλεσι καὶ ῥυθμοῖς κ. τ. λ.* vgl. auch Probl. 10, 38, *διὰ τί ῥυθμῷ καὶ μέλει καὶ ὅλως ταῖς συμφωνίαις χαίρουσι πάντες; ἢ ὅτι ταῖς κατὰ φύσιν κινήσεσι χαίρομεν κατὰ φύσιν; σημεῖον δὲ τὸ τὰ παιδία εὐθὺς γενόμενα*

χαίρειν αὐτοῖς· διὰ δὲ τὸ ἔθος τρόποις μελῶν χαίρομεν). Noch ſind ein Paar Worte über die Verbindung, in der die vor den beſprochenen unmittelbar vorausgehenden Worte ſtehn, ἀλλ' ἐπὶ μικρόν nehmlich, hinzuzufügen. Die Herausgeber nehmlich interpungiren hinter μικρόν und ſcheinen ſo die Worte mit dem Vorhergehenden zu verbinden, wie Lambinus wenigſtens offenbar thut, der nur ſeltſamer Weiſe dieſelben nicht, wie dann nothwendig iſt, mit dem unmittelbar Vorhergehenden σχήματα γάρ ἐστι τοιαῦτα, ſondern, σχήματα γάρ ἐστι u. ſ. λ. als Parentheſe betrachtend, mit den Worten „ἐν τοῖς ὁρατοῖς ἡρέμα" in Verbindung bringt, indem er überſetzt: „verumtamen in aspectabilibus inest aliquantulum, nehmlich morum simulacri, (tales enim sunt figurae) sed parum admodum, tum omnium hominum talis sensus communis est." Mir indeß ſcheint die Verbindung der Worte mit dem Vorhergehenden überhaupt nicht die richtige zu ſein, „die σχήματα ſind von der Art, daß ſie Ähnlichkeit mit Gemüthsſtimmungen haben, nur in geringem Maße, ferner aber tragen ſie nicht eine wirkliche Ähnlichkeit mit ihnen an ſich," konnte wohl Ariſtoteles ſo ſagen, da doch der zweite Satz alsdann nicht ſowohl etwas wirklich Neues enthielte, als vielmehr eine Verſtärkung des im erſten Ausgeſagten? Freilich kann indeß, wer nur πάντες lieſt, die Worte auch eben nur mit dem Vorhergehenden in Verbindung bringen; lieſt man dagegen οὐ πάντες, wie gut ſchließt es ſich dann an das Folgende an, „die σχήματα ſind von ſolcher Natur, aber nur in geringem Maße, und nicht bei Allen findet dieſe Empfindung Statt." Auch hierdurch alſo empfiehlt ſich, glaube ich, die von mir vorgeſchlagene Emendation, auf die ich bei wiederholter Überlegung immer wieder von Neuem zurückgekommen bin.

3) Die im Texte enthaltene Interpretation der dunklen Stelle Problem. 19, 27. (mit der noch 19, 29. zu verbinden iſt) mag ſich durch ſich ſelbſt rechtfertigen. Unter dem ψόφος, der nach Ariſtoteles auf eine ähnliche Weiſe den Sinn des Gehörs erregt, wie die Farben den des Geſichts, iſt offenbar nicht der wirkliche Ton, der immer aus mehren auf einander folgenden Momenten beſteht, ſondern gleichſam nur der Anſatz zu einem Tone, die erſte dumpfe Erregung des Sinnes, der bloße Impuls deſſelben zur Thätigkeit verſtanden, was auch das Wort beſtimmt genug andeutet. Daß nun aber auf die erſte Bewegung oder Erregung (beides bedeutet κίνησις) noch eine Bewegung folgt, daß alſo die Bewegung eine ſucceſſive wird, dieß findet nur bei dem Hö-

ren Statt. In den folgenden Worten αὕτη δὲ ἔχει κτλ. möchte ich lieber ὁμοιότατα mit dem Cod. Paris. 2036 (bei Bekker Γ^a) als ὁμοιότητα lesen, wiewohl auch Theodor. Gaza Letzteres in seinem Texte gehabt haben muß. Einige Ähnlichkeit mit dem Ethischen nehmlich muß doch auch schon der einfache Ton haben, wenn der Grund für diese Ähnlichkeit in der successiven Bewegung an und für sich liegen soll. Das Streben aber, welches in jedem Handeln liegt (denn jedes Handeln strebt nach etwas, hat ein Ziel, s. Arist. Ethik. Nicom. I, 1, 1 u. 2.), findet sein vollkommen entsprechendes Gegenbild (ὁμοιότατα ἔχει) natürlich in solchen Bewegungen, deren Momente nicht gleichartig sind, bei welchen ein Wechsel zwischen relativer Ruhe und Anspannung Statt findet. Indem wir wahrnehmen, wie die Bewegung nicht die bleibt, die sie Anfangs war, sondern wenn sie an einen gewissen Punkt angelangt ist, eine neue von ihr verschiedene Bewegung aus ihr hervorgeht, so erhält sie den Anschein des Strebens nach einem Ziele, mag nun dieses Ziel eine Höhe sein, zu der sie sich erhebt, oder eine Tiefe, in die sie sich herabläßt. Interessant ist es übrigens mit den scharfsinnigen Andeutungen des griechischen Philosophen über die Nachahmung der Stimmungen und Bewegungen des Gemüths durch das Hörbare als ein in successiver Bewegung Begriffenes Herders geistreiche Ideen über diesen Gegenstand zu vergleichen, besonders in der Abhandlung in den zerstreuten Blättern über die Frage „ob Malerei oder Tonkunst eine größere Wirkung gewähre," sämmtliche Werke zur schön. Lit. und Kunst, Duodezausg. B. 20 S. 67 bis 89, ferner in der Kalligone, Werke zur Gesch. und Philos. B. 18 S. 69, 72 u. 85. und B. 19 S. 16: „sie (die Musik) ist Geist, verwandt mit der Natur innerster Kraft der Bewegung u. s. w." Eine Benutzung indeß der von Aristoteles gegebenen Fingerzeige verräth die Herdersche Behandlung des Gegenstandes nirgends; und doch würde sie an Schärfe und Tiefe dadurch sicher gewonnen haben, auch würde wohl alsdann der nicht ganz freundliche Seitenblick weggeblieben sein, der in der zuerst angeführten Abhandlung S. 78 auf den „alten Aristoteles" geworfen wird, den sich die im Wettstreite mit einander begriffenen Damen Tonkunst und Malerei mit seinen Unterscheidungen und bestimmten Worterklärungen als Entscheider verbitten, statt seiner die Schwester Poesie erwählend. Oder wären wirklich die Worterklärungen des Aristoteles bloße Worterklärungen? So geringschätzig scheint doch sonst Herder nicht von ihm zu urtheilen.

4) Mit der von mir gegebenen Auseinandersetzung der

Ansichten des Aristoteles über das Nachahmende der einzelen Künste sind Hermanns Bestimmungen zu vergleichen, zur Poetik 1, 1. S. 84 u. 85. Wenn aber Hermann Aristoteles Ansicht über die nachahmenden Künste kurz in Folgendem zusammenfassen zu können glaubt: „er setze ihren Unterschied theils in die Dinge, durch welche, theils in die, welche sie nachahmten, und so fortfährt: Imitatur autem pictura lineis et coloribus, ars statuaria formis, musica numero et harmonia, saltatio motibus, poësis denique oratione. Imitatur porro pictura figuras, statuaria formas, musica affectiones animi, quas Graeci ἤθη dicunt, saltatio tum affectus, tum perturbationes, tum actiones, poësis denique actiones," so wird das Willkürliche dieser Feststellungen, sowohl was die Beschränkung der Nachahmung von Handlungen auf die Poesie, wie was die Bezeichnung der bildenden Künste als Nachahmungen von Figuren und körperlichen Formen betrifft, dem unbefangen prüfenden Leser aus der oben gegebenen Erörterung, hoffe ich, hinreichend klar geworden sein. Eben so wenig kann ich, wie ebenfalls die Auseinandersetzung im Texte Jedem zeigen wird, mit der Art, wie Hermann, allerdings mit großem Scharfsinn, die Nachahmung im engeren und die im weiteren Sinne von einander sondert, ganz übereinstimmen. Nachahmung im engeren Sinne nehmlich ist ihm nur das Spielen einer Rolle. Dieß war allerdings der gemeine Sprachgebrauch, dem auch Aristoteles hie und da folgt, und in der That gibt ein äußerlich vollkommen treues Abbild des Dargestellten nur die Nachahmung des Schauspielers. (S. auch Twining über die Poesie als nachahmende Kunst, Deutsch bei Buhle's Übersetzung der Aristotelischen Poetik, S. 234). Daß aber Aristoteles doch darauf die wirkliche Nachahmung durchaus nicht beschränkt, sondern auch da eine wirkliche Nachahmung annimmt, wo nur eine wahrhafte Ähnlichkeit zwischen der Nachahmung und dem Urbilde, welches sich in ihr darstellt, Statt findet, das bezeugen doch auf das Klarste die im Texte behandelten Stellen in der Politik und in den Problemen. Harmonieen und Rhythmen haben eine wirkliche Ähnlichkeit mit Gemüthsstimmungen und Affekten und sind darum wirkliche Nachahmungen derselben zu nennen, fast mit demselben Rechte wie das Spiel des Schauspielers eine wirkliche Nachahmung von Handlungen, während das stumme Bild des Malers wie das stumme Wort des Dichters — Nachahmungen im weiteren Sinn — zwar Zeichen sind, durch die Affekte und Handlungen uns dargestellt werden können, aber

an sich selbst gar keine Ähnlichkeit mit Affekten und Handlungen haben.

5) Rhythmus und Harmonie werden zwar im Allgemeinen beide als Nachahmungen der ἤθη und πάθη von Aristoteles betrachtet, nichts desto weniger aber wußte sein Scharfsinn auch hier noch zu scheiden und zu sondern. In den Problem. 19, 49 nehmlich schreibt er dem μέλος an und für sich, d. i. den Tönen der Musik als solchen, etwas Weiches und Ruhiges zu, durch die Mischung aber mit dem Rhythmus erhielten sie etwas Rauhes und Bewegtes (τραχὺ καὶ κινητικόν). Damit stimmt denn sehr wohl die in den Problem. 19, 48 nicht undeutlich hervortretende Ansicht überein, daß solche Harmonieen, die am wenigsten Melodie haben, wie namentlich die hypodorische und die hypophrygische, den Charakter des Handelns am vollkommensten in sich darstellen, — das Rhythmische nehmlich herrscht alsdann vor. Auch in der Politik (VIII, 6.) unterscheidet Aristoteles zwischen der εὐμελὴς μουσική und der εὔρυθμος, ohne sich jedoch näher darüber zu erklären, worauf dieser Unterschied beruhe. Doch möchte man sich wohl die praktischen und die enthusiastischen Harmonieen (Beides vereint die hypophrygische, s. ebendaselbst) als vorzugsweise eurythmisch, die ethischen als vorzugsweise eumelisch zu denken haben, d. h. in jenen mochte die Rücksicht auf das Ausdrucksvolle des Taktes oder der Rhythmen, in diesen die auf das Ausdrucksvolle der Melodie vorherrschen.

6) Unter dem „größten Theile der Auletik und Citharistik," den Aristoteles mit zu der nachahmenden Kunst rechnet, versteht Gräfenhan zur Poetik K. 1. S. 7., eben so wie Hermann (zu derselben Stelle S. 89.), den mit der Poesie verbundenen Theil dieser beiden Künste; ausgeschlossen werde die ψιλὴ κιθάρισις und αὔλησις. Aber einerseits würde er dann wohl gar nicht mehr von einem Theile der Auletik und Citharistik gesprochen, sondern sich gradezu der Worte „Aulödie und Citharödie" bedient haben, ferner setzt er mit klaren Worten das Nachahmende eben dieser Auletik und Citharistik allein in die Harmonie und den Rhythmus, nicht in das Wort zugleich (s. Poet. 1, 5. οἷον ἁρμονίᾳ μὲν καὶ ῥυθμῷ χρώμεναι μόνον ἥ τε αὐλητικὴ καὶ ἡ κιθαριστικὴ καὶ εἴτινες ἕτεραι τυγχάνουσιν οὖσαι τοιαῦται τὴν δύναμιν· οἷον ἡ τῶν συρίγγων), da er doch bei jeder der nachahmenden Künste ganz genau alle die Mittel, wodurch sie nachahmen, angibt; endlich sähe man doch gar keinen Grund ab, warum Aristoteles der nicht mit der Poesie verbundenen Auletik und Citharistik, der ψιλὴ

κιθάρισις und αὔλησις, ganz den Charakter der Nachahmung absprechen sollte, da doch nach ihm die Musik auch ohne Text (μέλος ἄνευ λόγου) ein ἦθος hat (Problem. 19, 27) und eben durch die Harmonie und den Rhythmus Lieder wirkliche Nachahmungen von Gemüthsstimmungen sind (s. Polit. VIII, 5, ed. Bekker. S. 19 u. 40). Wäre aber „der größte Theil der Citharistik u. s. w." in der That die mit der Poesie verbundene, so würde doch sicher durch die Worte „die Epopöie und die Tragödiendichtung, ferner die Komödie und die Dithyrambendichtung und der größte Theil des Flötenspiels und Citherspiels sind Nachahmungen im Allgemeinen" der ψιλὴ αὔλησις u. s. w. auch ganz im Allgemeinen der Charakter der Nachahmung abgesprochen. Dieß wird, glaube ich, genügen zur Widerlegung dieser Erklärung. Zur Begründung der meinigen aber ist Zweierlei nöthig, eine Nachweisung des Grundes, warum hier überhaupt Aristoteles bei Behandlung der Poesie auch von dem nicht in unmittelbare Verbindung mit ihr tretenden Theile der Musik, der Instrumentalmusik, spreche, und der Beweis, daß hier von der lebendigsten Art der Nachahmung, von einer Nachahmung von Handlungen im volleren Sinne des Worts die Rede sei.

Den Grund zunächst, warum er von der Auletik und Citharistik bei Angabe der verschiedenen Gattungen der Poesie spricht, finde ich darin. Da die verschiedenen Gattungen der Poesie zuerst nach den Mitteln, deren sie sich zur Nachahmung bedienen, von einander unterschieden werden, so mußte nicht bloß des Mittels, welches der Poesie eigenthümlich und allen Gattungen derselben gemein ist, der Rede nehmlich, sondern auch der entlehnten, der Harmonie und des Rhythmus, Erwähnung geschehn. Dabei war aber die Frage natürlich, woher die Poesie diese Mittel der Nachahmung entlehne? Sie tritt nehmlich durch sie in Verbindung mit einer anderen Kunst, von der also, wo die Gattungen der Poesie nach den Mitteln der Nachahmung bestimmt werden sollten, vorher auch die Rede sein mußte. Nicht also, als ob Aristoteles, was Alles er in seiner Poetik behandeln wollte, mit den Worten: ἐποποιία δὴ καὶ ἡ τῆς τραγῳδίας ποίησις, ἔτι δὲ κωμῳδία καὶ ἡ διθυραμβοποιητικὴ καὶ τῆς αὐλητικῆς ἡ πλείστη καὶ κιθαριστικῆς πᾶσαι τυγχάνουσιν οὖσαι μιμήσεις τὸ σύνολον habe andeuten wollen. Auf dem Begriffe des Nachahmenden beruht die Eintheilung der Poesie, die er feststellt. Zunächst sind es die Mittel der Nachahmung, auf die er eine Eintheilung der Poesie gründen will. Diese sind zum Theil auch von der Musik entlehnt, — darum er

der Musik als einer nachahmenden Kunst neben den gemeinhin angenommenen verschiedenen Gattungen der Poesie, indem er die Unterschiede derselben wissenschaftlich feststellen will. Da er nun aber — dadurch wird der zweite Punkt erledigt — bei dieser vorläufigen Aufzählung der auf Nachahmung durch Wort, Harmonie und Rhythmus beruhenden Künste gleich im Anfange seiner Schrift, wo er sich über seine Auffassung des Begriffs des Nachahmenden in der Poesie noch nicht hatte erklären können, sich noch ganz an den gemeinen Begriff der künstlerischen Nachahmung halten mußte, welcher nur die lebendigste, unmittelbar vergegenwärtigende Darstellung als Nachahmung behandelte, so mußte er hier sowohl von der Poesie als auch von der Musik grade die Gattungen, welche auch in diesem Sinne nachahmend sind, hervorheben. Dieß war aber die epische Dichtung wenigstens großentheils, vornehmlich die Homerische (s. Poet. 4, 12), ferner die Tragödie und die Komödie und auch die Dithyrambendichtung jener Zeit. Dem Theile der Musik dagegen, welcher eine solche Nachahmung sich zum Ziele setzte, fehlte, außer der eben von dem Nachahmenden entlehnten Benennung desselben (s. Plat. de legg. VI, 764, c), ein bestimmter Name. Daß aber zu jener Zeit die Musik schon dem größten Theile nach diesen Charakter angenommen hatte, sehen wir aus vielen Stellen bei Plato deutlich; die damit genau zusammenhängende Mannigfaltigkeit des Ausdrucks, das Wandelbare, übertrieben Lebhafte und Leidenschaftliche der neueren Musik, das eben hierauf beruhende Bestreben derselben nicht nur Gemüthsstimmungen, sondern alle möglichen Dinge, nebst deren Lauten, Bewegungen und Handlungen nachzuahmen, diese Tendenz der Musik seiner Tage ist es ja, gegen die er als gegen ein herrschendes Verderben fortwährend eifert. (s. Th. 1 dieser Schrift S. 94, denn die dort erwähnte Nachahmung in den Dithyramben war natürlich vorzüglich ein Werk der Musik, ferner S. 113 unten u. S. 120). Für Leser seiner Zeit schrieb daher Aristoteles gewiß ganz verständlich, wenn er den größten Theil der Auletik und Citharistik mit in die Reihe der nachahmenden Künste stellte. Daß unter der κιθαριστική und αὐλητική hier Citherspiel und Flötenmusik ohne Begleitung des Gesanges zu verstehen sei, erkennt übrigens auch Ulrici an, Gesch. der hellenischen Dichtkunst, Th. 1, S. 89, Anm. 5. Wenn er aber hinzufügt „allein da die Griechen bei der so innigen Verbindung ihrer Musik mit der lyrischen Poesie diese selbst nicht so genau unterschieden, so zog Aristoteles hier die Hauptgattungen der Musik mit hinein," so ist doch die Bestimmung, daß nur

ἡ πλείστη τῆς κιθ. κ. τ. λ. nachahmend sei, dadurch gar nicht erklärt.

7) An dieser Stelle scheint es mir nothwendig, mich wegen der Übersetzung des griechischen „μιμεῖσθαι" durch „nachahmen," deren ich mich durchweg bedient habe, zu rechtfertigen. Es könnte nehmlich besonders an solchen Stellen, wo, wie hier, von einer μίμησις dessen die Rede ist, was gar nicht wirklich da ist, d. h. was nicht unmittelbar in die Erscheinung tritt, die Übersetzung des griechischen μίμησις durch Darstellung weit zweckmäßiger erscheinen. Darstellen nehmlich heißt dem, was vorher noch keine bestimmte anschauliche Gestalt, was noch keine vollkommene sinnliche Klarheit hatte, eine solche Gestalt und sinnliche Klarheit mittheilen und es dadurch offenbarer machen, als es früher war. Nachahmen dagegen bedeutet sich etwas zum Vorbilde und Muster für die eigne Thätigkeit nehmen, so daß diese einen jenem entsprechenden Charakter, eine Ähnlichkeit damit erhält. Der Künstler ahmt nach, wenn er im Geiste, im Style oder in der Manier eines anderen Künstlers arbeitet. Immer ist es eine Handlungs- oder Verfahrungsweise, die Art und Weise des Benehmens und Betragens, und was dem ähnlich ist, was nachgeahmt wird. Dagegen sagt von dem Maler, der jemanden abbildet, niemand, daß er ihn nachahme, höchstens würde man den Ausdruck „nachbilden" hier gebrauchen können, obgleich auch nachbilden vielmehr von dem Entwerfen eines Bildes nach einem anderen Bilde, d. h. so daß dieß dabei zum Vorbilde dient, gebraucht zu werden pflegt. Hiermit nun, scheint es, spreche ich mir selbst das Urtheil, da ich von dem Abbilden z. B. der im Wasser sich abspiegelnden Gestalten der Sonne, des Mondes u. s. w., wodurch Plato die Thätigkeit des Malers bezeichnet, den Ausdruck „nachahmen" gebraucht habe. Allein ein Doppeltes ist hier zu berücksichtigen. Für's Erste, daß offenbar, so fern es nur irgend möglich, überall durch einen und denselben Ausdruck das μιμεῖσθαι des Künstlers, in sofern es die Thätigkeit bezeichnet, durch welche überhaupt Kunstwerke entstehen, wiedergegeben werden muß. Denn da das Mimetische derselben eben das Band ist, wodurch die verschiedenen Künste, die wir die schönen nennen, von den Griechen zu einer Einheit zusammengefaßt wurden, so würde eine Darstellung der Kunstansichten der Alten in deutscher Sprache zugleich die Einheit des Begriffs der Künste, welche die Alten mimetische nannten, aufgeben oder wenigstens verdunkeln, wenn die Mimesis bald als ein Abbilden, bald als ein Darstellen, bald vielleicht

als ein Nachahmen oder Nachbilden bezeichnet würde. Ferner aber ist auch dieß zu beachten, daß wo möglich auch der Zusammenhang der abgeleiteten oder speciellen Bedeutung des Wortes mit der Grundbedeutung oder der allgemeinen Bedeutung festgehalten werden muß; denn von seinem Stamme losgerissen und auf einen fremden gepfropft muß ein Wort natürlich immer etwas von seinem eigenthümlichen Leben einbüßen. Daß ich nun durch Abbilden *μίμησις* nicht übersetzen kann, ergibt sich alsbald, denn Gemüthsstimmungen und Gemüthsbewegungen z. B. können doch nicht abgebildet werden. Weit mehr scheint sich Darstellen zu empfehlen. Es ist aber ein doppelter Gebrauch dieses Wortes zu unterscheiden. Eines Theils nehmlich pflegt man von einem Darstellen von Ideen, Gedanken, Empfindungen zu sprechen, und so läßt man auch den Künstler, vornehmlich den Dichter, seine Ideen und Empfindungen, mit einem Worte sich selbst in seinen Werken darstellen. Aber in diesem Sinne wird *μιμεῖσθαι* von den Alten nie gebraucht. Der Dichter, auch der lyrische, ist ein *μιμητής* der *ἤθη χειρόνων ἢ βελτιόνων κ.τ.λ.*, nicht seines eignen *ἦθος*, die *ἤθη* und *πάθη* anderer Menschen, der Menschen überhaupt, nicht seine Gefühle, seine Gemüthsstimmungen und Gemüthsbewegungen ahmt er vermittelst der Rede nach, *οἱ μὲν σεμνότεροι τὰς καλὰς ἐμιμοῦντο πράξεις, οἱ δὲ εὐτελέστεροι τὰς τῶν φαύλων*, sagt Aristoteles (Poet. 4, 8), d. i. durch ihren Charakter wurde auch ihre mimetische Thätigkeit bestimmt, aber daß sie ihre eignen *ἤθη* nachgeahmt hätten, sagt er keineswegs. Doch es könnte die mimetische Thätigkeit als ein Darstellen im weiteren Sinne, wie wenn von der Darstellung eines Charakters auf der Bühne, von der Darstellung einer Schlacht in einem Gemälde oder auch bei einem Geschichtsschreiber gesprochen wird, bezeichnet werden. Aber dann setzen wir an die Stelle einer inhaltsreicheren Bezeichnung eine weit allgemeinere, inhaltsleerere. Mag nehmlich von *μίμησις* im engeren oder auch im weiteren Sinne die Rede sein, immer soll die *μίμησις* das, was sie darstellt, lebendig vergegenwärtigend darstellen, immer soll sie der Wahrheit, dem wirklichen Wesen der Dinge, die sie darstellt, nahe kommen. Ein Philosoph stellt gewisse Wahrheiten dar, auch der trockene Geschichtsschreiber stellt Begebenheiten dar, einen *μιμητής* aber nannten die Alten nur den, in dessen Darstellung Alles Leben und Gestalt hat. (s. über das Mimetische in geschichtlicher Darstellung Duris den Samier bei Phot. bibl. 398. *Ἔφορος δὲ καὶ Θεόπομπος τῶν γενομένων πλεῖστον ἀπελείφθησαν* (facta non exaequavere dictis),

οὔτε γὰρ μιμήσεως μετέλαβον οὐδεμιᾶς οὔτε ἡδονῆς ἐν τῷ φράσαι, αὐτοῦ δὲ τοῦ γράφειν μόνον ἐπεμελήθησαν" und Plut. de glor. Athen. ed. Hutten. T. 9, p. 86). Aus dieſen Gründen habe ich μιμεῖσθαι mit Darſtellen nicht überſetzen wollen, obgleich an mehren Stellen dieſer Ausdruck wohl gepaßt haben würde. Dagegen nöthigen faſt μιμεῖσθαι mit Nachahmen zu überſetzen ſolche Stellen, wo (bei Plato) der μιμητής der Dritte von der Wahrheit ab genannt wird, denn der Handwerker bilde den Ideen nach, der μιμητής dieſem, und noch mehr die für die Beſtimmung des Begriffes, den die Alten mit der künſtleriſchen Mimeſis verbanden, ſo wichtige Stelle bei Ariſtoteles Poët. c. 4, wo es heißt, das μιμεῖσθαι ſei den Menſchen σύμφυτον ἐκ παίδων, und der Menſch unterſcheide ſich dadurch von den andern Thieren, ὅτι μιμητικώτατόν ἐστι. Hier iſt es doch offenbar der Trieb und die Anlage zum Nachahmen, Nachmachen, Nachbilden, von denen Ariſtoteles redet. Auch der ſcharfe Gegenſatz, in den Plato die mimetiſchen Künſte mit den hervorbringenden ſtellt, wird uns nur dann klar, wenn wir μιμεῖσθαι mit Nachahmen oder Nachbilden überſetzen. Der Hauptbegriff des μιμεῖσθαι, der eines Bildens, wobei man ein Objektives, ſei es nun ein Sinnliches oder ein Geiſtiges, zum Vorbilde hat, welches man nicht grade abbilden, ſondern nach deſſen Muſter man ein Anderes hervorbringen will, dieſer Begriff wird nur dann gerettet, wenn wir μιμεῖσθαι mit nachahmen oder nachbilden überſetzen, wenn auch nicht zu läugnen iſt, daß damit der Sprache einigermaßen Gewalt geſchieht. Daß aber dieſer Begriff der μίμησις auch in der im Texte behandelten Stelle von Ariſtoteles feſtgehalten wird, das beweiſt beſonders die Vergleichung der mimetiſchen Thätigkeit des Dichters mit der des Malers oder eines andern εἰκονοποιός, die auch hier beibehalten wird.

8) Eine von der im Texte gegebenen ganz abweichende Interpretation der Worte „δι' ὃ καὶ χειμαίνει ὁ χειμαζόμενος καὶ χαλεπαίνει ὁ ὀργιζόμενος ἀληθινώτατα (Poet. 17, 3) geben der alte lat. Überſetzer bei Bekker Riccobonus, nehmlich „quamobrem et fluctuare facit fluctuans et ad iram concitat iratus verissime" und in der Hauptſache mit ihm übereinſtimmend auch Hermann „ac perturbat perturbatus et exacerbat iratus proxime verum." Was aber hier die Erwähnung der — doch überhaupt nur auf beſtimmte Fälle und Umſtände beſchränkten — zum Zorne reizenden Kraft des Zürnens ſoll, geſtehe ich nicht recht zu begreifen. Hermann, der ἀληθινώτατα durch proxime verum überſetzt, ſcheint da-

nach auch an den Dichter, der, wenn er selbst beim Dichten in leidenschaftlicher Wallung sich befände, auch die Zuschauer bei Aufführung seines Stücks am leichtesten in leidenschaftliche Wallung werde versetzen können, gedacht zu haben. Aber sollte Aristoteles eine so starke Einwirkung auf das Gemüth von der Poesie verlangt oder überhaupt nur für wahrscheinlich gehalten haben, daß sie dasselbe in stürmische Bewegung versetze, ja Zorn aufrege? Von Mitleid und Furcht freilich sieht man recht wohl ein, wie sie sich des Gemüths durch die Kraft einer der Aufgabe der tragischen Kunst wirklich entsprechenden Tragödie bemächtigen können, aber zum Zorn zu reizen, wird wenigstens nie zur Aufgabe der Tragödie gemacht werden können, wenn auch vielleicht hie und da auf einzele besonders leidenschaftliche Gemüther ein grausam wüthender Tyrann oder ein ihm ähnlicher Charakter in der That eine solche Wirkung ausüben mag. Aber auch dann erregt er doch nicht grade durch sein Zürnen oder der Dichter durch seine Zorngluth, die sich in der Darstellung irgendwie bemerklich macht, den Zorn des Zuhörers, wie es doch nach Aristoteles Worten „*χαλεπαίνει ὁ ὀργιζόμενος ἀληθινώτατα*" der Fall sein müßte. Noch könnte man des Aristoteles Worte auch so verstehn, daß man unter dem Zornigen und durch sein Zürnen zum Zorn Aufregenden hier gar nicht den Dichter sich dächte, sondern die Bemerkung, daß der Zürnende am wahrhaftesten zum Zorn reize, bloß für einen bestätigenden Zusatz zu dem Vorigen „daß die, welche in leidenschaftlichem Zustande sich befänden, *ἀπ' αὐτῆς τῆς φύσεως πιθανώτατοι* wären, betrachtete. Allein auch dagegen gilt die frühere Bemerkung, daß man nicht recht einsieht, warum grade der Zürnende zum Zorn reizen soll; wer mich oder mir nahe stehende Menschen kränkt und beleidigt, reizt mich zum Zorn, mag er selbst dieß im Zorne thun oder nicht, ja oft sogar im zweiten Falle mehr als im ersten. Jedenfalls wäre es, wenn Aristoteles die ansteckende Kraft der in voller Heftigkeit sich äußernden Leidenschaft bei diesen Worten im Sinne hätte, eine zu singuläre und vielfach zu umschränkende Bemerkung, als daß er so kurz und dunkel sich darüber würde ausgesprochen haben. Aus diesen Gründen habe ich *χειμαίνει* und *χαλεπαίνει*, wie es auch der herrschende Sprachgebrauch ist, intransitivisch auffassen zu müssen geglaubt, „der wirklich Zürnende zürnt am wahrhaftesten, am natürlichsten", nehmlich im Drama, wie der Zusammenhang zeigt, was denn natürlich nichts Anderes ist, als: er weiß den Zorn am wahrhaftesten, am natürlichsten darzustellen. Fragt man aber, warum Aristoteles, nachdem er schon im

Allgemeinen gesagt, daß die, welche wirklich im Affekte sich befinden, auch am täuschendsten solche Zustände darzustellen wissen, seine Meinung erst noch durch Anführung specieller Fälle erläutert, nehmlich des χειμαζόμενος und ὀργιζόμενος, so ist der Grund dann wohl kein anderer als daß grade solche Charaktere, die in stürmischer leidenschaftlicher Bewegung sind und deren Gemüth von Zorn erfüllt ist, in der Regel die Hauptrollen in der Tragödie spielen, weit weniger Furchtsame und noch weniger von Mitleid Hingerissene, während die Affekte, welche die Tragödie in dem Zuschauer erregt, keineswegs vorzugsweise Zorn oder überhaupt eine stürmische Leidenschaft, sondern Mitleid und Furcht, ganz entgegengesetzte Gemüthsbewegungen sind. Ἀπ' αὐτῆς τῆς φύσεως übrigens lese ich an dieser Stelle mit Hermann und Gräfenhan nach der sichern Emendation Twinings, obgleich auch Bekker wieder ἀπὸ τῆς αὐτῆς φύσεως in seinem Texte hat.

9) In Bezug auf die im Texte behandelte Stelle folge ich ganz Hermann (Aristot. Poetik S. 158), mit dem ich lese „διὸ εὐφυοῦς ἡ ποιητικὴ ἐστιν ἢ μανικοῦ· τούτων γὰρ οἱ μὲν εὔπλαστοι, οἱ δὲ ἐκστατικοί εἰσιν," und dessen treffliche zur Auslegung hinzugefügte Worte „poesin dicit aut solertis esse aut fanatici. Solertes enim facile cujusvis, quem describunt, mores induere sciunt; fanatici autem facile commoventur et perturbantur" die Grundlage meiner Erklärung bilden. Seltsam bleibt es freilich, daß beinah alle Handschriften nicht ἐκστατικοί, sondern ἐξεστικοί haben, weßhalb denn auch Bekker Letzteres beibehalten hat. Nur ein Codex des Victorius und der alte lat. Übersetzer bei Bekker zeugen für die Lesart ἐκστατικοί. Indessen ist mit ἐξεστικοί schwerlich etwas anzufangen. Wollte man es — aus Respekt vor der Auktorität der Handschriften — beibehalten, so müßte man es dann auf die εὐφυεῖς und εὔπλαστοι auf die μανικοί beziehn. Dann müßten die εὐφυεῖς, weil sie zum prüfenden Untersuchen und Erforschen geneigt und geeignet sind, deßhalb auch die Fähigkeit verschiedene Gemüthszustände nachzubilden, deren Wesen ihnen nehmlich vermöge ihres Talents zu erforschen gelungen wäre, zugeschrieben werden; aber es konnte doch Aristoteles nicht wohl meinen, daß mit dem Talent des prüfenden Untersuchens und Erforschens auch schon das der glücklichen Nachbildung des Erforschten, das πρὸ ὀμμάτων τίθεσθαι, welches er oben hervorhebt, gegeben wäre. Noch weniger aber paßt auf die μανικοί das Prädikat εὔπλαστοι, welches geschmeidig bildsame, solche, die leicht in verschiedene Gestalten sich umzubilden fähig sind, bezeichnet;

dabei kann man doch an Menschen, die der Macht der Leidenschaft unterworfen, durch diese mächtig hin und her bewegt werden — wie doch die *μανικοί* deutlich uns dargestellt werden — nicht wohl denken. Sehr verworren ist die Auseinandersetzung dieser Stelle, die Keiser gibt in dem schon früher angeführten Schriftchen, S. 39. Nach ihm findet zwischen *ἐξεστατικοί* und *ἐκστατικοί* gar kein wesentlicher Unterschied in der Bedeutung Statt. „Utraque enim (lectio) idem fere significat, modo nullius detorqueatur sensus;" auch übersetzt er ruhig *ἐξεστατικοί* extra se positi. Noch ist Tyrwhitts Erklärung der Stelle zu erwähnen (zur Poetik, S. 142), der *εὐφυοῦς ἢ μανικοῦ* übersetzt „mehr des Talentvollen als des Wahnsinnigen." Aber dem widerstrebt der ganze Zusammenhang, nach welchem der *μανικός* und *ἐκστατικός* offenbar eben grade als recht befähigt zur Poesie erscheinen muß. Und wie würde sonst Aristoteles überhaupt dazu gekommen sein, den *μανικός* zu erwähnen? Auch stehen der *μανικός* und *εὐφυής* weder an sich in so entschiedenem Gegensatze gegen einander, noch werden sie durch den Zusammenhang in einen solchen Gegensatz gestellt, daß man *ἤ* mit „als" zu übersetzen und ein *μᾶλλον* vor *εὐφυεῖς* zu ergänzen sich veranlaßt sähe. Darüber, daß *εὐφυής* und *μανικός* hier überhaupt nicht in strengem Gegensatze gegen einander stehen, daß in's Besondere Aristoteles nicht das bloße ekstatische Wesen ohne alle *εὐφυία* für hinreichend zum Dichten ausgeben wolle, s. Gräfenhan S. 129 u. 130. Nur ist kein Grund vorhanden, warum man nicht auch die Beschränkung der einen Klasse der Dichter auf die *εὐφυία* im Gegensatz gegen das ekstatische Wesen, ebenfalls nur für eine relative halten soll, da doch in der That Etwas von dem ekstatischen Wesen, wie wir es nach Aristoteles beschrieben haben, wohl jeder Dichter an sich haben wird.

Noch ist zur Erläuterung dieser Stelle eine genauere Begriffsbestimmung des Wortes *εὐφυής* nöthig. *Εὐφυεῖς* in geistiger Bedeutung nannten die Alten besonders solche, die durch ein richtiges Urtheil, die Gabe des scharfen Unterscheidens, durch Leichtigkeit und Schnelligkeit der Auffassung, durch einen gewandten, lebhaften und vornehmlich auch erfinderischen Geist sich auszeichneten (s. besonders Plato de republ. V, 455, b. *ἆρα ἔλεγες τὸν μὲν εὐφυῆ πρός τι εἶναι, τὸν δὲ ἀφυῆ, ἐν ᾧ ὁ μὲν ῥᾳδίως τι μανθάνοι, ὁ δὲ χαλεπῶς, καὶ ὁ μὲν ἀπὸ βραχείας μαθήσεως ἐπὶ πολὺ εὑρετικὸς εἴη οὗ ἔμαθεν, ὁ δὲ πολλῆς μαθήσεως τυχὼν καὶ μελέτης μηδ' ἃ ἔμαθε σώζοιτο;*), vorzüglich aber nannte

man, besonders in späterer Zeit, die mit dem Talente geistreichen Spottes und Witzes Begabten so, indem dieß Talent größtentheils eben auf die genannten geistigen Vorzüge sich gründet. (Über diese Bedeutung s. bes. Ruhnken ad Rutil. in der vorausgeschickten hist. orat. Gr. p. LXXII, p. 38 ed. Frotscher; außerdem ist zu vergleichen über die Bedeutung des Worts Casaubonus ad Athen. VI, 17, p. 286.) Bei Aristoteles wird die εὐφυία Topik 8, 14, 2, 13. ed. Bekker als die Gabe nach Gebühr das Wahre zu wählen und das Falsche zu fliehen gefaßt, dieß wäre die wahre und echte εὐφυία, heißt es dort, und ganz übereinstimmend damit wird auch in der Ethik (Ethik Nicom. III, 7, 2, 8 u., vgl. Zell zu dieser Stelle) die εὐφυία bestimmt, obwohl der darauf gegründeten Meinung, daß die Tugend auf einer Naturanlage beruhe, der Philosoph hier entschieden entgegentritt. Auch hier nun ist es, das sehen wir deutlich, die Gabe eines gesunden und richtigen Urtheils, worauf das Wesen der εὐφυία beruht. De anima II, 9, 1, 25 ferner wird der Grad der Einsicht und Verständigkeit bei den Menschen mit der Unterscheidungsfähigkeit des Tastsinnes in enge Verbindung gesetzt, und in Folge dessen werden die σκληρόσαρκοι für ἀφυεῖς τὴν διάνοιαν, die μαλακόσαρκοι für εὐφυεῖς ausgegeben; man sieht, daß hier wieder vornehmlich die sichere und scharfe Unterscheidungsgabe, was wir Scharfblick und Scharfsinn nennen, die Gabe umsichtiger Prüfung, damit bezeichnet werden soll. Dazu tritt noch, nach Poet. 22, 17, eine Art vergleichender Phantasie, denn wenn es dort heißt „πολὺ δὲ μέγιστον τὸ μεταφορικὸν εἶναι· μόνον τοῦτο οὔτε παρ' ἄλλου ἐστὶ λαβεῖν, εὐφυίας δὲ σημεῖόν ἐστι", so ist es doch offenbar das mit richtigem Urtheil gepaarte Talent geistreicher Kombination, was hier unter der εὐφυία verstanden wird. Kurz alle die Fähigkeiten des Geistes, vermöge deren er mit einer Freiheit und Raschheit wirkt, die gegen das mühsame, methodische Erlernen, gegen die ruhige, der strengen Nothwendigkeit einer einfachen logischen Gesetzmäßigkeit gehorchende Gedankenentwickelung einen entschiedenen Gegensatz bildet, alle diese Fähigkeiten gehörten in das Bereich der εὐφυία; weil man hier nicht nachweisen konnte, wie das Einzele aus dem Einzelen, Begriff aus Begriff, Gedanke aus Gedanke entstehe, so mußte man unmittelbar aus dem lebendigen Urborn der ursprünglichen Natur die Erscheinungen des Geisteslebens sich hervorsteigend denken.

10) Durch die im Texte gegebene Auseinandersetzung wird es, glaube ich, auch klar geworden sein, daß die Be-

merkungen Göthes über Nachahmungstrieb und Luſt an Nachahmungen in Bezug auf die Kunſt, auf die der treffliche Stahr mich aufmerkſam macht (in der beurtheilenden Anzeige meiner Programmabhandlung über die Ariſtoteliſche Lehre von der Kunſtnachahmung, Halleſche Litz. Aug. 34. Ergsbl. Nro. 77), in keinem Gegenſatze gegen Ariſtoteles Anſichten ſtehen. Wie der Nachahmungstrieb nicht indifferenter Nachahmungstrieb zu ſein und zu bleiben braucht, ſo braucht auch die Luſt an Nachahmungen nicht lediglich auf der Vergleichung des Nachgeahmten mit dem Urbilde zu beruhn (ſ. Göth. Werke, B. 28, S. 100. „die ganze Kunſtfreude der Menge beſteht darin, daß ſie das Nachgebildete mit dem Urbilde vergleichbar findet"); ja da wo Ariſtoteles von der Muſik als Bildungsmittel ſpricht (ſ. S. 42), nimmt er gradezu nur die Luſt an dem, was durch ſie nachgeahmt oder ausgedrückt werde, nicht an der Kunſt, die ſich im Nachbilden zeige, in Anſpruch, eben ſo auch in Bezug auf die bildenden Künſte. So faßte ſchon Burke die Lehre des Ariſtoteles auf: philoſ. Unterſuchungen über ꝛc. vom Schönen u. Erhabnen, deutſch. Riga 1773. S. 71 u. 72.

11) Da in der im Texte gegebenen Auseinanderſetzung der Ariſtoteliſchen Lehre über den höchſten Zweck aller menſchlichen Thätigkeit einige Beſtimmungen nicht ſowohl eine unmittelbare Überſetzung der Worte des Ariſtoteles enthalten, ſondern vielmehr aus der Vergleichung mehrer Stellen mit einander durch Folgerungen hergeleitet ſind, ſo ſcheint es mir nothwendig, zur Begründung derſelben hier einige Worte hinzuzufügen. Namentlich ſcheint die Darſtellung der Lehre des Ariſtoteles über das Verhältniß des Erkennens und des Handelns zueinander und zum höchſten Lebenszweck noch einer Rechtfertigung zu bedürfen. Iſt ein Erkennen oder ein Handeln und Thun die höchſte Aufgabe des Menſchen? Dieſe Frage entſcheidet Ariſtoteles in der Ethik, wie wir geſehn haben, ſo, daß er ohne Bedenken der erkennenden Vernunftthätigkeit den Vorzug vor allem Handeln zugeſteht (ſ. Ethik. X, 7, u. VI, 7); denn obwohl er einräumt, daß ein ſolcher Thätigkeit gewidmetes Leben mehr ein göttliches als ein menſchliches zu nennen ſei, ſo erklärt er es doch zugleich auch für die Aufgabe des Menſchen nicht bloß Menſchliches zu denken, ſondern auf Göttliches und Unvergängliches ſeinen Sinn zu richten. In der Politik dagegen, wo dieſelbe Frage wiederholt wird, findet ſich in einer Stelle eine dieſer, wie es ſcheint, ganz entgegengeſetzte Beſtimmung. Hier wird nehmlich (im 2ten Cap. des 7ten Buchs) die genannte Frage ſo

ausgesprochen: „ob das politische und praktische Leben vorzuziehn sei oder vielmehr das von allem Äußeren getrennte, wie z. B. ein dem bloßen Erkennen gewidmetes, von dem Einige behaupteten, daß es allein ein philosophisches Leben sei". Die Antwort aber, welche von Aristoteles hier ertheilt wird, ist in mehrfacher Beziehung auffallend. Wenn nehmlich die Frage im 3ten Kapitel auf die Weise entschieden wird, daß ein handelndes Leben vorzuziehn sei, dieß Handeln aber weder bei dem Staate noch bei dem einzelen Menschen ein Handeln nach außen hin zu sein brauche — denn wäre dieß nothwendig, so müßte man auch von der Gottheit und dem Weltall nicht sagen können, daß sie in einem vollkommenen Zustande wären, da doch hier von einem nach außen gerichteten Handeln gar nicht die Rede sein könne, — so sind wir, was zunächst das Letztere anbetrifft, mit diesem Resultate, insofern es auf den Staat sich bezieht, wohl gern zufrieden, indem wir durch ein Handeln, das im lebendigen inneren Verkehr aller Glieder desselben untereinander besteht, uns den Zweck des Staates recht gut erfüllt denken können; sollen wir aber auch dem Einzelen keine andere Bestimmung als eben diese anweisen, wie es doch allen Anschein hat (*πολλαὶ γὰρ κοινωνίαι πρὸς ἄλληλα τοῖς μέρεσι τῆς πόλεώς εἰσιν. Ὁμοίως δὲ τοῦτο ὑπάρχει καὶ καθ' ἑνὸς ὁτουοῦν τῶν ἀνθρώπων*), so würde die Nothwendigkeit im Staate zu leben, die nach einer früheren Äußerung (Polit. I, 2) für Jeden besteht, er müßte denn ein Thier oder ein Gott sein, dadurch zwar wohl noch nicht gradezu aufgehoben, denn vielleicht wird eben dieses vollkommen in sich beschlossene, in sich thätige Leben des Einzelen grade nur dadurch möglich, daß er ein Glied des Staates ist; wie aber bei einem solchen Handeln aller einem Staate angehörigen Individuen der Staat selbst seine Aufgabe würde erfüllen können, würde Aristoteles doch wohl schwer gefallen sein nachzuweisen, und von dem Vorwurfe des Egoismus möchte eine solche Lehre doch auch wohl nicht ganz freigesprochen werden können. Denn unter diesem in sich beschlossenen Leben des Einzelen uns etwa nichts Anderes als die reine Darstellung ursprünglicher Eigenthümlichkeit, unter dem Staate aber uns einen Organismus zu denken, dessen Glieder eben dadurch, daß ein jedes seinen besonderen Zweck vollkommen erfüllt, vereint den Zweck des Ganzen erfüllen, diese tiefsinnige und erhabene Ansicht, die schon Plato (s. besonders Schleiermacher Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre, 2te Ausg. 1834, S. 65.) wenigstens angedeutet, unter den Neueren aber Steffens am tiefsinnigsten und am be-

redteſten durchgeführt hat, auch dem großen Ariſtoteles beizulegen und auf dieſem Wege ſeine Rechtfertigung zu verſuchen, dieß würde doch jedenfalls zu gewagt erſcheinen, da die Anſprüche der Eigenthümlichkeit ſonſt faſt nirgends großer Berückſichtigung von ihm gewürdigt werden. Doch weniger dieß Leben, als die Beſtimmung, daß im Allgemeinen doch ein praktiſches Leben vorzuziehen ſei, iſt für uns wichtig, denn ſie iſt es, durch welche Ariſtoteles mit ſich ſelbſt, wie es ſcheint, in entſchiedenen Widerſpruch geräth. Daß nehmlich in dieſer Beſtimmung wirklich die Antwort auf die oben angegebene Frage enthalten ſei und daß Ariſtoteles wahre Meinung darin enthalten iſt, wenn er auch der Form nach bedingungsweiſe den Satz ausſpricht, läßt ſich nicht bezweifeln. Die Richtigkeit nehmlich des Satzes, durch welchen die Wahrheit der erwähnten Behauptung bedingt wird, daß die εὐδαιμονία als eine εὐπραγία zu betrachten ſei, iſt durch die früheren Erörterungen bereits feſtgeſtellt worden (τὸ μᾶλλον ἐπαινεῖν τὸ ἀπραικτεῖν τοῦ πράττειν οὐκ ἀληθές· ἡ γὰρ εὐδαιμονία πρᾶξίς ἐστιν). Auch iſt dieſer Satz um ſo ſicherer als das Reſultat der ganzen Erörterung anzuſehn, da nun alsbald zu neuen Unterſuchungen übergegangen wird, wie denn auch die Sorgfalt und Genauigkeit, mit der er von Ariſtoteles vorher noch näher beſtimmt wird, daſſelbe bezeugen. Und daß die Entſcheidung der angeregten Streitfrage der Philoſoph als etwas ſehr Wichtiges betrachte, hatte er ſelbſt kurz vorher erklärt; ſie ſei ſehr wichtig, weil es nothwendig ſei, daß ſowohl der einzele Menſch als auch ein Staat immer dem vorzüglicheren Ziele gemäß ſein ganzes Handeln anordne und regle. Um ſo mehr nun muß es uns auffallen, daß in dem Urtheile über dieſen Punkt der Philoſoph ſich ſelbſt, wie es ſcheint, nicht treu bleibt. Und nicht genug, daß die genannten beiden Schriften, die Ethik und Politik, auf dieſe Weiſe in Widerſtreit zu gerathen ſcheinen, obwohl auch dieß bei dem engen Zuſammenhange, der zwiſchen beiden, eigentlich nur Theilen eines Ganzen, Statt findet, (vgl. hierüber Michelet Aristot. ethic. Nicom. Vol. II, comment. cont. p. 13.) auffallen muß, auch in der Politik ſelbſt ſcheint eine ſpätere Beſtimmung der eben angegebenen zu widerſprechen. Indem nehmlich von der Erziehung gehandelt und dem Geſetzgeber zur Pflicht gemacht wird, auf das Sorgſamſte darum ſich zu bekümmern, wie wohl die Jünglinge tüchtige Männer werden könnten und durch was für Beſchäftigungen, und welches das letzte Ziel des Lebens ſei, wird, beſonders um die letzte Frage zu erledigen, an eine früher, namentlich in

der Ethik (I, 13), auseinandergesetzte Eintheilung der Seelenkräfte erinnert, wonach ein Theil der Seele Vernunft in sich selbst habe, ein anderer nur der Vernunft zu gehorchen fähig sei (Polit. VII, 13). Da nehmlich auf diesen Theilen der Seele allein die Tugenden beruhten, um derentwillen jemand ein tüchtiger Mann genannt werde, so sei nun nur noch die Frage zu beantworten, in welchem von beiden Theilen vornehmlich das letzte Ziel des Handelns zu suchen sei. Die Antwort auf diese Frage nun sei leicht, meint Aristoteles, sobald man nehmlich überhaupt die angegebne Eintheilung annehme. Denn wenn doch das feststehe, daß immer das Schlechtere um des Besseren willen da sei, das aber, was Vernunft besitze, das Bessere sei, so müsse natürlich alles Andere um des Vernünftigen, nicht dieses um eines Anderen willen da sein. In so fern nun aber in dem, was eben nur der Vernunft gehorchen kann, Vernunft ist, ist die Vernunft doch jedenfalls hier nur um eines Anderen, um des Nichtvernünftigen willen da, welches eben durch sie gelenkt und beherrscht werden soll. Nicht das der Vernunft Empfängliche also, was die Vernunft doch nicht in sich selbst hat, und eben so auch nicht die Vernunft, die nur um des Nichtvernünftigen willen da ist, d. i. die praktische Vernunft, kann als das Höchste betrachtet werden, und nicht eine Thätigkeit, welche daraus hervorgeht, kann als das letzte Ziel alles Handelns erscheinen. Nicht also die Ausbildung der ethischen Tugenden, die Tapferkeit, Mäßigung und Gerechtigkeit, die eben in Regelung des an sich unvernünftigen Treibens durch die Vernunft bestehen, nicht ein ihnen gemäßes Handeln kann als höchste Aufgabe betrachtet werden, sondern die Tüchtigkeit der theoretischen Vernunft, — Bestimmungen, durch welche denn doch offenbar ein erkennendes Leben den Vorzug erhält vor dem praktischen. In der That ist es schwer zu begreifen, wie diese Behauptung, die zwar kurz, aber klar genug von Aristoteles ausgesprochen wird, und die oben erwähnte in einer und derselben Schrift zusammen bestehen können. Nur ein Ausweg, soviel ich sehe, öffnet sich uns. Fragen wir nehmlich zunächst, welche Bestimmung tiefer in der Konsequenz des ganzen Systems Aristotelischer Philosophie begründet sei, so werden wir unbedingt der, wonach die erkennende Thätigkeit als das Höchste erscheint, den Vorzug zugestehen müssen. Denn wenn es Grundprincip dieser Philosophie ist, daß das Schlechtere immer um des Besseren willen da ist, das Vollkommenste und Beste aber das sei, was sich selbst genug ist, der vollendetste Zustand der, wo das Materielle, was bloß der Möglichkeit

nach da ist, ganz überwunden ist und der vollsten Wirklichkeit Platz gemacht hat; sind dieß Grundprincipien der Aristotelischen Philosophie, wie gewiß jeder gern uns zugeben wird, (s. besonders Hegel in den Vorlesungen über die Gesch. der Philosophie, herausgeg. von Michelet, Werke B. 14, S. 325–327), so kann auch die tiefe Begründung der Lehre von der Würde der erkennenden Thätigkeit als letzten Lebenszweckes nicht mehr zweifelhaft erscheinen, und nur in ihr werden wir wahrhaft Aristotelische Lehre zu erkennen vermögen. Denn wenn, um namentlich über den letzten Punkt noch ein Paar Worte zu sagen, von dem Leben der Götter in der Ethik Handlungen der Gerechtigkeit, der Selbstbeherrschung und der Tapferkeit ausgeschlossen werden, und nur das Erkennen als eine ihrer würdige Thätigkeit dargestellt, in der Metaphysik aber (l. XI. (XII.) c. 8. 9. 10. vgl. Trendelenburg zu Aristot. de anima, S. 309) das Leben der Gottheit, und zwar dieß allein, als reine Thätigkeit, als eine Wirklichkeit, die alle bloße Möglichkeit ausschließt, beschrieben wird, so führt eine Vergleichung beider Stellen nothwendig darauf, die Ansicht, daß nicht im Besitze der praktischen Tugenden, welche in Beherrschung der Begierden als eines widerstrebenden Stoffes bestehen, sondern nur in der Weisheit, der Vollkommenheit des Erkennens, jener Zustand vollkommner Wirklichkeit, d. i. einer in sich vollendeten und befriedigten Thätigkeit, zu suchen sei, als Aristotelische Lehre zu betrachten. Steht nun aber dieß fest, daß mit der Konsequenz des ganzen Systems des großen Aristoteles nur die Lehre bestehen kann, wonach die erkennende Thätigkeit als die höchste und vornehmste zu betrachten ist, so ist nun nur eben noch das zu untersuchen, ob und in wie weit sich damit die so eben behandelte, wie es scheint, widersprechende, Stelle in der Politik vereinigen läßt. Hier bietet sich uns nun, wie gesagt, nur ein Ausweg dar. Indem nehmlich Aristoteles in der zuletzt behandelten Stelle im 7ten Buche der Politik dem in sich vernünftigen Theile der Seele vor dem bloß der Vernunft gehorchenden und seiner Thätigkeit vor der Thätigkeit des anderen den Vorrang einräumt, fügt er die Worte hinzu: „und es müssen die Äußerungen der Thätigkeit des von Natur Besseren mehr erstrebt werden von denen, welche theilhaftig werden können, sei es nun aller (d. h. aller Theile der Seele, auch des ganz vernunftlosen also, dessen Verrichtungen in bloßer Befriedigung der sinnlichen Bedürfnisse bestehen,) oder doch (worauf es hier vorzugsweise ankommt) der zwei (lies τῶν τοῖν δυοῖν)." In diesen Worten nun liegt ohne Zweifel

der Gedanke, daß nicht alle Menschen beider Arten der Thätigkeit theilhaftig werden können, dessen Richtigkeit auch am Tage liegt. Daß aber die theoretische Weisheit nicht nur nicht Alle, sondern überhaupt immer nur sehr Wenige sich zum Ziele ihres Strebens werden setzen können, das dürfen wir, auch ohne daß es von Aristoteles ausdrücklich bezeugt wird, als etwas allgemein Zugestandenes wohl hinzufügen. Wenn nun aber in der früher behandelten Stelle doch die Frage gelöst werden sollte, ob die Glückseligkeit des Individuums und die des Staates ein und dieselbe sei, so brauchte von einer bejahenden Beantwortung der Frage, wie sie der ganze Gang der Untersuchung foderte, Aristoteles durch die Rücksicht auf einzele Individuen, die etwa eine Ausnahme von dem Allgemeingeltenden machen könnten, sich wohl nicht abhalten zu lassen. Getrost also konnte er dem praktischen Leben, welches für den Staat offenbar als das einzig mögliche sich erweist, auch in Bezug auf das Individuum im Allgemeinen den Vorzug zugestehen, um so mehr, da die Frage nach dem Verhältnisse beider Arten des Lebens zu einander eine reinere Lösung eben noch später zu erwarten hatte. Dazu kommt noch, daß nach der Erklärung, welche in der genannten Stelle Aristoteles von dem Begriffe des praktischen Lebens gibt, der Widerstreit, in dem es mit dem theoretischen steht, fast ganz zu verschwinden scheint. Indem nehmlich der Philosoph bemerkt, daß das praktische Leben nicht nothwendig ein solches, das auf Andere sich beziehe (πρὸς ἑτέρους), zu sein brauche, wie Einige meinten, und daß nicht allein die Erwägungen (διάνοιαι) praktisch wären, die durch die zu erwartenden Erfolge unserer Handlungen bestimmt wären (τὰς τῶν ἀποβαινόντων χάριν γενομένας ἐκ τοῦ πράττειν), sondern weit mehr noch die, welche in sich ihr Ziel hätten, so nennt er diese in sich selbst ihren Zweck tragenden und um ihrer selbst willen erfolgenden Thätigkeiten, die also den wahren Inhalt des im höheren Sinne praktischen Lebens bilden sollen, gradezu Erkenntnisse, Theoreme (θεωρίας), wonach also das Erkennen zugleich auch ein Handeln, das theoretische Leben zugleich ein praktisches sein würde. Und die Richtigkeit dieser scheinbar widersinnigen Behauptung begnügt sich der so oft wortkarge Schriftsteller mit ein Paar Worten in's Licht zu setzen. Vornehmlich, fügt er hinzu, sagen wir ja auch von denen, daß sie handeln, und zwar so, daß sie die mehr unmittelbar nach außen gerichteten Handlungen beherrschen, die durch ihre Ideen und Pläne untergeordnete Künste leiten. Daß es nun keine Gattung der

Erkenntniſſe gibt, die nicht auf eine ſolche Weiſe, inſofern nehmlich untergeordnete Künſte und Wiſſenſchaften in ihr ihr Fundament haben, praktiſch werden ſollte, wer ſollte dieß nicht auch ohne weitläuftige Erörterungen einſehen? wer nicht erkennen, daß auch die Philoſophie, die über alle herrſchende Wiſſenſchaft, welche die tiefſten Gründe aller Dinge und die höchſten Zwecke alles Strebens zugleich zum Gegenſtande hat (ſ. Metaph. I, 2), in dieſem Sinne eine echt praktiſche Wiſſenſchaft und die höchſte und vollendetſte Architektonik genannt zu werden verdient? Aber was will dann überhaupt Ariſtoteles mit der Frage, ob das praktiſche Leben beſſer ſei oder das von allem Äußeren geſchiedene, rein theoretiſche, nur der Erkenntniß gewidmete, wenn dieſer Gegenſatz ſeiner Lehre nach überhaupt nicht Statt findet? Iſt es etwa nur die gemeine Vorſtellungsweiſe, der er Worte gibt, in keiner anderen Abſicht, als um ſie zu widerlegen? Aber wie konnte dann die Antwort ſo ausfallen, wie ſie wirklich ausfällt, die Trennung nicht aufhebend, ſondern beſtätigend, indem doch das praktiſche Leben nicht mit dem theoretiſchen identificirt, ſondern jenem als einem von ihm verſchiedenen vorgezogen wird? Und hielt Ariſtoteles die Trennung des Theoretiſchen von dem Praktiſchen nur für ſcheinbar, wie konnte er doch in anderen Stellen, wie z. B. am Schluſſe der Ethik, dieſen Gegenſatz wie etwas Wirkliches und Reelles feſthalten? (ſ. bſs. X, 8. *τῷ δὴ ζῶντι τοῦ πράττειν ἀφῃρημένῳ, ἔτι δὲ μᾶλλον τοῦ ποιεῖν, τί λείπεται πλὴν θεωρίας;*)

Es iſt nicht eben leicht, alle dieſe Fragen genügend zu beantworten, und von dem Vorwurfe einiger Unbeſtimmtheit wird die Darſtellung des großen Philoſophen wohl ſchwerlich gerettet werden können. Durch das Beſtreben nehmlich, die Identität des für den Einzelen und des für einen ganzen Staat erſtrebenswerthen Lebens nachzuweiſen, dem praktiſchen Leben den Vorrang einzuräumen genöthigt, ſuchte er ein Mittel, ſcheint es, doch auch der erkennenden Thätigkeit die ihr gebührende Anerkenntniß zu verſchaffen, und dieß glaubte er in der Hinweiſung auf die Abhängigkeit aller Praxis von der Theorie gefunden zu haben. Dabei konnte ihm nun wohl ſchwerlich entgehen, daß das praktiſche und das theoretiſche Leben, ſobald dem Begriffe des Praktiſchen dieſe Ausdehnung gegeben wird, faſt gänzlich zuſammenfallen; denn nur die Beſchäftigung mit falſchen, willkührlich erſonnenen Theorieen, die mit dem in der Erfahrung gegebenen Wirklichen in keiner Beziehung ſtehen, könnte danach dem praktiſchen Leben als ein unpraktiſches entgegengeſetzt werden. Nun

ist es leicht möglich, daß ein solches Theoretisiren Aristoteles bei dem von allem Äußeren losgerissenen Leben, dem allein Einige den Namen eines philosophischen Lebens zugeständen, in Gedanken hatte. Vollkommen klar indeß sich darüber auszusprechen mochte eben der schon früher in Anregung gebrachte Grund, daß hier die Gesammtheit der Bürger eines Staats, nicht einzele Individuen zu berücksichtigen waren, ihn verhindern, weßhalb er denn auch bald, diesen weiteren Begriff des Handelns aufgebend, von dem Handeln im strengeren Sinne zeigt, wie es bei einem Staate sowohl wie bei Einzelen, ohne daß sie in Beziehungen nach außen ständen, Statt finden könne. Erklärlich wenigstens, hoffe ich, wird auf diese Weise der scheinbare Widerspruch, in den hier Aristoteles mit sich selbst geräth. Eine befriedigende Auflösung desselben konnte aber freilich nur durch umfassende Untersuchungen über das Verhältniß der Wissenschaft zum Staate und der wissenschaftlichen Thätigkeit zu dem gesammten Handeln des Menschen, die H. Ritter, Gesch. der Philosophie, Th. 3, S. 310, mit sehr gutem Grunde bei Aristoteles ungern vermißt, herbeigeführt werden. Durch sie hätte der Satz, den Aristoteles (Polit. VII, 13) nur andeutend hinstellt, daß die Vollkommenheit der erkennenden Vernunft von denen, die ihrer überhaupt theilhaftig werden könnten, noch mehr zu erstreben sei als die ethischen, auf das praktische Leben sich beziehenden Tugenden, eine weitere Ausführung und genauere Bestimmung erhalten, was freilich ohne ein Zurückgehen auf die Sonderung der Menschen von einander, welche auf der Verschiedenheit der Individualität beruht, nicht möglich gewesen wäre. Jedenfalls war hinreichender Grund da, in den Text die nur scheinbar isolirt dastehende Erörterung über die erkennende Thätigkeit als höchstes Ziel alles Strebens (des Strebens eines Jeden, der zur Lösung dieser höchsten Aufgabe überhaupt von der Natur befähigt ist), als den wahrsten Ausdruck der Meinung des größten Denkers, dem Befriedigung des Wissenstriebes seiner ganzen Geistesrichtung nach der höchste aller Genüsse sein mußte, in aller Ausführlichkeit aufzunehmen, um so mehr, da namentlich auch da wieder, wo von der Erziehung geredet werden soll, Aristoteles an das rechte Verhältniß der Vollkommenheit des Erkennens und der ethischen Tugenden erinnert, weßhalb denn auch bei den nachahmenden Künsten als einem Erziehungsmittel, von welchem Gesichtspunkte aus sie auch von Aristoteles vornehmlich betrachtet werden, offenbar auch nach der Beziehung, in welcher sie auf jenen höchsten Lebenszweck stehen, gefragt werden muß.

12) Es scheint nöthig, noch einige erläuternde Worte über den Unterschied zwischen dem Hervorbringen und dem Thun (dem ποιεῖν und dem πράττειν) bei Aristoteles, woraus denn ferner der zwischen der sittlichen und der künstlerischen Thätigkeit sich ergibt, hinzuzufügen. Dieser Unterschied nehmlich ergibt sich für Aristoteles keineswegs aus einer so äußerlichen Auffassung, wie nach der gewöhnlichen Betrachtungsart, wo man unter der Kunstthätigkeit nur das Hervorbringen eines Werkes, d. i. eines unmittelbar sinnlich wahrnehmbaren, in fester Gestalt hervortretenden, in sich abgeschlossenen Ganzen versteht. Daß so Aristoteles den Begriff nicht auffaßt, davon zeugt ganz besonders die in der Metaphysik von ihm gegebne Eintheilung der Künste in theoretische und producirende, ποιητικαί, welche auch auf einer anderen Auffassung des Begriffes der Kunst nicht beruhen kann, da Aristoteles hier ausdrücklich auf die in der Ethik gegebene Definition verweist (Metaph. I, 1 am Schlusse: αἱ δὲ θεωρητικαὶ (τέχναι nehmlich) τῶν ποιητικῶν μᾶλλον (σοφαί)). Die θεωρητικαὶ τέχναι sind nehmlich hier die, welche das Wissen und Erkennen an sich selbst zum Zwecke haben, nicht auf die Befriedigung des Bedürfnisses oder überhaupt äußerer Lebenszwecke hinarbeiten, wie z. B. die mathematischen Wissenschaften (αἱ μὴ πρὸς ἡδονὴν μηδὲ πρὸς ἀναγκαῖα τῶν ἐπιστημῶν εὑρεθεῖσαι) und noch mehr die Philosophie (s. Metaph. I, 1, am Schlusse und c. 2. ὅτι δ' οὐ ποιητική (nehmlich ἡ σοφία), δῆλον ἐκ τῶν πρώτων φιλοσοφησάντων κ. τ. λ.) Aber wie, verschwindet da nicht aller Unterschied zwischen τέχνη und ἐπιστήμη, die doch in der Ethik so streng von einander gesondert werden? Werden doch die mathematischen Künste eben so gut auch Wissenschaften genannt, so daß beide Benennungen vollkommen gleichgeltend zu sein scheinen; wie ist aber dieß möglich, so lange die in der Ethik gegebenen Definitionen festgehalten werden? Die Sache ist so zu fassen, glaube ich. Die Wissenschaft als ein wirkliches Wissen und Erkennen bringt nichts hervor, sondern ist ein Auffassen, ein Aufsuchen des Gegebenen. Aber wie gelange ich zu diesem Erkennen? Nicht durch unmittelbare Anschauung, sondern durch Anwendung gewisser Regeln, kurz durch ein methodisches Verfahren. Diese Methodik nun in der Wissenschaft, das regelrechte Verfahren z. B., durch welches ich beim Rechnen zu bestimmten Resultaten komme, kann mit Recht als eine hervorbringende, als eine Kunstthätigkeit bezeichnet werden, wenn auch Werke im oben bezeichneten Sinne nicht aus ihm hervorgehen. Tiefer also muß der Begriff

der Kunstthätigkeit in seinem Verhältnisse zu den andern Arten der Thätigkeit aufgefaßt werden, als es gewöhnlich geschieht. Nun hätte die Unterscheidung des ποιεῖν von dem πράττειν gar keine Schwierigkeit, wenn das πράττειν lediglich ein Thun, das seinen Zweck in sich selbst hat, wie das tugendhafte Handeln die mit ihm innigst verbundene Glückseligkeit, bezeichnete (s. besonders Ethik Nik. I, 8, 4. 8. 11). Aber diesen Begriff des πράττειν hält Aristoteles durchaus nicht streng fest, denn einerseits unterscheidet sich ja grade das πράττειν von dem θεωρεῖν nach ihm auch dadurch, daß wir ἀπὸ τῶν πρακτῶν ἢ πλεῖον ἢ ἔλαττον περιποιούμεθα παρὰ τὴν πρᾶξιν, dann ist doch überhaupt das gesammte Handeln, welches von der φρόνησις geleitet wird und eben nur in einem Streben nach Erreichung der allgemeinen Lebenszwecke besteht, ein πράττειν, kein ποιεῖν (s. Ethik Nik. c. 5, bfs. 14). Dessenungeachtet aber bleiben die Begriffe des πράττειν und des ποιεῖν wie auch des θεωρεῖν immer noch genügend von einander gesondert, wenn auch im einzelen Falle es bisweilen schwer sein wird, eine Thätigkeit unter die eine oder die andere Kategorie zu bringen. Für's Erste ist das πράττειν durchaus auf Erreichung der allgemeinen Lebenszwecke gerichtet, eben der εὐπραγία oder εὐδαιμονία, nicht einzeler, untergeordneter, wie z. B. auf Herstellung der Gesundheit (s. Ethik VI, 5, 1), denn zu Erreichung solcher Zwecke geben bestimmte Künste die Anweisung, deren Thätigkeit vielmehr unter den Begriff des ποιεῖν fällt. Dann ist das πράττειν eine freiere Thätigkeit als das ποιεῖν, denn für das πράττειν gibt es keine bestimmten Regeln, nach denen sich vornweg bestimmen ließe, wie immer zu verfahren sei, es ist hier kein Allgemeines da, dem jeder besondere Fall sich mit Sicherheit unterordnen ließe, jeder Fall muß für sich behandelt und erst durch Berathung das Richtige gefunden werden (s. c. 5, 1. 2. 7, 7.), während die Kunst wie die Natur sich nicht berath, sondern, sobald es die rechte Kunst ist, sogleich das Richtige trifft (s. Physic. ausc. II, 8. 12. ἄτοπον δὲ καὶ τὸ μὴ οἴεσθαι ἕνεκά του γίνεσθαι, ἐὰν μὴ ἴδωσι τὸ κινοῦν βουλευσάμενον. Καίτοι καὶ ἡ τέχνη οὐ βουλεύεται. καὶ γὰρ εἰ ἐνῆν ἐν τῷ ξύλῳ ἡ ναυπηγική, ὁμοίως ἂν τῇ φύσει ἐποίει). Endlich aber (welches der wichtigste Unterschied zwischen beiden Arten der Thätigkeit ist) kommt es bei der Beurtheilung des Hervorbringens eben nur auf das, was wirklich äußerlich hervortritt, an, das πράττειν aber wird nicht nur danach, sondern auch nach dem inneren Verhalten dessen, von dem es ausgeht,

beurtheilt, ob es nicht nur wissentlich, sondern auch mit Vorbedacht, ob es nach festem und unerschütterlichem Willensentschlusse erfolgt sei oder nicht, und was dem ähnlich ist. (s. Ethik II, 4, 1. 2. 3. u. VI, 12, 7.) Kurz, es ist das Vorwalten des objektiven oder des subjektiven Momentes, wonach eine Thätigkeit entweder ein ποιεῖν oder ein πράττειν wird zu nennen sein. Wo das objektive Moment vorwaltet, d. i. wo die Thätigkeit an sich oder auch ihr Produkt ohne alle Beziehung auf den Zustand des Subjekts, von dem sie ausgegangen ist, betrachtet werden kann und will, wo sie in sich ihren Abschluß, ihre Regel und den Maßstab zu ihrer Beurtheilung trägt, da findet ein ποιεῖν und eine künstlerische Thätigkeit, wo dagegen das Subjektive vorwaltet, wo die Thätigkeit nur als Ausdruck eines inneren Zustandes des thätigen Subjekts richtig gefaßt und beurtheilt werden kann, ein πράττειν, ein Thun oder Handeln Statt. Immer aber, mag nun das πράττειν in sich selbst seine Befriedigung finden, oder mag es als Mittel zur Erreichung des höchsten Lebenszweckes dienen, kann man es doch als eine Thätigkeit bezeichnen, die nicht etwas von ihr selbst ganz Verschiedenes, sondern jedenfalls auch ein πράττειν, eine εὐπραξία oder εὐπραγία zum Ziele hat, während bei dem ποιεῖν die Thätigkeit durchaus auf etwas, was nicht Thätigkeit ist oder wenigstens nicht als solche aufgefaßt und beurtheilt wird, auf ein Objektives, von dem hervorbringenden Subjekte vollkommen Losgetrenntes, gerichtet ist. Dieß und nichts Anderes wollte, glaube ich, Aristoteles in der im Texte angeführten Stelle der Ethik, VI, 5, 4 sagen, und es ist deßhalb nicht nöthig mit Michelet in seinem Kommentare zur Ethik statt οὐκ ἂν εἴη nach 4 Handschriften οὐκ ἀεί zu lesen, welches sich auch deßhalb nicht empfiehlt, weil dann doch auch der Satz, daß die εὐπραξία das Ziel der πρᾶξις sei, mit Beschränkungen hätte ausgesprochen werden müssen. Daß übrigens das οὐκ ἂν εἴη bei Aristoteles keineswegs ein Ausdruck der Unsicherheit im Behaupten sein soll, davon konnte sich Michelet leicht überzeugen; wie wenig paßt dieß z. B. gleich § 3 auf die Worte „οὐκ ἂν εἴη ἡ φρόνησις ἐπιστήμη οὐδὲ τέχνη." Vgl. außerdem noch Fr. Biese, Philosophie des Aristoteles, B. 1, S. 487.

13) Die fragliche Stelle de republ. VIII, 5, 1, 13 bei Bekker übersetzt Lambinus „praeterea vero omnes homines cum imitationes audiunt, animis permoventur ex consensione et contagione naturae, etiam sine numeris et modis ipsis." und ähnlich Orelli, l. c., S. 103." Auch entsteht in Allen Sym-

pathie bei jeder Nachahmung (kunstgemäßen Darstellung) von Leidenschaften, auch ohne Rhythmen und Melodieen." Aber dieser Auffassung steht viel entgegen. Was soll dann zuerst das αὐτῶν hinter μελῶν, (χωρὶς τῶν ῥυθμῶν καὶ τῶν μελῶν αὐτῶν,) das Orelli auch ganz unberücksichtigt läßt? Und was berechtigt Orelli αἱ μιμήσεις (ἔτι δὲ ἀκροώμενοι τῶν μιμήσεων κ. τ. λ.) zu übersetzen: „jede Nachahmung"? Und gesetzt es ließe sich so übersetzen, müßte es nicht dann auf die gesammte Poesie, die in keine Verbindung mit der Musik tritt, vornehmlich also auf die diegematische Poesie, auf epische Dichtungen, wie sie etwa von Rhapsoden vorgetragen wurden, sich beziehen, und wäre es dann nicht sehr auffallend, daß grade einer solchen Poesie, die von dem Zusammenhange mit der Musik sich lossagt, Aristoteles eine so allgemeine Einwirkung auf das Gemüth zuschriebe, wie er sie der Musik allein oder in Verbindung mit der Poesie nirgends entschieden zuzuschreiben wagt? Doch der Hauptgrund, der sich der Lambinschen und Orellischen Auffassung dieser Stelle entgegenstellt, ist der, daß ja eben von der Musik, von den ῥυθμοί und μέλη, Aristoteles nachweisen will, daß sie über das Gemüth eine wunderbare Macht üben. Ein entschiedenes hors d'oeuvre also wäre es, wenn er hier von der Poesie, auch in sofern sie in keiner Verbindung mit der Musik steht, dasselbe behauptete. Ein solches hors d'oeuvre aber ist bei Aristoteles, namentlich in seiner Politik, durchaus nicht anzunehmen. Es ist daher offenbar, wie ich gethan habe, τῶν ῥυθμῶν κ. τ. λ. von συμπαθεῖς abhängig zu machen: „auch für sich üben die Rhythmen und die Melodieen allein (d. h. auch ohne Wort, wie es in den Problemen Aristoteles ausdrückt) eine solche Macht über das Gemüth aus." Unter den μιμήσεις aber, von denen Aristoteles spricht, ist dann gewiß an jene Art dramatischer Musik zu denken, die Aristoteles und Plato öfter erwähnen und mimetisch κατ' ἐξοχήν nennen, eine Musik, wie sie im späteren Dithyrambus, in den Gesängen von der Bühne aus u. s. w. herrschte, und in welcher Melodie und Rhythmus über den Text offenbar, ähnlich wie in unsern Opern, das Übergewicht hatte, was namentlich auch Platos Schilderung des Dithyrambus seiner Zeit, in dem man wiehernde Pferde, brüllende Stiere und rauschende Ströme hörte, bezeugt, eine Art von Tonnachahmung, die doch fast allein von der Musik ausgehen konnte und bei der das Wort offenbar ganz in den Hintergrund treten mußte. Man vgl. über diese mimetische Musik S. 18 u. 19 des Textes in diesem Theile meiner Schrift, und in Bezug auf Plato „Th. 1, S. 94.

14) Bei einer so vielbesprochenen Lehre, wie es die im Texte erörterte von der Reinigung der Leidenschaften ist, scheint auch ein genaueres Eingehen auf die von Anderen aufgestellten Meinungen und eine Rechtfertigung der eignen Ansicht gegen dieselbe nothwendig. Das größte Verdienst nun um Aufhellung des Wesens der Katharsis, namentlich in Bezug auf die Tragödie, hat sich ohne Zweifel Lessing erworben (in der Hamburger Dramaturgie, Werke, B. 25, von S. 154 bis 198), und obwohl ich meinen eignen Weg gegangen bin, bin ich doch zu Resultaten gelangt, die mit den Lessingschen in den wesentlichsten Punkten übereinstimmen. Nur glaube ich, daß das Eigenthümliche in dem Wesen der Katharsis verdunkelt wird, wenn man sie, wie Lessing thut, schlechtweg als eine Verwandlung der Leidenschaften in tugendhafte Fertigkeiten (s. S. 189.) bezeichnet. Wäre dieß die Meinung des großen Aristoteles gewesen, so würde er doch schwerlich von der Tragödie so ohne Weiteres habe sagen können: „sie vollbringe durch Furcht und Mitleid die Reinigung solcher Leidenschaften, was doch unmöglich heißen kann: wenn wir recht viele Tragödien gehört hätten, würden wir nach und nach dahin kommen, daß unsere Affekte geläuterter wären. Und doch könnten in tugendhafte Fertigkeiten (ἕξεις bei Aristoteles) unsere Leidenschaften offenbar und höchstens etwa auf diese Weise verwandelt werden, obwohl auch das wiederholte Anhören von Tragödien bei der Seltenheit solcher Aufführungen bei den Alten wohl schwerlich hingereicht haben möchte, tugendhafte Fertigkeiten aus den Leidenschaften zu machen, Fertigkeiten, die aus Gewöhnung an eine bestimmte Art des Denkens, Empfindens und Handelns hervorgehen, wie z. B. Tapferkeit nach Aristoteles die Frucht der Gewöhnung an Verachtung dessen, was Furcht erregt, und an ein ruhiges Ertragen solcher Dinge ist (s. Ethik Nik. II, 2. 9. ἐθιζόμενον γὰρ καταφρονεῖν τῶν φοβερῶν καὶ ὑπομένειν αὐτὰ γιγνόμεθα ἀνδρεῖοι). Eine solche Gewöhnung aber werden die tragischen Darstellungen doch gewiß nicht bewirken können. Und daß in der That Aristoteles bei seiner Lehre von der Reinigung der Leidenschaften an die unmittelbare Wirkung denkt, welche eine Tragödie während des Hörens und Schauens selbst hervorbringt, daran werden wir gar nicht mehr zweifeln können, wenn wir an die faktische Grundlage seiner ganzen Theorie uns erinnern. Die Heilung des bacchischen Wahnsinns nehmlich durch enthusiastische Musik und verwandte Mittel war offenbar nicht eine Folge wiederholter Versuche, sondern eine plötzliche Erschütterung brachte

hier die Umwandlung hervor. Ein Mittel also zu Erlangung tugendhafter Fertigkeit kann die durch die Tragödie bewirkte Reinigung allerdings auch sein, aber sie selbst besteht nicht in einer solchen Umwandlung. Mit dieser Ansicht Lessings hängt aber auch die nahe zusammen, daß die Reinigung eine Reinigung von beiden Extremen, so z. B. von zu viel und zu wenig Furcht sei. Hier sieht man nicht recht ein, wie eine Reinigung der Furcht eine Erhöhung der Furcht soll sein können, oder gar ein Einpflanzen der Furcht in die Seele dessen, der gar keine Furcht hat, wie Lessing nachher sagt, wo er freilich auch (aber ganz willkührlich) nicht mehr die Leidenschaft, sondern die Seele auf diese Weise gereinigt werden läßt, nehmlich von übermäßiger Kühnheit, möchte man etwa hinzudenken. Auch sieht man nicht, wenn die Reinigung nach Aristoteles doch immer mit einer Erleichterung verbunden ist, wie dadurch, daß ich Furcht in jemandem errege, der vorher keine Furcht hatte, eine Erleichterung für ihn bewirkt werden kann. Aber hier ist es am Ende doch nur eine Ungenauigkeit, die man Lessing vorwerfen kann. Die Reinigung der Furcht selbst kann allerdings nicht in Erregung dieser Leidenschaft da, wo sie nicht ist, bestehen. Aber da sie durch Erregung der Furcht bewirkt wird, so ist freilich mit der Reinigung nothwendig immer auch eine Erregung der Furcht verbunden. Auch wird der Fall doch immer nur selten sein, wo jemand ganz frei von aller Furcht ist; wer nun aber Furcht in sich hat, in dem wird diese Leidenschaft durch die tragische Furcht auch gereinigt, das ist: nicht, wenn er wenig Furcht hat, wird etwas hinzugethan, wenn viel, etwas hinweggenommen, sondern mag er nun wenig Furcht besitzen oder viel, so bald seine Furcht nicht die rechte ist, wird das Schlechte in ihr hinweggeschafft, so daß das Reinigen selbst also immer nur in einem Hinwegräumen besteht. Das Zu viel und Zu wenig nehmlich der Furcht besteht nicht, wie Lessing an dieser Stelle wenigstens es auffaßt, schlechtweg in der heftigen und schwachen Erregung der Seele durch diesen Affekt; nicht nur der hat zu wenig Furcht, der „sich ganz und gar keines Unglücks befürchtet", und der zu viel „den ein jedes, auch das entfernteste, auch das unwahrscheinlichste, in Angst setzt." (s. S. 189). Zu viel Furcht vielmehr empfindet nach Aristoteles ausdrücklichen Bestimmungen der, der es zu der Zeit, wo er keine Furcht empfinden soll und worüber und in Bezug auf wen und weßhalb und wie er sie nicht empfinden soll, Furcht empfindet; zu wenig, wer, wann und worüber und weßhalb u. s. w. er sich fürchten soll, keine Furcht in sich fühlt. (s. Arist. Ethik

Nikom. II, 6, 11.). So kann denn auch, wer wenig Furcht in sich hat, doch immer noch viel zu viel Furcht besitzen und eine Reinigung dieser Leidenschaft ihm noth thun. Nächst Lessing hat unstreitig Herder (s. Werke für Lit. u. Kunst, B. 17, 211–223) zur Aufhellung der Ansichten des Philosophen am meisten beigetragen; denn wenn man auch die sorgfältige und scharfsinnige Erörterung des Gegenstandes, wie sie Lessing gibt, bei ihm nicht suchen darf, so ist er doch reich an geistreichen Andeutungen, die keineswegs übersehn werden dürfen. Herder fühlte es, wie in einer Verwandlung der Leidenschaften in tugendhafte Fertigkeiten das Wesen der Aristotelischen Reinigung der Leidenschaften nicht bestehen könne, davon zeugt besonders die Stelle, (S. 215) wo er die durch die Tragödie bewirkte Reinigung und Vollendung, nach Anleitung der Stelle in der Politik, eine heilige Vollendung nennt. „Wie durch Sühngesänge Gemüther gereinigt, Leidenschaften besänftigt, geordnet und schweigend gemacht werden," fährt er fort, „so sollte dieß in höherem Sinne (dem Plato zuwider) durch die Tragödie geschehen, die Aristoteles sich als eine Musik der Seele dachte," und die Verwandlung des Mißtönenden gemeiner Leidenschaft in höheren Wohllaut, der Unlust in Lust wird dadurch sehr schön von ihm bezeichnet. In der Ausführung dieser Idee indeß folgt Herder nicht sowohl den Spuren des Aristoteles, sondern er entwickelt sie mit selbständiger Kraft des Geistes; indem es bei ihm vornehmlich die Anschauung der Wege des Schicksals oder der Vorsehung ist, wodurch diese Reinigung der Leidenschaften bewirkt wird, eine Ansicht der Sache, die Aristoteles höchstens nur andeutet; dabei nun ihm zu folgen liegt außerhalb unserer Aufgabe. Nur auf einen Punkt muß ich noch aufmerksam machen. In Bezug auf die Erklärung der Worte des Aristoteles, in denen er von der Reinigung der Leidenschaften durch die Tragödie handelt, schließt Herder sich ganz an Lessing an, namentlich ist auch ihm die Reinigung ein Vorgang im Gemüthe derer, auf die überhaupt die Tragödie wirken will, des Hörers oder Lesers (s. bfs. S. 218, „Tragödie ist eine Schicksalstafel, d. i. eine dargestellte Geschichte menschlicher Begegnisse, mittelst menschlicher Charaktere, in menschlichen Gemüthern eine Reinigung der Leidenschaften durch ihre Erregung selbst vollendend" und die Erläuterungen dieser Definition von S. 220–223). Ganz anders dagegen wird der Begriff der Katharsis von ihm gefaßt da wo er, im unmittelbaren Zusammenhange mit der von ihm aufgestellten Definition und den allgemeineren Er-

läuterungen derselben, eine Anzahl antiker Tragödien durchgeht, um zu zeigen, wie eine Katharsis mit ihnen verbunden sei. Das Endurtheil über Orest, die Entsühnung des Muttermörders, ist hiernach die Katharsis in den Eumeniden des Äschylus, die Schlichtung des Streites zwischen Göttern und Menschen die in der Promethee desselben Dichters, Philoktet selbst ist es in dem gleichnamigen Sophokleischen Drama, an dem die Reinigung der Leidenschaften der Furcht und des Mitleids vollendet wird, und auch in Bezug auf den rasenden Ajax wird dasselbe geltend gemacht. — In der That eine seltsame Vereinigung von zwei, in ihren Resultaten allerdings so ziemlich zusammenfallenden, sonst aber doch auch sehr verschiedenen Erklärungen der Aristotelischen Worte. Denn daß wirklich in den Worten des Aristoteles Herder den Sinn gefunden hat, die Leidenschaften würden in den handelnden Personen in der Tragödie gereinigt, oder vielmehr die Tragödie sei eine dichterische Darstellung dieser Reinigung, dieß läßt sich wohl nach einer solchen Anwendung derselben nicht bezweifeln; daß er aber dieselben Worte auch auf die Reinigung der Leidenschaften in uns selbst deutet, davon überzeugten wir uns ja so eben. Darnach müßte man also, so scheint es, annehmen, Aristoteles habe mit Willen so unbestimmt über die Reinigung der Leidenschaften sich ausgedrückt, damit man eben so gut an die in den handelnden Personen als an die im Zuschauer bewirkte dabei denken könne, denn beide Arten der Reinigung würden, unmittelbar und sicher die erste, mittelbar und in den meisten Fällen auch die zweite, durch die Tragödie bewirkt. Freilich gefällt diese Unbestimmtheit und Zweideutigkeit des Ausdrucks wenig, zumal da doch nicht in demselben Sinne von den handelnden Personen wie von dem Zuschauer gesagt werden kann, die Reinigung werde in ihnen vollbracht; im Zuschauer nehmlich wird sie wirklich vollbracht, die handelnden Personen aber in der Tragödie sind nicht wirklich, was sie darstellen, empfinden nicht das, was sie zu empfinden scheinen, ihre Affekte werden nicht gereinigt, sondern sie könnten uns nur etwa zeigen, wie die Affekte in denen, die sie darstellten, wären gereinigt worden. Ob nun aber überhaupt die Ansicht haltbar sei, daß unter der Reinigung der Leidenschaften an die in den handelnden Personen bewirkte Reinigung gedacht werden könne oder müsse, das wird nun noch genau zu untersuchen sein, und es ist um so weniger zulässig, diese Erklärungsart der Aristotelischen Worte nur so leichthin bei Seite zu schieben, da außer Herder, der sie nur andeutet, auch Göthe im Spätherbst seines Lebens

(s. Göthes Werke, B. 46. Nachlese zu Aristoteles Poetik, S. 16–21) für sie aufgetreten ist, und zwar, wie man besonders aus dem Briefwechsel mit Zelter sieht, (s. z. B. Th. 4, S. 288) nicht ohne auf den neuen Fund (denn Herders Priorität scheint ihm nicht erinnerlich gewesen zu sein) einen gewissen Werth zu legen. Es begnügt sich aber der große Dichter nicht, wie Herder, von der gewöhnlichen Erklärung der Worte des Aristoteles aus diese Meinung zu vertheidigen, in welchem Falle, wie wir gesehen, auch die andere Auffassung nicht ganz würde ausgeschlossen werden können, nein, er gibt eine ganz neue Übersetzung der berühmten Worte, „die Tragödie ist eine Nachahmung einer bedeutenden und abgeschlossenen Handlung," übersetzt er, „die nach einem Verlauf von Mitleid und Furcht mit Ausgleichung solcher Leidenschaften ihr Geschäft abschließt." Die Worte des Aristoteles, welche hier auf eine ganz neue Weise aufgefaßt werden, sind: „*δι' ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν.*" Das Neue in der Übersetzung aber liegt hier besonders darin, daß dem gr. „*διά*" die Bedeutung „nach Verlauf" angewiesen wird. Allein es braucht wohl nicht erst ausführlich gezeigt zu werden, daß *διά* nur bei Wörtern, die Zeitbestimmungen enthalten, diesen Sinn haben kann. Auch ist es merkwürdig, daß Göthe selbst kurz darauf dem Worte zugleich wieder die gewöhnliche Bedeutung zuweist, nur auch die ebenbezeichnete damit verbindend, so daß das *διά* hier eine doppelte Geltung haben muß. Wenn er nemlich gleich darauf sagt, Aristoteles spreche es ganz klar und richtig aus: „wenn die Tragödie durch einen Verlauf von Mitleid und Furcht erregenden Mitteln durchgegangen, so müsse sie mit einer Ausgleichung ihre Arbeit beschließen," so kann er doch den Begriff des Furchterregenden bloß aus dem *διά* geschöpft haben; denn nehmen wir *διά* nur in dem oben angegebenen Sinne, so heißt *διὰ φόβου καὶ ἐλέου* nur, wie es auch oben übersetzt wurde, „nach einem Verlauf von Furcht und Mitleid," das ist doch, nachdem Mitleid und Furcht uns sind dargestellt, vor Augen geführt, nicht nachdem sie in uns sind erregt worden, namentlich wenn unter der Reinigung der Leidenschaften nicht das, was in uns vorgeht, sondern nur die Versöhnung solcher Leidenschaften auf dem Theater, wie dieß eben Göthe will, verstanden wäre. Doch auch gegen die Übersetzung des „*περαίνειν τὴν κάθαρσιν*" sind Bedenken zu erheben. *Περαίνειν* heißt hindurchdringen, dann auch aktivisch durchführen, etwas zu Ende bringen, bis zu seinem Ziele führen;

sonach könnte man wohl das περαίνειν τὴν κάθαρσιν, wenn man sich nicht mit dem einfachen „vollbringen" begnügen will, auch mit einem der zuletzt genannten Ausdrücke übersetzen; es kann nehmlich Aristoteles haben andeuten wollen, daß die Reinigung in der Tragödie allmälig vor sich geht, daß mit dem allmäligen Fortschreiten der in der Tragödie dargestellten Handlung auch die Reinigung der Leidenschaften immer weiter fortschreitet und erst mit dem Schlusse auch ihren Höhepunkt erreicht; übersetze ich aber „nach einem Verlaufe von Mitleid und Furcht schließt die Tragödie mit Ausgleichung solcher Leidenschaften ihr Geschäft ab," so lasse ich die Reinigung oder Ausgleichung nicht während des ganzen Verlaufs der Tragödie und somit auch am Schlusse, sondern überhaupt nur am Schlusse vorgehen; dieß kann aber das τραγῳδία περαίνει τὴν κάθαρσιν durchaus nicht bedeuten. Daß also die von Göthe gegebene Übersetzung der Aristotelischen Worte sich durchaus nicht vertheidigen läßt, ist, glaube ich, genügend erwiesen worden, und es fragt sich jetzt nur noch, ob nicht doch vielleicht das Wesentliche wenigstens der dabei zum Grunde liegenden Ansicht auch beim Festhalten an der gewöhnlichen Übersetzung sich retten läßt, d. i. ob nicht wirklich Aristoteles unter der Reinigung der Leidenschaften die im Gemüthe der vom Dichter uns vorgeführten Personen bewirkte Reinigung verstanden hat. Dabei könnte man auch die Ansicht, daß Aristoteles diese Reinigung vorzugsweise als ein Werk des Schlusses der Tragödie betrachte, daß erst am Schlusse die Reinigung nach ihm wirklich vollbracht sei, — eine Ansicht, die auch Herder und Göthe miteinander gemein haben, — immer festhalten; nur hätte freilich Aristoteles dann mit einer etwas dunkeln Andeutung seiner Meinung sich begnügt, indem er nur durch das doch immer unbestimmte περαίνειν dieselbe zu erkennen gegeben hätte. Aber es läßt sich leicht zeigen, daß Aristoteles überhaupt nicht diesen Sinn hat mit seinen Worten verbinden können. „Durch Furcht und Mitleid vollbringt die Tragödie die Reinigung solcher Leidenschaften," würde dann also heißen: indem Furcht und Mitleid in den Personen, die uns die Tragödie vorführt, erregt werden, werden diese Leidenschaften in ihnen gereinigt. Aber es ist schon oben zu einem anderen Zwecke darauf aufmerksam gemacht worden, daß die dargestellten Leidenschaften, die Affekte, welche in den Handelnden erregt werden, in der Tragödie keineswegs vorzugsweise in Furcht und Mitleid bestehen, namentlich wird das Mitleid in den Hauptpersonen eines Trauerspiels wenigstens gewiß fast immer nur eine sehr

untergeordnete Rolle spielen können, da diese mit ihren eignen Leiden schon genug zu thun haben. Doch am besten widerlegen ausdrückliche Erklärungen des Aristoteles selbst eine solche Erklärung seiner Worte. Indem Aristoteles in's Licht setzt, woraus das Furchtbare und Mitleiderregende hervorgehen soll, nehmlich aus der Zusammenordnung der Begebenheiten selbst, sagt er: „schon der, welcher es hört, muß Schauer und Mitleid empfinden, dazu ist der in's Auge fallende Prunk der Darstellung auf der Bühne nicht erst nöthig" (s. Poet. 14, 2); wer könnte da noch bezweifeln, daß das Furchtbare und Mitleiderregende das, was auf den Zuhörer auf diese Weise wirkt, bei ihm ist? Und wenn er von der Lust spricht, die aus Mitleid und Furcht in der Tragödie zu schöpfen sei, als von der der Tragödie eigenthümlich zugehörigen Lust, denn der Dichter solle nicht, um es nur den Zuschauern nach Wunsche zu machen, eine andere Lust, die, welche aus dem glücklichen Ausgange hervorgeht, erregen wollen: wer könnte da an eine Lust denken, die aus dem Mitleide und der Furcht, von der nicht wir bewegt würden, sondern nur die handelnden Personen, in der Darstellung des Dichters hervorginge? Dazu kommt nun noch, daß die Stelle in der Politik von der Katharsis durch die Musik bei der Erklärung der durch die Tragödie bewirkten Reinigung uns durchaus leiten muß, nicht, wie Göthe will, nur etwas einigermaßen Ähnliches behandelt. Denn da Aristoteles in Bezug auf den Begriff der Katharsis an jener Stelle ausdrücklich auf die genaueren Auseinandersetzungen in der Poetik hinweist, ja auch namentlich von der Reinigung von Furcht und Mitleid, die hier ganz deutlich als ein Vorgang im Gemüthe der Zuhörer geschildert wird, redet, so kann er unmöglich hier und dort unter der Reinigung etwas ganz Verschiedenes verstanden, hier in dem Sinne sie aufgefaßt haben, wo sie eine große ethische Bedeutung hat, dort in einem solchen Sinne, wo ihr diese gänzlich mangelt. Diese Bemerkungen scheinen mir zur Widerlegung der Göthischen Ansicht hinzureichen. Was er noch weiter hinzufügt, kann danach nicht mehr als ein Grund zu einer anderen Auffassung der Worte des Philosophen, sondern nur als Widerspruch gegen dessen Meinung und Verfahrungsweise betrachtet werden, wie wenn Göthe sich wundert, wie Aristoteles, „indem er ganz eigentlich von der Konstruktion des Trauerspiels rede, an die Wirkung, und was mehr sei, an die entfernte Wirkung denken konnte, welche eine Tragödie auf den Zuschauer vielleicht machen würde." Leicht könnte man darauf erwiedern, daß eine wahre Definition, indem sie

das Wesen eines Dinges darstellen solle, auch den Zweck desselben, in dem vornehmlich nach Aristoteles das wahre Wesen der Dinge besteht und aus dem ihre wahre Beschaffenheit sich allein genügend erklären läßt, zu bestimmen habe. Nun aber sei eine Tragödie doch offenbar dazu da, um gelesen oder gehört und gesehn zu werden und somit auch das Gemüth des Lesers, Hörers oder Zuschauers auf eine bestimmte Weise zu afficiren. Doch es steht mir nicht zu, wenigstens an dieser Stelle nicht, tantas componere lites, und es mag daher auch dahingestellt bleiben, ob Göthe Recht hat, oder Aristoteles nicht allein, sondern beinah alle Alten und wie viele der Neueren, die ihnen gefolgt sind, wenn Göthe sagt: „die Musik, so wenig als irgend eine Kunst vermag auf Moralität zu wirken, Tragödie und tragische Romane beschwichtigen den Geist keineswegs, sondern versetzen das Gemüth nur in Unruhe," wogegen jene der Musik vorzugsweise, aber auch der echten Tragödie, einen hohen sittlichen Werth zuzugestehen kein Bedenken tragen. Nach dieser Unterredung mit den Schatten großer Männer, die mir, wenn irgend jemandem, heilig sind, denen im Dienste der Wahrheit und Wissenschaft aber jeder ungescheut widersprechen darf, glaube ich wenigstens kurz eine Meinung berücksichtigen zu müssen, die ganz neuerdings aufgestellt worden ist und wieder auf einem neuen Mißverstehn beruht. In einem im Jahre 1833 erschienenen, nicht eben besonders gründlich gearbeiteten Buche, über die Epopöe und die Tragödie mit besonderer Rücksicht auf Aristoteles Poetik von E. Schick, S. 133, heißt es von der Tragödie, sie solle uns von Mitleid und Furcht und ähnlichen Leidenschaften befreien oder reinigen, und zur Erläuterung weiterhin, „sie bewirke, daß wir uns frei und erhaben über jene Affekte fühlten, die erst unsere Brust durchbebten und beengten." Ließe sich nun auch sprachlich allenfalls diese Erklärung halten, so widerstrebt sie doch dem Sinne des Aristoteles durchaus. Wie könnte da doch die Tragödie durch Mitleid und Furcht in uns Lust erregen, wenn sie diese Affekte ganz in uns ausrottete? Und eine solche Ausrottung dieser Leidenschaften — will denn Aristoteles überhaupt etwas davon wissen, er, der die Affekte, in sofern sie nur auf die rechte Weise und im rechten Maße sich regen, in so genaue Verbindung mit den Tugenden setzt? Auch müßten dann eben so die enthusiastischen Gesänge in Phrygischer Tonart von allem, auch dem edeln und reinen Enthusiasmus uns befreien, was doch schon an sich wenig glaublich, ja man kann wohl sagen widersinnig erscheint. Denn wie können sie noch enthusiastisch genannt werden,

wenn sie allen Enthusiasmus aus der Seele auszurotten zum Zwecke haben? Freilich weist nach der gewöhnlichen Erklärung auch das ἐξοργιάζουσι (ὅταν χρήσωνται τοῖς ἐξοργιάζουσι τὴν ψυχὴν μέλεσι) auf eine solche Wirkung derselben hin, aber da diese von Orelli z. B. angenommene Erklärung durchaus keine sichere sprachliche Begründung hat (es übersetzt nehmlich Orelli: welche die Seele aus dem Enthusiasmus ziehen, eher noch läßt sich Lambins Übersetzung hören „furore levantibus," aber von furor liegt doch gar nichts in dem Worte), so haben wir uns offenbar nach einer andern, dem Zusammenhange dieser Stelle sowohl als der ganzen Theorie der Katharsis angemeßneren Erklärung des Wortes umzusehen. Dieß ist die im Stephanischen Thesaurus (s. v. ὀργιάζειν) gegebene, μέλη ἐξοργιάζοντα τὴν ψυχὴν sind überhaupt die Seele einweihende, in eine heilige religiöse Stimmung versetzende Gesänge. Diese religiöse Stimmung aber, vornehmlich die, welche durch die echte religiöse Musik erzeugt wird, bildet keineswegs einen Gegensatz gegen den Zustand der Begeisterung, nichts begeistert vielmehr in höherem Grade als sie, nichts macht die Seele enthusiastischer, gotterfüllter, aber nicht eine wilde, ungeregelte, sondern eine milde und ruhige Begeisterung ist es, welche sie dem Gemüthe einflößt.

Nachdem wir nun so über den Sinn der Lehre von der Katharsis uns hinreichend, wie ich glaube, verständigt, scheint noch eine Frage eine genauere Behandlung, als ihr im Texte geworden ist, zu verlangen, die nehmlich, wie Aristoteles in seiner Poetik die Katharsis der Tragödie zur Aufgabe machen, und doch in seiner Theorie der Tragödie über eben diese Katharsis, von der er noch dazu in einer früheren Schrift (Polit. VIII, 7) hier genauer zu handeln versprochen hatte, ein gänzliches Stillschweigen beobachten konnte. Drei Erklärungen dieser Erscheinung sind möglich. Entweder nehmlich ist dieses Stillschweigen nur ein scheinbares, Aristoteles erwähnt den Namen zwar der Katharsis nicht, man braucht ihn aber nur recht zu verstehn, um ihr Wesen nichts destoweniger bei ihm beleuchtet zu finden; oder es fehlt uns wirklich die von ihm gegebene Theorie, fehlt uns, weil überhaupt der Theil seiner Schrift, worin sie von ihm mitgetheilt worden, verloren ist oder auch wegen der mangelhaften Beschaffenheit des erhaltenen. Am wenigsten nun empfiehlt sich offenbar die zuletzt genannte Erklärung. Denn mag man nun unsere Poetik für einen Entwurf zu einem vollständigen Werke oder für einen Auszug aus einem solchen halten, immer konnte eine so wichtige Lehre wie die der Katharsis, die Lehre vom Zwecke der Tra-

gödie, bei Behandlung der Tragödie in ihr auf keine Weise übergangen werden. Damit ist nun aber auch schon die zweite Annahme zurückgewiesen. Unmöglich nehmlich konnte Aristoteles da, wo er von der Tragödie handelt, eine Lehre, ohne die eine gründliche Erkenntniß von dem wahren Wesen der Tragödie gar nicht Statt finden kann, mit Stillschweigen übergehen, um etwa in einem späteren Theile seines Werkes, wo er von der lyrischen Poesie und der mit ihr innigst verbundenen Musik handelte, dieselbe in's Licht zu setzen; wie die Tragödie die Leidenschaften reinige, mußte offenbar da, wo von der Tragödie gehandelt wurde, gezeigt werden, wenn auch von der Katharsis überhaupt auch später noch gehandelt werden konnte. Was bleibt also übrig als daß wir in unserer Poetik selbst die Aristotelische Theorie der Katharsis, in so weit sie durch die Tragödie bewirkt werden kann, aufsuchen, wo freilich das immer bedenklich bleibt, daß eine Theorie, die das ganze Wesen der Tragödie umfaßt, in einer Lehre von der Tragödie überhaupt erst gesucht werden muß? Schon Lessing nun war überzeugt, daß auch schon in dem, was wir von Aristoteles Poetik übrig haben, eine Erörterung der Lehre von der Reinigung der Leidenschaften sich finde, ja er behauptet gradezu, daß Alles, was der Philosoph einem, der mit seiner Philosophie sonst nicht ganz unbekannt sei, über diese Sache zu sagen für nöthig halten konnte, hier zu finden sei (s. Werke, B. 25, S. 183). Wo aber findet Lessing diese Erörterungen über das Wesen der tragischen Katharsis? Vornehmlich in den Stellen, wo bestimmt wird, wie die tragischen Personen beschaffen sein müssen, um Mitleid und Furcht in uns zu erregen, nehmlich weder vollkommen gut noch erzböse, sondern in der Mitte stehend. Aber wer sieht nicht, daß hieraus nur hervorgeht, wie es der Dichter zu machen habe, um Furcht und Mitleid zu erregen, nicht aber, wie zugleich eine Reinigung dieser Affekte von ihm bewerkstelligt werden könne? Auf derselben Verwechselung aber beruht auch die namentlich von dem Marchese Hauß (s. dessen Ausg. der Poetik, Palermo 1815, Anhang de tragoediae officio, p. 22) verfochtene Meinung, daß unter der Reinigung der Furcht und des Mitleids in der Tragödie die Absonderung des μιαρόν (pollutum, impurum) von diesen Affekten zu verstehen sei. Auch das μιαρόν nehmlich schließt Aristoteles deßhalb von der Tragödie aus, weil, wo dieß sich finde, Furcht und Mitleid überhaupt gar nicht der Seele sich bemächtigen könnten (s. Poet. 13. οὐ γὰρ φοβερὸν, οὐδὲ ἐλεεινὸν τοῦτο ἀλλὰ μιαρόν), nicht als ob es ein unreiner Bestandtheil dieser Affekte selbst wäre, wie denn auch

in der That Mitleid wenigstens das Gräßliche und Abscheuliche wohl nicht leicht erregen wird.

In der That nur der im Texte bezeichnete, auch schon von Haus in der erwähnten Abhandlung angedeutete Weg scheint noch offen zu stehn, um zu einer klaren Ansicht über Aristoteles Verfahren in Bezug auf die Lehre von der Katharsis zu führen. Immer kann indeß nicht geläugnet werden, daß nach den Versprechungen in der Politik eine klarere Behandlung des Gegenstandes erwartet werden mußte (vgl. K. O. Müller Eumeniden, S. 191). Obwohl ich also der Meinung durchaus nicht beitreten kann, daß Aristoteles in dem uns erhaltenen Theile seiner Poetik von seinen Ansichten über das Wesen der Katharsis uns gar nichts habe ahnen lassen, so kann ich doch eben so wenig für die entgegengesetzte Meinung mich erklären, daß Alles, was darüber zu sagen nöthig war, hier zu finden sei. Man könnte daher meinen, daß er die ausführlichere Behandlung des Gegenstandes sich für seine vollständigere Schrift aufgespart habe, aber diese ganze Meinung, daß unser Fragment nur eine Skizze (oder auch eine Epitome) sei, beruht auf sehr schwachen Gründen und widerspricht der ganzen Anlage und Einrichtung desselben durchaus, was hier freilich nicht ausführlich bewiesen werden kann. Warum aber im Verfolge seines Werks, wo von der lyrischen Poesie, namentlich auch von religiöser Poesie und Musik, offenbar gehandelt werden mußte, Aristoteles nicht auch von der Katharsis, die ja vorzugsweise hier ihren Sitz hat, handeln konnte, ja wie es überhaupt möglich war, daß er hier nicht von ihr handelte, gestehe ich nicht einzusehn; einen großen Verlust also haben wir jedenfalls auch in Bezug auf diese so eigenthümliche Lehre des großen Denkers zu bedauern.

15) Die im Texte gegebene Parallelisirung der Platonischen und Aristotelischen Philosophie macht natürlich keinen Anspruch darauf, für eine erschöpfende Behandlung des Gegenstandes zu gelten, eben so wenig auf das Lob der Originalität, obwohl sie auf selbstständige Studien sich gründet. Da aus einzelen Stellen das, was behauptet wird, nicht bewiesen werden kann, ausführliche Erörterungen aber zu weit vom vorliegenden Zwecke ablenken würden, so muß das Streitcorps der Meinungen, das aufgestellt worden ist, freilich vorläufig fast waffenlos in's Feld geschickt werden, und wer weiß, ob auf ihre innere Kraft und Tüchtigkeit dabei nicht zu viel Vertrauen gesetzt worden ist? Im Ganzen wird man finden, daß mit den schönen Worten Göthes über Plato und

Aristoteles (in der Farbenlehre, Werke 53, S. 84), die neuerdings auch Ackermann (das Christliche in Plato u. s. w., S. 118) wieder hervorgezogen hat, auch die hier gegebene Ansicht ganz wohl zusammenstimmt, während, was Ackermann selbst in seiner sonst so verdienstlichen Schrift über diesen Punkt sagt, mir großentheils aus zu einseitiger und beschränkter Auffassung, namentlich was den Aristoteles anbetrifft, hervorgegangen zu sein scheint. Am genausten stimmt mit dem, was über die Verschiedenheit der speculativen Grundansicht beider Denker geäußert worden ist, Biese's Darstellung überein, eines Anhängers der Hegelschen Lehre, (in seiner schon öfter erwähnten Schrift über die Philosophie des Aristoteles, Th. 1, S. 383, 432, 362 u. s. w. vgl. auch Hegel selbst Vorlesungen über die Geschichte der Philos. Th. 2, S. 319 und sonst (Werke B. 14), wie denn überhaupt nicht geläugnet werden kann, daß die richtigere Erkenntniß des Wesens der Aristotelischen Philosophie mit der Bewegung im Reiche des Denkens, von der Hegel der Urheber ist, in nahem Zusammenhange steht.

Noch wünsche ich mit dem, was ich über Platos Standpunkt bei Betrachtung der Dinge sage, den ich als den des Künstlers bezeichne, das verglichen, was hierüber neuerdings in einer manche eigenthümliche Ideen in sich enthaltenden Recension der Berliner Jahrbücher, Jahrg. 1835, S. 931 u. s. w. von Gladisch geäußert worden ist. „Das ganze Hellenische Kunstleben, heißt es dort, sei ein Platonisches Philosophiren, nur in sinnlicher Weise. Sogar das Verhältniß, in welchem Plato die Idee zum Stoffe gefaßt habe, als παράδειγμα u. εἰκών, sei das in der Kunst gegebene, und nicht mit Unrecht nenne Aristoteles dieß μεταφορὰς λέγειν ποιητικάς."

16) Die Worte „ἔστι δὲ παράδειγμα παγκρίας μὲν ἤθους μὴ ἀναγκαῖον, οἷον ὁ Μενέλαος ἐν τῷ Ὀρέστῃ κ. τ. λ." erklärt Gruppe für unecht, s. Ariadne S. 558, indem er meint, daß nach den Worten „δεῖ ὁμαλῶς ἀνώμαλον εἶναι" gleich fortgefahren werden müsse, χρὴ δὲ καὶ ἐν τοῖς ἤθεσιν κ. τ. λ. Aber das ist doch eine Bemerkung, die auf alle Arten der ἤθη ganz auf gleiche Weise paßt; warum sie also grade an die Erwähnung des vierten Falles sich anschließen müsse, ist durchaus nicht abzusehen. Denn zugegeben auch, daß sie auf diesen Fall vorzugsweise Anwendung findet, so wird ja dieß auch schon dadurch, daß sie auf ein Beispiel folgt, welches dafür gegeben wird, genügend angedeutet. Daß aber an dem μὴ ἀναγκαῖον Gruppe so sehr anstößt, ist auffallend. Wollte Aristoteles Beispiele für Verletzung der auf-

gestellten Regeln geben, so konnte er, was die erste, daß die ἤθη χρηστὰ sein sollen, anbetrifft, nicht schlechthin ἦθος πονηρόν, sondern eben nur ein solches, wo die Schlechtigkeit nicht nothwendig wäre, anführen, ja er mußte dieß zur Ergänzung der ganzen Theorie wenigstens andeutend gleich beifügen. Darum konnte er aber doch immer auch noch diese Foderung wegen ihrer besonderen Wichtigkeit ausdrücklich aussprechen, da sie sonst auch schon in dem c. 9 Gesagten enthalten war. Doch Gruppe muß nun natürlich auch noch weiter gehn und alle die Beispiele von Verletzung der gegebenen Regeln für unecht erklären. Die Gründe, die er dafür zu haben glaubt, zu beleuchten, enthalte ich mich an dieser Stelle. Gelinder verfahrend als Gruppe möchte ich nur das οἷον hinter ἀναγκαῖον (welches leicht aus dessen beiden letzten Sylben entstanden sein kann) getilgt wissen, denn was hieße das „ἐστι παράδειγμα πονηρίας κ.τ.λ. οἷον?" Doch „es gibt ein solches Beispiel (nur eins, etwa nicht mehre?) wie (oder auch wie z. B.) das des Menelaus" (wonach dieß wieder doch nur eins von den vielen sein würde). Die πονηρία übrigens des Menelaus setzt gut in's Licht Starke de tragicarum personarum honestate, im Osterprogramme des Neu-Ruppiner Gymnasiums für das Jahr 1829, S. 5. Überhaupt ist die ganze Abhandlung bei der in dieser Schrift gegebenen Erörterung zu vergleichen. Nur vermißt man bei Starke die Vollständigkeit in Benutzung der zur Sache gehörigen Stellen. Durchaus grundlos dagegen ist die Behauptung Schicks in seiner Schrift über Epopöe und Tragödie, S. 106. „Aristoteles verstand gewiß unter dem guten Charakter nichts Anders als einen ästhetisch-guten oder solchen Charakter, der kein gewöhnlicher, alltäglicher, niederer, sondern vielmehr ein großartiger und erhabner wäre" (vgl. auch S. 82 u. 83 Anm.); und wenn er sich dabei auf Lessing und Hermann zu berufen scheint, so ist zu erinnern, daß letzterer in der angeführten Stelle (zur Poetik S. 149) Aristoteles eben deßhalb tadelt, daß er nicht erhabne, großartige Charaktere statt der guten für tragisch erklärt habe, Lessing aber unter der Güte an sich keineswegs die ästhetische Vollkommenheit der handelnden Personen an sich, sondern die ihres Charakters als eines Kunstwerkes, d. i. den nothwendigen Zusammenhang der Reden und Handlungen mit der Darstellungsart, versteht, eine Erklärung, die freilich auch wieder als ganz unstatthaft sich erweist, s. Gräfenhan zur Poetik S. 109 u. Starke l. c. p. 5. Weiter unten freilich, zur Poetik S. 151, legt Hermann dem Aristoteles auch geradezu die Ansicht bei, daß ästhetische Ideale

von dem Dichter aufgeſtellt werden ſollten, d. i. daß der gute Dichter non solum similitudinem sectari, sed etiam ad id, quod quoque in genere summum est, attendere debeat, daß er auch dem Zorn und der Sanftmuth einen erhabenen Charakter beizulegen verſtehen müſſe. Aber abgeſehen davon, daß man bei der Sanftmuth, ſteht ſie für ſich allein da, doch überhaupt nicht recht einſieht, wie der Dichter dieß mit ihr in's Werk ſetzen wolle, ſo findet ja doch auch hier nur die allgemeine Beſtimmung, daß der Dichter Beſſere nachahmen müſſe, eine nähere Erläuterung, da aber dieſe durchaus mit der, daß die σπουδαῖοι (d. i. die tugendhaften, ſ. Kateg. 6, 4., vgl. Bieſe S. 79) nachzuahmen wären, als identiſch behandelt wird (ſ. Poet. 3, 4), ſo kann von äſthetiſchen Idealen doch auch hier unmöglich die Rede ſein. Indeß muß allerdings zugeſtanden werden, daß die Texteswortе an unſerer Stelle ſchwerlich eine andere Erklärung erlauben, denn ein παράδειγμα σκληρότητος wird allerdings ein moraliſch guter Charakter nicht ſein können. Aber was hindert die ſo leichte als treffliche Emendation Twinings „ἁπλότητος" zu adoptiren, für die ganz beſonders die von ihm angeführte Stelle der Rhetorik ſpricht: (I, 9) „λεκτέον δὲ καὶ τὰ σύνεγγυς τοῖς ὑπάρχουσιν ὡς ταὐτὰ ὄντα, καὶ πρὸς ἔπαινον καὶ πρὸς ψόγον. οἷον τὸν εὐλαβῆ καὶ εὔψυχον δειλὸν καὶ ἐπίβουλον, καὶ τὸν ἠλίθιον χρηστόν, καὶ τὸν ἀνάλγητον πρᾶον. Καὶ ἕκαστον δὲ ἐκ τῶν παρακολουθούντων ἀεὶ κατὰ τὸ βέλτιστον. οἷον τὸν ὀργίλον καὶ τὸν μανικὸν ἁπλοῦν καὶ τὸν αὐθάδη μεγαλοπρεπῆ καὶ σεμνόν κ. τ. λ., eine Stelle, welche überhaupt über dieß ganze Verfahren des Idealiſirens den klarſten Aufſchluß gibt. Ganz irre geht Gräfenhan (S. 115), der, das ἤ vor σκληρότητος nach einigen Handſchriften ſtreichend, überſetzt: „der Dichter muß das Beiſpiel von Hartnäckigkeit nur als ein Beiſpiel von Güte in ſeinen Plan dichten", gar nicht bedenkend, daß σκληρότης und ἐπιείκεια reine Gegenſätze ſind, die doch der Dichter unmöglich mit einander vertauſchen kann. Nur die ἁπλότης übrigens iſt natürlich auf Achill nach Homers und Agathons Darſtellung zu beziehen.

17) Es iſt bekannt, wie in der neueren Zeit die Ariſtoteliſchen Anſichten über das Verhältniß der Tragödie und des Epos die Grundlage höchſt intereſſanter Erörterungen geworden ſind. Einen je ſelbſtändigeren Werth aber dieſe Erörterungen haben, um deſto weniger können ſie hier, wo nur die Lehren der Alten vorgetragen werden ſollen, berückſichtigt werden. Dieß gilt nun namentlich von dem ſo merkwürdigen

Briefwechsel zwischen Göthe und Schiller (s. hier besonders B. 3, S. 52. 71. 73. 84. 88. 97. und vor Allem S. 374 u. s. w., wiederabgedruckt in Göthes Werken, B. 49, S. 146 u. s. w., wo Göthe zusammenfassend und abschließend das Resultat der gemeinschaftlichen Besprechungen darlegt, womit indeß immer auch noch wieder die darauf folgenden Bemerkungen Schillers, s. auch noch Th. 5, S. 271, zu vergleichen sind). Beide große Dichter und Denker nehmlich sind allerdings durch Aristoteles vielfach angeregt und auf manche Idee geleitet worden, nichtsdestoweniger aber ist ihre Behandlung des Gegenstandes ganz original, und ist daher ganz als Eigenthum der neueren, nicht der antiken Ästhetik zu betrachten. In nähere Beziehung setzen A. W. und Fr. von Schlegel (jener besonders in seiner Recension von Göthes Hermann und Dorothee, kritische Schriften B. 1, S. 37–47, vgl. auch Vorlesungen über dramat. Kunst B. 1, S. 126., dieser in seiner Geschichte der Poesie der Griechen und Römer, s. bes. S. 122 bis 126 u. 110 bis 116) ihre Ansichten zu der Lehre des Aristoteles. Aber eine genaue und vollständige Darlegung der Lehren des alten Philosophen darf man doch auch bei ihnen nicht suchen, und in ihr tadelndes Urtheil über ihn, welches besonders in der Ansicht, daß das Epos Einheit der Handlung und ein durch diese vorgeschriebenes Maß gar nicht nöthig habe, möchten wohl heut zu Tage nur Wenige noch einstimmen. Sehr gut hat gegen die Ideen dieser großen Kunstrichter neuerdings Ulrici gesprochen in seiner beredten Geschichte der Hellenischen Dichtkunst, Th. 1, S. 205 u. s. w. Wenn indeß Ulrici den Widerstreit, in den Aristoteles mit sich selbst zu gerathen scheint, indem er von dem Epos Einheit der Handlung fodert, die wahre Einheit aber dann doch wieder ihm abspricht, durch die Annahme zu beseitigen glaubt, Aristoteles behaupte: „daß an die eine Hauptbegebenheit, an die bestimmte, von der ganzen Fülle des Heldenlebens ausgesonderte Masse des Stoffes episodisch viele einzele Begebenheiten aus jenem großen Kreise angereiht werden müßten, die wieder in sich geschlossene Fabeln bildeten," so wird zwar allerdings dadurch dem großen Kunstrichter nichts, was ihm ganz fremd wäre, aufgebürdet, aber so deutlich tritt diese Ansicht der Sache doch keineswegs bei Aristoteles hervor. Die Stelle nehmlich, in der sie nach Ulrici enthalten sein soll, kann durchaus nicht so verstanden werden, wie er sie verstanden wissen will. Das *"δεῖ τοὺς μύθους συνιστάναι δραματικοὺς καὶ περὶ μίαν πρᾶξιν ὅλην καὶ τελείαν"* nehmlich von einem „Herumordnen der verschiedenen Fabeln, die

als wirkliche Einzelheiten dramatisch in dramatischer Einheit gestaltet sein müßten" zu verstehn, will weder die Aristotelische Kunstsprache in dieser Schrift, nach der μῦθον συνιστάναι durchaus nichts Anderes als überhaupt die Fabel einer Dichtung komponiren bedeutet (man sehe nur c. 1, 1. 13, 9. 10, 6. vgl. auch 7, 1. 14, 21. 6, 8), noch auch die ganze Beschaffenheit dieser Stelle gestatten. Denn versteht man das συνιστάναι τοὺς μύθους nicht von dem Zusammenordnen, wodurch eben erst ein Mythus entsteht, wie es doch durchweg Aristoteles gebraucht hat, sondern von einem Zusammenordnen der einzelen Mythen selbst, woraus dann wieder ein anderes Ganzes hervorgehen würde, wie eben Ulrici will, so weiß man mit dem δραματικοὺς und vornehmlich mit dem καί, welches darauf folgt, wenig anzufangen. „Man soll die Mythen als dramatische zusammenordnen" würde nehmlich für sich jedenfalls ganz nichtssagend sein, und man müßte dann wenigstens, mit Auswerfung des καί, übersetzen: „man soll sie zusammenordnen als dramatische," d. i. so daß jeder wieder in sich eine dramatische Einheit hätte, „um den Mittelpunkt einer Handlung herum", wo aber immer noch der Ausdruck seltsam genug wäre, zumal da das Dramatische hier doch überhaupt wohl in nichts Anderem bestehen kann als darin, daß die Handlung Anfang, Mitte und Ende hat, ein in sich geschlossenes Ganzes ist. Dieß aber soll hier doch vor Allem von dem ganzen Epos oder wenigstens der Haupthandlung desselben behauptet werden, denn es soll ja eben die Verschiedenheit der ganzen Komposition des Epos von der Geschichtsdarstellung hier klar gemacht werden. Und die einzelen Mythen, die in dem Epos als einem πολύμυθον enthalten sind, brauchen ja grade keineswegs nach Aristoteles alle dramatisch zu sein, d. h. ihren Abschluß in sich selbst zu haben, wie dieß im Texte von mir gezeigt worden ist. Wenn nun aber Ulrici in dem περί die sichere Begründung seiner Erklärung erblickt, so braucht er sich nur an Stellen zu erinnern, wie Poet. 8, 3, wo Aristoteles von Homer sagt: περὶ μίαν πρᾶξιν τὴν Ὀδύσσειαν συνέστησεν, offenbar nicht in dem Sinne: um eine Handlung herum ordnete er sie, denn dann würde ja eben diese Handlung selbst nicht mit zur Odyssee gehören, die ganze Odyssee bestände bloß aus Nebenhandlungen, die um eine Handlung herum lägen, von der man nun gar nicht mehr weiß, wo man sie suchen soll. Eben so wenig aber spricht der Pluralis τοὺς μύθους für Ulrici, der auch bei der gewöhnlichen Erklärung der Stelle ganz natürlich erscheint, wie denn auch „καθάπερ ἐν ταῖς τραγῳδίαις" gleich daneben steht.

[Zu Kap. II. ff.] 1) Folgendes sind die Schriften Theophrasts, die der Kunsttheorie angehörten: *Περὶ ποιητικῆς*, s. Diog. Laert. l. V, c. II, sect. 13, §. 47, nach dessen Anführungen sogar zwei Schriftchen Theophrasts unter diesem Titel existirt zu haben scheinen, worunter man indeß doch wohl nur ein und dieselbe Schrift in doppelter Bearbeitung sich zu denken hat. Gewiß mit Recht wies Meursius dieser Schrift die von dem Grammatiker Diomedes erhaltene Theophrastische Definition der Tragödie zu: tragoedia est *ἡρωϊκῆς τύχης περίστασις* (s. Menagii observat. zum Diog. Laert. in Hübner's Ausg. der commentarii in Diog. Laert. Vol. I, p. 633 u. Fabric. bibl. Gr. ed. quart. cur. Harles. Vol. III, p. 454), eine Definition, die im Vergleich mit der Aristotelischen freilich sehr mager aussieht, auch dieser sehr unähnlich zu sein scheint, in der That aber doch die Hauptbestimmungen des Aristoteles über das Wesen der Tragödie in sich schließt, indem mit der *περίστασις* die von ihm geforderte *μεταβολή* angedeutet und dadurch das Prädikat des *τέλειον* und des *μέγεθος* für die tragische Handlung ersetzt wird, die *ἡρωϊκὴ τύχη* aber die Handlung als eine *σπουδαία* und als ein Handeln der *βελτίονες* bezeichnet. Freilich vermissen wir dann immer noch die Bestimmung der Form und die Erwähnung des Zweckes der Tragödie, der *κάθαρσις*, bei Theophrast, wenn anders wirklich Diomedes die vollständige Definition desselben uns aufbewahrt hat. *Περὶ κωμῳδίας*, eben da und Athen. VI, 261, d., wo ein allerliebstes Geschichtchen von der unmäßigen Lachlust der Tirynthier und der Vergeblichkeit ihrer Bemühung dieß Übel zu heilen aus diesem Werke angeführt wird, welches eine sehr passende Stelle darin hatte, wenn Theophrast, wie nicht ohne Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, die Komödie in demselben auf ähnliche Weise als Heilmittel gegen ausschweifende und ungehörige Lachlust behandelte, wie Aristoteles die Tragödie als Reinigung der Furcht und des Mitleids. In engem Zusammenhange nun mit dieser Schrift stand gewiß die Abhandlung *περὶ γελοίου*, die ebenfalls von Diogenes a. angef. Orte und von Athen. VIII, 348, a. citirt wird. Außerdem werden nun auch zur Theorie der Musik gehörige Werke von Theophrast angeführt, nehmlich *περὶ μουσικῆς*, 3. B. s. Diog. l. c. u. vgl. dazu Menag. a. angef. Orte S. 632, *περὶ ἁρμονικῶν* s. eben da §. 46, wahrscheinlich eben so wie die Abhandlung *περὶ μέτρων*, s. eben da, nur ein Theil, ein Buch des eben erwähnten Werkes; denn Harmonik, Rhythmik und Metrik sind ja die drei Theile der Musik bei den

Alten (vgl. auch über die letztgenannte Schrift Menag. l. c.), endlich περὶ τῶν μουσικῶν, eine Schrift, über deren Verhältniß zu der περὶ μουσικῆς man im Unklaren bleibt (vielleicht iſt zu emendiren περὶ χορῶν μουσικῶν, ein Titel, auf den eine Stelle bei Plutarch zu deuten ſcheint, non posse suaviter vivi sec. Epicurum c. 13). Endlich muß auch die Schrift περὶ ἐνθουσιασμοῦ Manches enthalten haben, was über Urſprung und Wirkung der Poeſie und Muſik aufklärte, ja es iſt wahrſcheinlich, daß auch die wichtige Lehre von der Katharſis hier in's Licht geſetzt wurde, um ſo mehr, da die nahe daran ſtreifende Lehre von der Heilung körperlicher Übel durch bacchiſche Muſik hier dargelegt war, ſ. Athen. XIV, 624, a. vgl. Menagii observat. l. c. p. 621., obwohl auch in der Schrift περὶ μουσικῆς Manches der Art vorkam, wie denn der Schluß der von Porphyrius citirten Stelle aus dem 2ten Buche dieſes Werkes (ſ. Wallis op. math. III, p. 244) alſo lautete: Μία δὲ φύσις τῆς μουσικῆς, κίνησις τῆς ψυχῆς, ἡ κατὰ ἀπόλυσιν γιγνομένη τῶν διὰ πάθη παθῶν. Außerdem mußte auch in den rhetoriſchen Werken Theophraſts, in ſeiner τέχνη ῥητορική, der Abhandlung περὶ λέξεως u. ſ. w., Manches enthalten ſein, was auch für die Poetik Wichtigkeit hatte, wie ſchon das noch Erhaltene bezeugt; ſo z. B. die Beſtimmungen über die Schönheit eines Wortes, welche nach ihm entweder auf dem Reize, den es für das Geſicht oder das Gehör habe, oder auf der Würde des Gedankens, den es enthalte, beruht, wo unter dem, was für das Geſicht einen Reiz haben ſoll, das, was in der Wirklichkeit einen angenehmen Anblick gewährt, verſtanden wird, ſo daß in dieſer Hinſicht ῥοδόχροος, ἀνθοφόρος χρόα ſchöne Worte ſind, ſ. Demetr. de elocut. 173 u. 174. vgl. auch Dionyſ. Halikarn. de composit. verb. c. 16 (aus ſolchen Worten nun müſſe die Rede zuſammengeſetzt ſein, um Anſpruch auf Schönheit zu haben). Äußere Anmuth und innere Würde (wie wenn die Alten nicht παλαιοί, ſondern ἀρχαῖοι genannt werden) erſcheinen alſo hier als Elemente des Schönen. Von weit höherem Werthe wäre für uns freilich dieſe Beſtimmung, wenn wir wüßten, in wie weit nach Theophraſt eine ſolche Schönheit der Rede als eine nothwendige Eigenſchaft der Darſtellung überhaupt, in wie weit als Eigenthümlichkeit beſtimmter Arten derſelben betrachtet werden ſolle, auch in welchem Verhältniſſe man ſich die drei Elemente der Schönheit gegeneinander zu denken habe. Jedenfalls mußte vorzugsweiſe von der Poeſie Theophraſt dieſe Schönheit der Darſtellung fodern, der er auch ſonſt, wie Ariſtoteles, ein rei-

cheres Maß äußeren Schmuckes, z. B. die Anwendung der verschiedenen Arten des Gleichklanges, der Antitheſe, die ohne wirkliche antithetiſche Kraft eben in ſolchen äußeren Verhältniſſen ihren Reiz hat (ſ. Dionyſ. Hal. de Lysia judicium c. 14.), zugeſteht als der eigentlichen Rede; ihr kommt es nach ihm zu zu ſpielen, während die mit den ernſten Problemen der Wirklichkeit beſchäftigte Rede ſich deſſen enthalten muß, wenn ſie nicht, den Zuhörer von dem Weſentlichen abziehend, zerſtreuend und ſo jede mächtige Erregung in ihm verhindernd, alle ihre Kraft ſich ſelbſt rauben will, (ſ. die eignen Worte Theophraſts: τούτων δὲ — von den drei Arten der Antitheſen — τὸ μὲν ἴσον καὶ τὸ ὅμοιον παιδιῶδες, καθαπερεὶ ποίημα· διὸ καὶ ἥκιστα ἁρμόττει τῇ σπουδῇ· φαίνεται γὰρ ἀπρεπὲς, σπουδάζοντα τοῖς πράγμασι τοῖς ὀνόμασι παίζειν, καὶ τὸ πάθος τῇ λέξει περιαιρεῖν· ἐκλύει γὰρ τὸν ἀκροατήν.) — eine Anſicht, die viel Wahres in ſich enthält, aber auch leicht, wofern ſie nicht näher erläutert und gehörig beſchränkt wird, zu großen Mißverſtändniſſen über das Weſen, den Zweck und die Wirkungen der Poeſie Anlaß geben kann.

2) Über Ariſtoxenus handelt am ausführlichſten Mahne in der diatribe de Aristoxeno im Thesaur. critic. novus ed. nova cura Schaefer. Lips. 1817. Über die Schriften des Mannes, die hierher gehören, die περὶ μουσικῆς, περὶ τῆς μουσικῆς ἀκροάσεως, ῥυθμικὰ στοιχεῖα, ſ. daſelbſt S. 107, 111 u. 112., wozu denn noch die uns erhaltenen ἁρμονικὰ στοιχεῖα hinzukommen. Die Schrift περὶ τραγῳδοποιῶν war gewiß, wie die περὶ αὐλητῶν, περὶ τραγικῆς ὀρχήσεως u. ſ. w., mehr literar- und kunſthiſtoriſchen als äſthetiſchen Gehalts, ſ. Mahne S. 96 u. 118. Daß von den Pythagoreern Ariſtoxenus darin abwich, daß nach ſeiner Anſicht das Urtheil über die Reinheit und Richtigkeit der Töne nicht bloß auf die Berechnung des Verſtandes, ſondern auch auf die ſinnliche Wahrnehmung ſich gründet, darüber ſ. eben da S. 131, 151 u. ſ. w., auch elementa harmonic. in Meibom. septem musici Gr. p. 32. 33. vgl. hierzu Th. 1. dieſer Schrift, S. 225. Doch hatte auch ſchon Theophraſt Ähnliches gelehrt, ſ. die Stelle aus deſſen Werke über die Muſik bei Porphyrius im Kommentar zu den harmonic. des Ptolemäus, enthalten in J. Wallis oper. mathematic. Vol. III., p. 240 etc., wo überhaupt die Anſicht, daß die Töne nichts als Größen wären, daß das ganze Weſen eines Tones in dem Begriffe der beſtimmten Größe, die er habe, aufgehe, ausführlich beſtritten wird. Neben Ariſtoxenus nun können noch Dicäarch, Chamäleo aus Heraklea, Heraklides

Ponticus, Demetrius der Phalereer, Phanias, Lynceus, Hieronymus aus Rhodus, Hermippus und Adraſtus als Peripatetiker genannt werden, deren Schriften theilweiſe in das Gebiet der Kunſttheorie hinüberſtreiften. Wie Theophraſt und Ariſtoxenus ſchrieb auch Dicäarch περὶ μουσικῆς, ſ. Schol. zu Ariſtoph. Nub. 1367., auch deutet wohl auf dieß Werk hin Plutarch non posse suaviter vivi etc. c. 13 (vgl. hier wie überhaupt für dieſe Nachweiſungen Fabricius bibl. Gr. in dem catalogus Peripateticorum, Vol. III, p. 459-510, wie auch p. 649-658); ferner περὶ μουσικῶν ἀγώνων, ſ. Schol. zu Ariſtoph. Vesp. 1231 u. Ran. 1337 (beide Stellen enthalten ſeine Erklärung des σκολιὸν μέλος). Außerdem behandelte er nach Athenäus das Leben mehrer Dichter (vgl. auch Plut. l. c. c. 12.), ſchrieb auch περὶ Διονυσιακῶν ἀγώνων, Schol. ad Aves 1403, durchaus nur in literarhiſtoriſcher und antiquariſcher Abſicht, wie es ſcheint. Von demſelben Charakter nun waren wohl auch die Schriften des Chamäleo über die alte Komödie (ſ. Athen. IX, 374, a. u. 406, e), über Homer und Heſiod (ſ. Diog. Laert. V, 92, u. Fabric. Vol. I, p. 321. 508), über Äſchylus (Fabric. Vol. II, 166), über Anakreon, Laſus, Pindar, Steſicherus, Simonides und die Sappho (ſie alle citirt Athenäus). Ohne alle Bedeutung indeß für Äſthetik und Kunſttheorie ſcheinen ſie doch nicht geweſen zu ſein, wenn anders Mehres der Art in ihnen enthalten war wie die tadelnden Worte des Sophokles gegen Äſchylus, daß er τὰ δέοντα ποιεῖ, ἀλλ' οὐκ εἰδώς (ſ. Athen. X, 428 f.), wovon bereits im 1ten Theile dieſer Schrift, S. 224, gehandelt worden iſt. Über die Muſik aber handelte nach Theophraſt, Ariſtoxenus und Dicäarch auch noch Heraklides Ponticus (περὶ μουσικῆς und συναγωγὴ τῶν ἐν μουσικῇ, ſ. Diog. Laert. und Plut. de mus. c. 3.), ferner Hieronymus aus Rhodus (nach Fabricius de choris musicis, was indeß aus Plut. non posse suaviter vivi etc. noch nicht mit Sicherheit geſchloſſen werden kann) und Adraſtus (ſ. Fabricius), über Dichtkunſt Phanias (περὶ ποιητῶν ſ. Athen. VIII, 352, c.) und wieder Heraklides (ſ. Diog. L. V, 88. περὶ ποιητικῆς καὶ τῶν ποιητῶν) und Hieronymus (Athen. XIV, 635 f. ebenfalls περὶ ποιητῶν), und in Abhandlungen über einzele Dichter auch wieder Heraklides (Diog. Laert. V, sect. 87. περὶ τῶν τριῶν τραγῳδοποιῶν, περὶ τῶν παρ' Εὐριπίδῃ καὶ Σοφοκλεῖ, 3 B. περὶ Ἀρχιλόχου καὶ Ὁμήρου, 2 B., λύσεις Ὁμηρικαὶ 2.), Lynceus, Theophraſts Schüler (περὶ Μενάνδρου ſ. Athen. VI, 242, ſ. auch in ſeinem Briefe an den Komödiendichter Poſidippus das in burlesker Zuſammenſtel-

lung ausgesprochene Kunsturtheil über Sophokles und Euripides Athen. XV, 652 d: *ἐν τοῖς τραγικοῖς πάθεσιν Εὐριπίδην νομίζω Σοφοκλέους οὐδὲν διαφέρειν*), Demetr. Phaler. (über die Homerischen Gesänge, s. Diog. Laert. V, 87) und Hermippus (über Hipponax, s. Athen. VII, 327, c). Endlich kann auch noch die Schrift Strato's, des Nachfolgers Theophrasts „*περὶ ἐνθουσιασμοῦ*", erwähnt werden, da gewiß auch von dem poetischen Enthusiasmus darin gehandelt wurde.

3) Die Schriften der Stoiker, welche in das Gebiet der Kunsttheorie einschlagen, sind folgende: Zeno: *περὶ ποιητικῆς ἀκροάσεως*, Diog. L. VII, 4, Chrysippus *περὶ τοῦ πῶς δεῖ τῶν ποιημάτων ἀκούειν*, eben da VII, 200. (eine Schrift, deren Inhalt und Tendenz gewiß viel Verwandtes hatte mit dem uns erhaltenen Plutarchischen Büchlein „*πῶς δεῖ τὸν νεὸν ποιημάτων ἀκούειν*", von derselben Art aber war wohl auch Zeno's Schrift), dann eine Schrift desselben „*περὶ ποιημάτων*", endlich das berühmte Werk dieses vielschreibenden Mannes *περὶ καλοῦ καὶ ἡδονῆς*, welches freilich hauptsächlich das Moralischschöne behandelte, ohne jedoch das Ästhetischschöne ganz auszuschließen (s. oben). Auch die Schriften des Diogenes von Seleucia *περὶ φωνῆς τέχνη* und des Archidemus *περὶ φωνῆς* gehörten sicher zum Theil der Ästhetik an, s. Diog. Laert. VII, 55. vgl. Philodemus de musica in Volum. Hercul. T. 1, Neapoli. 1795. S. 168, ed. Rosinii, wo eben die Schrift des Diogenes widerlegt wird. Ihre eigenthümliche Deutungskunst scheinen die Stoiker vorzüglich bei Homer, in Anwendung gebracht zu haben; so schrieb Kleanthes *περὶ τοῦ ποιητοῦ* Diog. Laert. 175., Zeno selbst *προβλήματα Ὁμηρικά*, s. eben da 4; auch Panaetius aus Rhodus behandelte den Homer (s. Fabric. Vol. I, p. 518); und auch einer der nahmhaftesten Kritiker der Homerischen Gedichte, Krates Mallotes, das Haupt der Pergameniſchen Schule, war ja ein Stoiker, s. Fabric. bibl. Gr. Vol. III, p. 558 und vornehmlich Wolf prolegom. ad Homerum p. CCLXXXVIII u. s. w., wo über seine Stoische Deutungskunst, durch die er den Homer zum Philosophen, Mathematiker, Astronomen, Geographen, überhaupt zu allem Anderen eher als zu dem was er selbst sein wollte, gemacht habe, eben nicht das günstigste Urtheil ausgesprochen wird.

Daß übrigens nicht alle Stoiker ein gleiches Urtheil über die schönen Künste, in's Besondere über die Poesie, fällten, daß namentlich Zeno sehr ungünstig, Chrysipp weit vortheilhafter über sie urtheilte, zeigt nach Diogenes, bei dem (VII, 23)

mit Recht ποιήσεως gegen die Konjektur des Mericus Casaubonus αἰήσεως festgehalten wird, sehr gut Beck in der schon öfter angeführten, überhaupt sehr wichtigen und lesenswerthen Abhandlung „examen causar., cur studia liberal. art. a philos. veteribus nonnullis aut neglecta aut impugnata fuerint," S. 23; vgl. S. 24 das Urtheil Mark Aurels, das viel Ähnlichkeit mit dem des Seneka hat (epist. 88, ed. Bipont. III, S. 352 u. f. w.); beide wollen mit den encyklischen Künsten und Wissenschaften nichts mehr zu thun haben, sobald der Geist majus agere potest, vgl. auch über ihn Beck S. 29 u. 30. Am günstigsten aber unter Allen sprach sich Kleanthes, der ja bekanntlich auch selbst Dichter war, über die Poesie und Musik aus, indem er sagte: τὰ ποιητικὰ καὶ μουσικὰ παραδείγματα ἀμείνονα εἶναι καὶ τοῦ λόγου τοῦ τῆς φιλοσοφίας, s. Philodemus de musica in den Volum. Hercul. T. 1, Neapoli 1793 ed. Rosinii S. 99.

4) Das im Texte über das Verhältniß des Guten und des Schönen zu einander Vorgetragen gründet sich vornehmlich auf Ennead. V, 5, 12. Hier heißt es, das Gute sei früher dem Begriffe oder der Wahrheit nach als das Schöne, auch bedürfe es nicht des Schönen, aber wohl das Schöne des Guten. Das Gute, heißt es, sei ἥπιον καὶ προηγὲς καὶ ἀβρότερον καὶ ὡς ἐθέλει τις παρὸν αὐτῷ, das Schöne dagegen θάμβος ἔχει καὶ ἔκπληξιν καὶ συμμιγῆ τῷ ἀληθύοντι τὴν ἡδονήν· καὶ γὰρ αὖ καὶ ἕλκει ἀπὸ τοῦ ἀγαθοῦ τοὺς οὐκ εἰδότας ὥσπερ ἀπὸ πατρὸς τὸ ἐρώμενον, und, welches wohl die deutlichste Stelle ist: τοῦ μὲν καλοῦ ἥδη οἷον εἰδόσι καὶ ἐγρηγορόσιν ἡ ἀντίληψις καὶ τὸ θάμβος καὶ τοῦ ἔρωτος ἡ ἔγερσις· τὸ δ' ἀγαθὸν ἅτε πάλαι παρὸν εἰς ἔφεσιν σύμφυτον καὶ κοιμωμένοις πάρεστιν καὶ οὐ θαμβεῖ ποτε ἰδόντας· ὅτι σύνεστιν ἀεὶ καὶ οὔποτε ἡ ἀνάμνησις (wo wohl zu schreiben ist οὐ ποτὲ ἡ ἀνάμνησις, nicht nur manchmal, inwiefern Erinnerung daran in uns aufkommt). τοῦ δὲ καλοῦ ὁ ἔρως ὅταν παρῇ ὠδῖνας δίδωσιν, ὅτι δεῖ ἰδόντας ἐφίεσθαι, καὶ δεύτερος ὢν οὗτος ὁ ἔρως καὶ ἤδη συνιέντων μᾶλλον δεύτερον μηνύει τὰ καλὰ εἶναι· ἡ δὲ ἀρχαιοτέρα τούτου καὶ ἀναίσθητος ἔφεσις ἀρχαιότερόν φησι καὶ τἀγαθὸν εἶναι καὶ πρότερον τούτου· καὶ οἴονται δὲ τἀγαθὸν λαβόντες ἀρκεῖν αὐτοῖς ἅπαντες· εἰς γὰρ τὸ τέλος ἀφῖχθαι; τὸ δὲ καλὸν οὔτε πάντες εἶδον γενόμενον (?) τό τε καλὸν αὐτῷ οἴονται, ἀλλ' οὐκ αὐτοῖς (der Sinn ist hier klar: sie glauben, daß, was schön ist, schön für sich selbst ist, nicht für die, die es wahrnehmen, nehmlich in Die gehe die Schönheit doch nicht

über). οἷα καὶ τὸ τῇδε κάλλος· τοῦ γὰρ ἔχοντος τὸ κάλλος εἶναι· καὶ καλοῖς εἶναι δοκεῖν ἀρκεῖ, κἂν μὴ ὦσι. τὸ δ' ἀγαθὸν οὐ δόξῃ ἐθέλουσιν ἔχειν· ἀντιποιοῦνται γὰρ μάλιστα τοῦ πρώτου, καὶ φιλονεικοῦσι καὶ ἐρίζουσι τῷ καλῷ, ὡς καὶ αὐτῷ γεγονότι ὥσπερ αὐτοί (der Sinn iſt hier: das Gute, welches das Erſte iſt, wollen ſie nur beſitzen, weil eben ſeine Gegenwart ganz ſtill und geräuſchlos iſt, weil es nichts von ſich hermacht, ſo zu ſagen, ſchön aber wollen ſie, wenn ſie es nicht ſind, doch wenigſtens ſcheinen, denn das Schöne iſt ja das, was Staunen und Bewunderung erregt und mit mächtigen Reizen auf die Menſchen wirkt; ſo laſſen ſie ſich gleichſam mit dem wirklichen Schönen in einen Wettſtreit ein, indem ſie den Schein der Schönheit, den ſie hervorzubringen wiſſen, der wirklichen Schönheit gleichſetzen). οἷον εἴτις ὕστερος ἀπὸ βασιλέως τῷ μετὰ βασιλέα (das iſt eben das Schöne) εἰς ἀξίωσιν ἴσην βούλοιτο ἰέναι, ὡς ἀφ' ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ἐκείνῳ γεγενημένος, ἀγνοῶν, ὡς ἀνηρτηται μὲν καὶ αὐτὸς εἰς βασιλέα, ἔστι δὲ ἐκεῖνος πρὸ αὐτοῦ. Hier wird nun wohl das Schöne ſelbſt als etwas nicht bloß für den betrachtenden Verſtand, ſondern real Verſchiedenes von dem Guten gefaßt. Das Schöne iſt ſchon etwas aus dem Guten Hervorgegangenes, nicht dieſer Urgrund aller Dinge ſelbſt, in einer anderen Beziehung betrachtet, es iſt das Gute, inſofern es Geſtalt gewonnen hat in einem von ihm Verſchiedenen, nur daß wir doch nicht in ſofern jenes von dem Guten Verſchiedene als ſchön begrüßen, als es eben für ſich, etwas in ſich Vollendetes iſt, — in ſofern kann es allerdings in gewiſſer Beziehung ſchön ſein, indem immer die Schönheit des zunächſt unter ihm Stehenden von ihm ausgeht, ſo iſt die Vernunft das Schöne ſelbſt, weil die Seele, in ſofern ſie ſich ihr mittheilt, von aller Unvollkommenheit befreit wird, — aber Liebe kann doch dieß Schöne noch nicht erregen, dieß thut nur der Reiz, der vom Guten ihm mitgetheilt wird. Die Wahrnehmung alſo der Wirkſamkeit des Guten in dem aus ihm Hervorgegangnen, welche uns das Gute ſelbſt und die Form, in der es ſich offenbart, deutlich als verſchieden von einander erkennen läßt, erzeugt die Empfindungen, die wir dem Einfluſſe des Schönen zuſchreiben; dagegen wirkt das Gute auch fortwährend ſo auf alle Weſen, die aus ihm hervorgegangen ſind, ein, daß ſie ihr eignes Leben und Sein und die Wirkſamkeit des Guten in ihnen, aus deſſen Quelle ihr Leben fortwährend neue Nahrung ſchöpft, gar nicht von einander unterſcheiden können. Das Vermögen alſo in der Seele alle dieſe Empfindungen heftiger Liebe, des Staunens,

der Verzückung u. ſ. w. zu erregen hat das Gute in ſich ſelbſt, und in ſofern eben wohnt ihm die Schönheit bei, in Wirkſamkeit kann aber dieß Vermögen immer erſt treten, wenn es ſich offenbart in dem, was aus ihm hervorgegangen, und welches wir, in ſofern dieß Vermögen des Guten ſich darin offenbart, ſchön nennen. So hat man ſich denn auch nicht zu verwundern, wenn Plotin an vielen Stellen auch dem Guten an ſich alle die Wirkungen beilegt, die es übt, wenn es als Schönes ſich offenbart.

5) Ihrer Wichtigkeit wegen ſetze ich die Stelle Plotin's über die Kunſtidee, von der oben nur der Hauptinhalt kurz gegeben wurde, im griechiſchen Texte vollſtändig hierher.

Ennead. l. V, 8, 1. Ἐπειδὴ φαμεν, heißt es im Anfange, τὸν ἐν θέᾳ τοῦ νοητοῦ κόσμον γεγενημένον καὶ τὸ τοῦ ἀληθινοῦ νοῦ κατανυήσαντα κάλλος, τοῦτον δυνήσεσθαι καὶ τὸν τούτου πατέρα τὸν ἐπέκεινα νοῦ εἰς ἔννοιαν βαλέσθαι, πειραθῶμεν ἰδεῖν καὶ εἰπεῖν ἡμῖν αὐτοῖς, ὡς οἷόν τε τὰ τοιαῦτα εἰπεῖν, πῶς ἂν τις τὸ κάλλος τὸ τοῦ νοῦ καὶ τοῦ κόσμου ἐκείνου θεάσαιτο· Κειμένων τοίνυν ἀλλήλων ἐγγὺς, ἔστω δὲ εἰ βούλει λίθων ἐν ὄγκῳ, τοῦ μὲν ἀρρυθμίστου καὶ τέχνης ἀμοίρου, τοῦ δὲ ἤδη τέχνῃ κεκρατημένου ἐς ἄγαλμα θεοῦ ἢ καί τινος ἀνθρώπου, θεοῦ μὲν Χάριτος ἢ τινος Μούσης, ἀνθρώπου δὲ μὴ τινὸς, ἀλλ' ὃν ἐκ πάντων καλῶν πεποίηκεν ἡ τέχνη· φανείη μὲν ἂν ὁ ὑπὸ τῆς τέχνης γεγενημένος εἰς εἶδους κάλλος καλός, οὐ παρὰ τὸ εἶναι λίθος, ἦν γὰρ ἂν καὶ ὁ ἕτερος καλὸς ὁμοίως, ἀλλὰ παρὰ τοῦ εἴδους, ὃ ἐνῆκεν ἡ τέχνη· τοῦτο μὲν τοίνυν τὸ εἶδος οὐκ εἶχεν ἡ ὕλη, ἀλλ' ἦν ἐν τῷ νοήσαντι καὶ πρὶν ἐλθεῖν εἰς τὸν λίθον· ἦν δὲ ἐν τῷ δημιουργῷ, οὐ καθόσον ὀφθαλμοὶ καὶ χεῖρες ἦσαν αὐτῷ, ἀλλ' ὅτι μετεῖχε τῆς τέχνης. ἦν ἄρα ἐν τῇ τέχνῃ τὸ κάλλος τοῦτο, ἄμεινον πολλῷ· οὐ γὰρ ἐκεῖνο ἦλθεν εἰς τὸν λίθον τὸ ἐν τῇ τέχνῃ, ἀλλ' ἐκεῖνο μὲν μένει, ἄλλο δὲ ἀπ' ἐκείνης ἔλαττον ἐκείνου καὶ οὐδὲ τοῦτο (also auch dieſe zweite, der erſten ſchon ſehr nachſtehende Idee) ἔμενε καθαρὸν ἐν αὐτῷ (nehmlich in dem Steine, nicht in ſich ſelbſt, ἐν αὑτῷ, wie es in der bei Göthe gegebenen Überſetzung heißt) οὐδὲ οἷον ἐβούλετο, ἀλλ' ὅσον εἶξεν ὁ λίθος τῇ τέχνῃ. Εἰ δὲ ἡ τέχνη ὃ ἔστι καὶ ἔχει τοιοῦτον ποιεῖ, καλὸν δὲ ποιεῖ κατὰ λόγον, οὗ ποιεῖ μειζόνως καὶ ἀληθεστέρως καλή ἐστι, τὸ κάλλος ἔχουσα τῆς τέχνης, μείζων μέντοι καὶ καλλίων ἢ ὅσον ἐστὶν ἐν τῷ ἔξω. Καὶ γὰρ ὅσῳ ἦν εἰς τὴν ὕλην ἐκτέταται, τόσῳ ἀσθενέστερον τοῦ ἐν ἑνὶ μένοντος· ἀφίστασθαι γὰρ ἑαυτοῦ

πᾶν διϊστάμενον, εἰ ἰσχὺς ἐν ἰσχύϊ, εἰ θερμότης ἐν θερμότητι, εἰ κάλλος ἐν κάλλει. Καὶ τὸ πρῶτον ποιοῦν πᾶν καθ' αὑτὸ κρεῖττον εἶναι δεῖ τοῦ ποιουμένου· οὐ γὰρ ἡ ἁρμονία μουσικὸν, ἀλλ' ἡ μουσική, καὶ τὴν ἐν αἰσθητῷ μουσικὴν ἡ πρὸ ταύτου (die innerliche). Εἰ δέ τις τὰς τέχνας ἀνιμιάζει, ὅτι μιμούμεναι τὴν τέχνην ποιοῦσι, πρῶτον μὲν φατέον καὶ τὰς φύσεις μιμεῖσθαι ἄλλα· ἔπειτα δεῖ εἰδέναι, ὡς οὐχ ἁπλῶς τὸ ὁρώμενον μιμοῦνται, ἀλλ' ἀνατρέχουσιν ἐπὶ τοὺς λόγους, ἐξ ὧν ἡ φύσις, εἶτα καὶ ὅτι πολλὰ παρ' αὐτῶν ποιοῦσι· καὶ προστιθέασι γάρ, ὅτῳ τι ἐλλείπει, ὡς ἔχουσαι τὸ κάλλος, ἔπειτα ὁ Φειδίας τὸν Δία πρὸς οὐδὲν αἰσθητὸν ποιήσας, ἀλλὰ λαβὼν, οἷος ἂν γένοιτο, εἰ ἡμῖν ὁ Ζεὺς δι' ὀμμάτων ἐθέλοι φανῆναι, vgl. auch eben da c. 2. 8. u. 11.

6) Der Vollständigkeit wegen soll wenigstens hier noch eine kurze Übersicht über das von minder bedeutenden und eigenthümlichen Schriftstellern der letzten Periode für die Kunsttheorie Geleistete gegeben werden.

Unter den Neuplatonikern war nächst Plotin ohne Zweifel der bedeutendste Proklus; eigenthümliche Ansichten aber über die Kunst und das Schöne treten bei ihm, so viel sich wenigstens aus der von Creuzer seiner Ausgabe des Plotin de pulchritudine angehängten aus dem Kommentar zu Platos Alcibiades entnommenen Abhandlung περὶ ἑνώσεως καὶ κάλλους schließen läßt, nicht hervor, vielmehr ruht seine Lehre ganz auf Platonischem und theilweise auf Plotinischem Fundamente, das Schöne ist bei ihm das Gestaltete (τὰ εἴδους μετέχοντα, S. 216), das Begränzte, Gemessene und Vollendete (τῷ τελείῳ καὶ τῷ μεμετρημένῳ συμφύεται τὸ καλόν). Die Materie also an sich bildet einen entschiedenen Gegensatz gegen das Schöne, aber auch, insofern sie sich in die Seele hineindrängt, als das ἄλογον in derselben, steht sie dem εἶδος, dem νοερόν, das zur συστοιχία des πέρας gehört, und somit auch dem Schönen entgegen, und nur, wenn in der Seele der λόγος herrscht und die ἄλογα εἴδη τῆς ζωῆς von ihm beherrscht werden, kann sie schön genannt werden. Eben so wenig Eigenthümliches haben die Bestimmungen des tiefsten Denkers unter den Kirchenvätern, des heiligen Augustinus, über das Schöne, seine Unterscheidung des pulchrum von dem aptum, daß das pulchrum per se ipsum consideratur atque laudatur, dieß dagegen quasi religatum pendet aliunde nec ex semet ipso, sed ex eo, cui connectitur, judicatur (s. de divers. quaest. ep. v. Op. T. II, 8. vgl. Th. 1, S. 73.), ferner die genau

damit zusammenhängende Bestimmung, daß das Schöne in dem Körper ein quasi totum, etwas in sich Abgeschlossenes und Vollendetes, und eben deßhalb schön sei, oder daß es in einer gewissen Übereinstimmung und Ähnlichkeit der Glieder eines Ganzen bestehe (s. confess. IV, 13. de vera relig. CXXXVI, vgl. Genthe de cognitione pulchri dissert. Halae 1828, p. 51), die wahre Schönheit aber überhaupt nicht dem Körper eigne, weil die vollkommene Einheit, die sie fodere, von dem Körperlichen und Materiellen doch nie erreicht werden könne (s. bei Genthe l. c.: quis non admonitus videat, neque ullam speciem, neque ullum omnino esse corpus, quod non habeat unitatis qualecunque vestigium, neque quantumvis pulcherrimum corpus, cum intervallis locorum necessario aliud alibi habeat (habitet?), posse assequi eam, quam sequitur, unitatem?) Offenbar mehr Eigenthümlichkeit als diese ebenfalls auf Platonischer und Plotinischer Basis ruhenden Auseinandersetzungen haben die Ansichten des tiefsinnigen Mannes über den Werth und die Würde der schönen Kunst (s. confess. I, 17. II, 2. IV, 15. X, 33), aber von ihnen ist es zu klar und unläugbar, daß sie im Christenthume, der Grundlage der neuen Zeit, ihre Wurzeln haben, als daß sie in einer Geschichte der Kunsttheorie der Alten berücksichtigt werden könnten. Dagegen verdienen die Erörterungen über die Phantasie, die wir in dem 62sten Briefe an Nebridius (Op. Antwerpae 1576, T. II, p. 128) lesen, allerdings hier noch Berücksichtigung. Alle die Bilder, die man phantasiae nenne, (quas phantasias cum multis voco), heißt es hier, könne man am bequemsten und richtigsten in drei Klassen eintheilen, in die, durch welche früher gehabte Anschauungen und Empfindungen der Seele von Neuem sich darstellen, — die Bilder der reproduktiven Phantasie nach dem neueren Sprachgebrauche, — die, welche in dem freien Denken und Meinen des Menschen ihren Grund haben, produktive Phantasie — und die, welche uns Anschauungen von Größenverhältnissen geben und nicht nur bei wirklichen Berechnungen, sondern auch beim logischen Denken unseren Vorstellungen als versinnlichende Schemata beigegeben zu sein pflegen, — die Bilder der schematisirenden Einbildungskraft, wie wir sagen würden. Über die zweite Gattung nun von Phantasiebildern, die natürlich hier für uns das meiste Interesse hat, lehrt Augustinus weiter Folgendes. Zu diesem genus, das er putatis rebus impressum nennt, wie das erste sensis und das dritte ratis, gehören „illa, quae putamus ita se habuisse vel ita se habere, velut cum disserendi gratia quaedam ipsi fingimus nequa-

quam impedientia veritatem (veranſchaulichende Beiſpiele, Vergleichungen und dergleichen), vel qualia figuramus, cum legitur historia (Bilder von den behandelten Perſonen, Örtern u. ſ. w.) et cum fabulosa audimus vel componimus (die Bilder der dichtenden Einbildungskraft im engeren Sinne) vel suspicamur. Ego enim mihi ut libet atque ut occurrit animo Aeneae faciem fingo, ego Medeae cum suis anguibus alitibus junctis pingo, ego Chremetis et alicujus Parmenonis (in noch höherem Grade natürlich vermag dieß der Dichter, ſ. Horaz Ep. II, 1, 213). In hoc genere sunt etiam illa, quae sive sapientes aliquid veri talibus involventes figuris sive stulti variarum superstitionum conditores pro vero attulerunt, ut est Tartara, Phlegethon et alia poëtarum atque haereticorum mille portenta."

Noch verdient unter den Platonikern dieſes Zeitalters Maximus Tyrius, wahrſcheinlich ein Zeitgenoſſe Plotins, Erwähnung, vornehmlich wegen des eifrigen Strebens die von Plato und Anderen angegriffene Ehre der Poeſie zu retten und die innige Verbindung, in der ſie mit der Philoſophie ſtehe, nachzuweiſen. Hierin nun geht er weiter als irgend einer ſeiner Vorgänger. Nicht nur eine Vorſchule nehmlich zur Philoſophie iſt ihm die Poeſie, wie Plutarch und Andern, nicht nur verbündet und befreundet ſind beide mit einander, ſo daß recht gut der Philoſoph die Zeugniſſe der Dichter zu Hülfe rufen kann, da vornehmlich, wo Wahrheiten von ihm ſchon hinreichend dargethan worden ſind, dann auch bei Dingen, die an ſich ſelbſt klar ſind und an die man nur zu erinnern, auf die man nur hinzuweiſen braucht, um richtige Vorſtellungen von ihnen zu erwecken, wie dieß Poſidonius, ſein eignes Verfahren rechtfertigend, behauptete (ſ. Posidonii reliquiae ed. Bake 1810, S. 32, vgl. auch Seneca ep. 8 und als Gegner Sext. Empiric. bei Beck l. c. S. 34.); nach Maximus Tyrius iſt die Poeſie ſelbſt Philoſophie, τῷ μὲν χρόνῳ παλαιὰ, τῇ δὲ ἁρμονίᾳ ἔμμετρος, τῇ δὲ γνώμῃ μυθολογική, während die Philoſophie τῷ μὲν χρόνῳ νεωτέρα, τῇ δὲ ἁρμονίᾳ εὐζωνοτέρα, τῇ δὲ γνώμῃ σαφεστέρα ποιητικὴ iſt, ein weſentlicher Unterſchied aber zwiſchen beiden um ſo weniger ſtattfindet, da Dunkles und Änigmatiſches doch immer auch bei den Philoſophen noch zur Genüge vorhanden iſt, wie denn grade für die tiefſten Lehren der Philoſophie, die immer etwas Dunkles und Geheimnißvolles für den menſchlichen Verſtand behielten, der Mythus, der zwiſchen der ganz klaren verſtändigen Rede und der geheimnißvollen Darſtellung durch räthſelhafte Symbole hinſichtlich der

Deutlichkeit in der Mitte stehe, eben die angemessenste, die bescheidenste und geziemendste Form der Darstellung sei. (s. dissert. 10). Namentlich war, fährt Maximus Tyrius fort, und darin stimmt er mit Strabo besonders vollkommen überein, (s. geogr. 1, 35. vgl. Beck examen caus. cur studia u. s. w. S. 38) für die älteste Zeit die Poesie, der Mythus mit seiner Süßigkeit und Milde in der That die angemessenste, wirksamste und heilsamste Philosophie, und überhaupt, wenn für den vollkommen gesunden und geisteskräftigen Menschen die Poesie als liebliche Umhüllung der in ihrer Nacktheit oft zu strengen Wahrheit auch kein Bedürfniß sein sollte, für den Menschen, wie er ist, für den sinnlichen, den kranken und den schwachen, wird die höhere Poesie, die Poesie Homers z. B., es immer bleiben, sie, die die niedrigen Bilder, die albernen Fabeln, mit denen nun doch einmal das Gehirn des Menschen vollgepfropft wird, durch Bilder edelerer Art, durch sinnvollere, erhabeneren Dichtungen allmälig in den Hintergrund zu drängen uud endlich wohl ganz zu verdrängen weiß. (dissert. 23). Wer aber so die Poesie will auf sich wirken lassen, dem muß freilich der äußere Reiz derselben nicht für die Hauptsache gelten, sondern zum Kerne muß er hindurchdringen, das wahrhaft Schöne, Erhabene und Göttliche, eben das, was die Philosophie der Poesie mittheilt, die Idealität, die die Kunst durch Vereinigung der zerstreuten Schönheiten und Vollkommenheiten, die die Wirklichkeit besitzt, ihren Werken mittheilt (s. dissert. 23.), muß ihm für das Höchste bei dem Dichter gelten. (dissert. 7. u. 23).

Nächst diesen philosophischen Schriftstellern treten uns nun auch noch Techniker, namentlich Schriftsteller über das Technische der Musik, die hie und da in das Gebiet der Ästhetik hinüberstreifen, in diesem Zeitalter entgegen. Indeß bleibt immer die Ausbeute nur gering, die wir für unseren Zweck aus diesen Schriftstellern schöpfen können. Der merkwürdigste ist ohne Zweifel Aristides Quinktilianus, nächst Aristoxenus überhaupt der bedeutendste unter den technischen Schriftstellern über die Musik, ein Schriftsteller übrigens, der bekanntlich vielleicht auch noch einem früheren Jahrhundert angehört. Zunächst sind es hier seine Bestimmungen in Bezug auf die Eintheilung der Musik, die Berücksichtigung verdienen. Zuerst unterscheidet er die theoretische und die praktische, die ausübende Musik, die theoretische Musik aber oder genauer gesprochen die Musik als Theorie zerfällt nach ihm in die natürliche und die künstliche (*εἰς τὸ φυσικὸν καὶ τὸ τεχνικόν*), unter der natürlichen nehmlich ist der allge-

meine Theil, die philoſophiſche und mathematiſche Baſis der Muſik, unter der künſtlichen der ſpecielle, die Harmonik, Rhythmik und Metrik (die Poeſie wird hier mit zur Muſik gerechnet) zu verſtehen. Die praktiſche Muſik dagegen, die Muſik als Praxis betrachtet, als Ausübung und Realiſirung der Vorſchriften und Regeln, die die Theorie in ſich faßt, läßt nach der Beſchaffenheit des Handelns, das hier Statt findet, in zwei Theile ſich theilen; ein innerliches, geiſtiges Handeln iſt es, ein Dichten, woraus Melopöie, Rhythmopöie und Poeſie hervorgehn, Ariſtides nennt dieß das *χρηστικὸν μέρος*; ein äußeres Handeln dagegen findet ſtatt beim Gebrauche der Inſtrumente zu muſikaliſchem Zwecke, bei dem Geſange und der mimiſchen Darſtellung, überhaupt der geſammten Schauſpielkunſt, und in das *ὀργανικὸν, ᾠδικὸν* und *ὑποκριτικόν*, ſo drückt Ariſtides ſich aus, zerfällt der zweite Theil der ausübenden Muſik, das *ἐξαγγελτικόν μέρος*, die ſich äußerlich darſtellende Muſik (ſ. l. I, p. 8. in Meibom. septem musici Gr.).

Auch über den Zweck der Muſik ferner finden wir bei Ariſtides intereſſante Beſtimmungen. Treffend bemerkt er, was Plato und Ariſtoteles gelehrt, (ſ. Th. 1, S. 105. 121, Th. 2, 51, 58 u. ſ. w.) ſcharf zuſammenfaſſend, wie es zwei Arten der *μάθησις* gebe, von denen die eine das Vernünftige in uns in ſeiner natürlichen Freiheit erhalte, — ſo die Philoſophie — die andere dagegen durch Gewöhnung das Unvernünftige und Thieriſche in uns mit ſeinen ungeregelten Bewegungen (*τὸ ἄλογον ὥσπερ θηρίον ἀτάκτως κινούμενον* heißt es ſehr gut im Texte) heile und zähme; zu dieſer Gattung der Unterweiſung nun ſei vor Allem die Muſik zu rechnen. (l. II, p. 61. vgl. auch Dio Chryſoſt. *λβ πρὸς Ἀλεξανδρ.· ἡ μουσικὴ θεραπείας ἕνεκα τῶν ἀνθρώπων εὑρῆσθαι δοκεῖ τῶν παθῶν*, ferner bei Ariſtid. p. 69, wo beſonders die Worte für die Theorie der Katharſis wichtig ſind: *οὐ γὰρ οἱόντε ἄλλως ὠφελῆσαι ψυχὴν ἐν ὑπερβολαῖς ἀταξίας ἢ οἷς ἐνεργεῖ συμμέτρως ἐνεχομένη.* Doch auch an Einſicht gewinnen wir nach Ariſtides nicht wenig durch die Muſik, indem die Harmonien des Weltalls, ſo wie die der menſchlichen Seele, in ihren reinſten Formen ausgeprägt ſind (ſ. l. I, p. 2. vgl. auch Longin frg. II, bei Weiske, Pſellus de quat. math. scientiis, ed. Xylander, *περὶ μουσικῆς· μουσικὴν οἱ παλαιοὶ συνέχειν εἶπον τὸ πᾶν. οὐδὲν γὰρ τῶν ὄντων συμμετρίας ἄτερ καὶ ἀναλογίας ἐστίν κ.τ.λ., ἡ δὲ μουσικὴ αὐτοσυμμετρία τίς ἐστιν*, und Manuel. Bryennius harmonic. l. I, sect. 1 in Wallis Opp.

math. T. III, p. 359.). Bekanntlich wird dieſe ganze Anſicht ſchon dem Pythagoras zugeſchrieben (ſ. beſonders Quinctil. I, 10, 12). Der Kunſt, die ſo Großes wirkt, mußte nun natürlich auch Ariſtides den erſten Rang unter allen Künſten zuerkennen. Die nachahmenden Künſte geben uns ſinnliche Abbilder der Dinge und gehören ſo mit zu den Mitteln, durch die unſer erſtes Lernen gefördert wird; davon geht er mit Ariſtoteles aus, an den er ſich auch bei ſeiner ganzen Deduktion auf das Engſte anſchließt; nun hat aber die Muſik zuerſt den Vorzug vor den anderen, daß ſie auf beide zur Auffaſſung des Schönen fähige (vgl. Ptolem. Harmon. 3, 3) Sinne wirkt, nicht auf das Geſicht allein, wie die Malerei und Bildhauerkunſt, auch nicht auf das Gehör allein, wie die Poeſie, ſondern indem ſie auch die Tanzkunſt mit in ſich begreift, auf Geſicht und Gehör zugleich. Und was für Bilder der Dinge gibt ſie im Vergleich mit den anderen Künſten? Die bildenden Künſte geben auch Bilder von Handlungen, aber durch unbewegliche und immer in einer Haltung beharrende Geſtalten, durch Farben und körperliche Maſſen, die Poeſie durch Worte; aber die Muſik ſtellt Handlungen durch ſolche Mittel dar, die der Handlung ſelbſt ihren verſchiedenen Elementen nach auf's Genauſte entſprechen, die ἤθη und πάθη, aus denen die Entſchließungen zum Handeln hervorgehen, durch die Gedanken, die ihren Kompoſitionen zu Grunde liegen (ψυχῆς ἐννοίαις), die Worte, die darauf folgen, durch Harmonieen und Töne, die Handlung ſelbſt durch Rhythmen, das Feſte, Ordnende und Männlich-Kräftige in der Muſik (ſ. p. 31 u. 43), und durch Bewegungen, und den ganzen Verlauf einer Handlung, alle einzelen Entwickelungsmomente derſelben bringt ſie ſo zur Anſchauung, nicht durch matte und lebloſe, ſondern durch lebendige, beſeelte Bilder, und μόνη μουσικὴ καὶ λόγων καὶ πράξεων εἰκοῖς παιδεύει kann man daher mit Recht behaupten So wirkt ſie denn natürlich auch ganz anders, weit tiefer und mächtiger auf das Gemüth ein, als die anderen Künſte; (vgl. Cicero de orat. 3, 51) denn daß auch die Poeſie, die ihr doch am nächſten ſteht, die Macht über das Gemüth durchaus nicht beſitzt, die ſie übt, wird ſchon daraus hinreichend klar, daß, wenn ſie leidenſchaftliche Aufregungen hervorbringen will, der Vortrag nothwendig in das Singende hinüberſpielt (ſ. p. 63. καὶ γὰρ εἴποτε δέοι κινεῖν κατὰ τὴν ἑρμηνείαν πάθος, οὐκ ἄνευ τοῦ παρεγκλῖναί πως τὴν φωνὴν ἐπὶ τὴν μελῳδίαν τὸ τοιοῦτο περιγίγνεται, ſ. auch Ariſtoxenus bei Wallis T. III, p. 375. διόπερ ἐν τῷ

διαλέγεσθαι φεύγομεν τὸ ἱστάναι τὴν φωνήν, d. i. die μονὴ oder στάσις τῆς φωνῆς, wodurch sie μία und ἑστηκυῖα und ἡ αὐτὴ wird, vgl. Th. 1. dieser Schrift S. 78, ἂν μὴ διὰ πάθος καὶ εἰς τοιαύτην κίνησιν ἀναγκασθῶμεν ἐλθεῖν.) Weniger lehrreich für uns ist eine andere Hauptschrift über die Musik aus dem Schlusse des zweiten Jahrhunderts, die Elemente der Harmonie, von Ptolemäus, wo die Vergleichung der Konsonanzen mit den Theilen der Seele, des διὰ πασῶν mit dem νοερόν, des διὰ πέντε mit dem αἰσθητικόν, des διὰ τεσσάρων mit dem ἑκτικόν derselben besonders merkwürdig erscheint, obwohl auf eine Platonische Basis gegründet, vgl. Plut. ed. Hutten. T. XIII, quaest. Plat. IX, während die Bemerkung, daß die höheren Töne διεγερτικώτεροι, die tieferen καταυταλτικώτεροι wären, ganz einfach aus der Beobachtung entnommen zu sein scheint (Harmonica 3, 5 u. 3, 6.). Noch weniger Gewinn ist für unseren Zweck aus den übrigen späteren Schriftstellern über die Musik zu ziehen und sie können daher füglich mit Stillschweigen übergangen werden. Nicht minder arm an ästhetischen Deduktionen sind die Schriften der späteren Grammatiker und Rhetoren, wenn auch vereinzelte Geschmacksurtheile bei den Scholiasten (vgl. Beck de ratione, qua scholiastae poet. Gr. veteres ad sensum elegantiae et venustatis acuendum adhiberi recte possint, Lips. 1785) häufig genug sich finden. Den Begriff der Poesie, für die wir natürlich allein hier noch etwas erwarten können, faßt Diomedes (Grammat. veter. ed. Putsch. p. 470) folgendermaßen auf: poetica est fictae veraeve narrationis congruenti rhythmo vel pede composita metrica structura, ad utilitatem voluptatemque accommodata, eine Definition, die nicht leicht unbestimmter und oberflächlicher sein könnte. Auffallend ist besonders auch die narratio, mit der auch Eumolpus bei Petron sicher nicht zufrieden gewesen sein würde, wenn er in Bezug auf das Unternehmen einer Darstellung des Bürgerkrieges (Satiric. c. 18. ed. Bipont.) sagt: „Non enim res gestae versibus comprehendendae sunt, quod longe melius historici faciunt; sed per ambages Deorumque ministeria et fabulosum sententiarum tormentum, praecipitandus est liber spiritus, ut potius furentis animi vaticinatio appareat, quam religiosae orationis sub testibus fides." Eben so wenig Eigenthümlichkeit und Tiefe haben die Bestimmungen des Begriffs einzeler Dichtungsarten, die wir hie und da bei Grammatikern finden (über ihre Eintheilungen der Poesie ist schon Th. 1., S. 239 gesprochen worden, nur eine

Aufzählung aber einzeler Gattungen, der συμποτικὰ u. ἐρωτικὰ ποιήματα, der Enkomien, der Threnen, der γέλωτος ἕνεκεν ἢ λοιδορίας πεποιημένα, der δημοτικά, d. i. der berathenden u. ermahnenden Gedichte des Phocylides und Theognis findet sich bei Dio orat. II. περὶ βασιλ. p. 15), wie wenn von der Tragödie Hermogenes (περὶ μεθοδ. δεινότ.) sagt: τραγῳδίας συμπλοκὴ οἶκτος καὶ θαῦμα, wenn das Epos bei Diomedes (p. 486) so erklärt wird: epos dicitur carmine hexametro divinarum rerum et heroicarum humanarumque comprehensio, das Satyrdrama (s. ebenda p. 488): Satyricon est apud Graecos fabula, in qua item tragici poetae non reges aut heroas (?) sed satyros induxerunt, ludendi causa jocandique simul, ut spectator inter res tragicas seriasque satyrorum quoque jocis ac lusibus delectaretur, (vgl. hierzu Hillebrand aesthet. lit. ant. p. 227) und der Mimus (s. eben da): mimus est sermonis cujuslibet modi sine reverentia vel factorum et turpium cum lascivia imitatio et Graecis ita definitur: μῖμός ἐστι μίμησις βίου καὶ τὰ συγκεχωρημένα καὶ ἀσυγχώρητα περιέχων. Noch äußerlichere Merkmale aber waren es, die man bei Unterabtheilungen entscheiden ließ, wie die Eintheilung der lyrischen Poesie bei Proklus (s. Phot. bibl. 239): ἃ μὲν γὰρ αὐτῆς μεμέρισται θεοῖς, ἃ δὲ ἀνθρώποις, ἃ δὲ εἰς τὰς περιπεσούσας περιστάσεις κ. τ. λ. wo am meisten noch die Charakteristik des Dithyrambus im Verhältnisse zum Nomos interessirt (über die Arten der ᾠδαί vgl. auch Dicäarch, Schol. zu Aristoph. Ran. 1329); ferner die der Hymnen bei Menander de encomiis ed. Heeren 1785, Sect. I, c. 2. in κλητικοὶ u. ἀποπεμπτικοί, in φυσικοί (die von der φύσις eines Gottes im philosoph. Sinne handeln) und μυθικοί, in γενεαλογικοί und πεπλασμένοι (wo der Dichter eigne Erfindungen über das Geschlecht und die Entstehung der Götter vorträgt, vgl. Heeren in der vorangeschickten comment. de Menandro S. 20.), endlich in εὐκτικοί, ἀπευκτικοί und μικτοί recht deutlich zeigen.

Etwas mehr Bedeutung als diese meist so unphilosophischen Definitionen und Eintheilungen haben Angaben über die Gesetze und Foderungen der Kunst an den Dichter, wie wir sie bei einzelen Grammatikern, zum Theil auch in den Scholien, den Homerischen namentlich, finden.

Die Horazische Kunstfoderung (s. Th. 2, S. 283), ne pueros coram populo Medea trucidet, sehen wir in noch weiterer Ausdehnung den Scholiasten zur Il. ζ, 58 (bei Villoison) geltend machen. Μισητὰ καὶ οὐχ ἁρμόζοντα

βασιλέως ἤθει τὰ ῥήματα, heißt es dort in Bezug auf die allerdings wilden und ſchrecklichen Worte des Agamemnon: τρόπου γὰρ ἐνδείκνυσι θηριότητα· ὁ δὲ ἀκροατὴς ἄνθρωπος ὢν μισεῖ τὸ ἄγαν πικρὸν καὶ ἀπάνθρωπον· ὅθεν κἂν ταῖς τραγῳδίαις κρύπτουσι τοὺς δρῶντας τὰ τοιαῦτα ἐν ταῖς σκηναῖς καὶ ἢ φωναῖς τισιν ἐξακουομέναις ἢ δι' ἀγγέλων ὕστερον σημαίνουσι τὰ πραχθέντα, οὐδὲν ἄλλο ἢ φοβούμενοι, μὴ αὐτοὶ συμμισηθῶσι τοῖς δρωμένοις. In dieſem Falle indeß, wird hinzugefügt, wäre doch der Dichter zu entſchuldigen, weil Agamemnon nach dem Treubruche von Seiten der Troer dieß ſage. Gewichtige, wahrſcheinlich aus bedeutenden Quellen geſchöpfte Worte, mit denen dann wieder noch das bekannte von Auſonius auch in's Lateiniſche übertragene Epigramm auf die Medea des Timomachus verglichen werden kann, namentlich deſſen letzte Verſe: Ἀρκεῖ δ' ἃ μέλλησις, ἔφα σοφὸς· αἷμα δὲ τέκνων Ἔρεπε Μηδείη κοὐ χερὶ Τιμομάχου (ſ. Anthol. Planud. IV, 9, 136 in Jacobs anthol. Gr. T. II, p. 667, bei Auſonius epigr. 123 und 124, vgl. hierzu Leſſing Laokoon, Werke Th. 1. S. 151., nicht minder aber auch Feuerbach „der vatikaniſche Apollo" S. 64 u. 333, der anders als es in den angeführten Stellen geſchieht, jenes Verfahren der alten Kunſt deutet).

Von demſelben Principe aber, dem Principe der Mäßigung, laſſen ihren Dichter die Scholiaſten des Homer auch in ſolchen Stellen geleitet werden, wo er, wie Il. 20, 70 u. ſ. w. nach den größten und gewaltigſten Vorbereitungen nur einen Zweikampf zwiſchen Achilleus und Äneas darſtellt, wo ſie mehr noch mit Worten als mit Thaten kämpfen und den vor der Entſcheidung ein Deus ex machina abbricht; ὁ δὲ ποιητὴς καὶ ὧδε μαλακωτέραν τὴν τοῦ πολέμου ποιεῖται καταρχήν, bemerkt hierzu der Scholiaſt, zugleich auf den Zweikampf zwiſchen Menelaus und Paris im 5ten Buche als auf eine ganz ähnliche Stelle verweiſend. (ſ. Heyne Hom. carm. T. VIII. S. 28). Womit denn auch die Bemerkung wohl in Verbindung zu bringen iſt, die zu Il. 20, 376, wo Apollon den Hektor vom Einzelkampfe mit Achill abwehrt, ein Scholiaſt macht, der Dichter ordne dieß ſo an, damit Hektor aufgeſpart bleibe bis zum Schluſſe; die weiſe Sparſamkeit des Dichters iſt es, auf die wir dadurch aufmerkſam gemacht werden ſollen; die größten und gewaltigſten unter den Kräften, über die er zu ſchalten hat, werden nicht von vorn herein unnütz durch ihn abgenutzt und verbraucht, ſondern ſie bleiben aufbewahrt bis zum Schluſſe, da ja nur ſie dieſen herbeizuführen würdig und geeignet ſind, und durch ein zweckmäßiges retar-

direndes Motiv weiß der Dichter dieß vollkommen erklärbar zu machen, — dieß eben iſt der Sinn der feinen Bemerkung des Scholiaſten (ſ. Heyne zu d. Stelle Hom. carm. T. VIII. p. 90.) Aber woher überhaupt das Zögern des Dichters, das langſame und oft nur ſcheinbare Fortſchreiten, welches wir wahrnehmen, wozu dieß Fruchtloſe und Vergebliche aller der Verſuche, ein raſches Ende herbeizuführen, deren wir ſo viele namentlich in der Ilias finden? Dieſe Mäßigung des Dichters, bei der man ſich über Horazens „semper ad eventum festinat" billig wundern muß, ſollte man ſie nicht lieber Schlaffheit und Trägheit nennen, oder ſoll man etwa, wie auch die Scholien zu der oben angeführten Stelle der Ilias (20, 76) faſt anzunehmen ſcheinen, eine Neckerhaftigkeit des Dichters, die doch der Würde des Epos gänzlich widerſtreben würde, darin erkennen? (ſ. bei Heyne l. c.: *αἰεὶ γὰρ παρ' ἐλπίδας ἐπιχειρεῖν ἐθέλει καὶ ὡς οὐκ ἂν ἐλπίσῃ ὁ ἀκροατής*). Gewiß nicht; *ὁ ποιητὴς ἀγωνιάσασθαι πεποίηκε τὸν ἀκροατήν, τὸ τε γὰρ ἀποβῆναι καὶ τὸ πάλιν εἰς ὀρθὸν ἐλθεῖν τραγικόν*, ſagt ein Scholiaſt zu Il. 2, 55 (bei Villoiſon), wo ſchon Alles auf Trojas ſchnelle Zerſtörung hinzuzielen ſcheint, während dieſe in der That doch noch ſehr fern iſt; in ängſtliche Spannung will uns der Dichter verſetzen, Furcht und Bangen, die tragiſchen Affekte, in uns erregen, dieſes Bangen aber, dieſe Spannung empfindet nur der in ihrer rechten Stärke, den man lange hinhält mit ſeiner Erwartung der Entſcheidung, der nie weiß, wann und wie ihm der endliche Aufſchluß zu Theil werden ſoll, wovon wir uns ja ſchon bei Ariſtoteles (Th. 2. S. 145 u. ſ. w.) genügend überzeugt haben. Nicht minder als das Bangen und die ängſtliche Spannung, in der oft ein ſo großer Genuß liegt, hängt auch die nahe mit ihr verbundene *ἔκπληξις* mit einem ſolchen Verfahren zuſammen, ſie, in der uns außer Andern auch Polybius (bei Strabo ed. Siebenkees, T. I, p. 68) ein Ziel der epiſchen Dichtung erkennen läßt in der ſchönen, ſchon von Fr. Schlegel, (Geſch. der Poeſie der Gr. u. Römer, S. 77) gehörig gewürdigten Stelle, wo drei Elemente der epiſchen Poeſie unterſchieden werden, das Geſchichtliche, das ſie in ſich enthalte, die poetiſche Erfindung und die Diatheſis, die künſtleriſche Anordnung und Darſtellung; bei dem Geſchichtlichen, heißt es dort weiter, wie in Homers Schiffskataloge, wo indeß nach dem Schol. zu Il. 2, 494 bei Villoiſ. durch die freiere Anordnung der Dichter immer noch von dem Geſchichtſchreiber ſich genügend unterſcheidet, ſei Wahrheit das höchſte Geſetz und die Aufgabe, bei der Diatheſis, wie z. B. bei

der Darstellung der vielen einzelen Kämpfe, Anschaulichkeit, die schon öfter erwähnte ἐνάργεια, bei der poetischen Erfindung aber ἡδονή und ἔκπληξις, (vgl. auch Creuzer die histor. Kunst der Griechen S. 58. Von schwacher Einsicht dagegen zeugte der Tadel derer, die, wie Dio Chrysost. ὑπὲρ τοῦ Ἴλιον μὴ ἁλῶναι, Philostr. Heroica c. 2, 20., Homer überhaupt jede Abweichung von der geschichtlichen Wahrheit zum Vorwurf machten). Von geringerer Bedeutung als diese meist so feinen und sinnreichen Bemerkungen ist die bekannte in den Villoisonschen Scholien über die künstlerische Weisheit Homers, daß er vom Ende angefangen (s. Schol. Villois. zu Il. 1, 8 u. 21. λέγουσι δὲ καὶ ἀρετὴν ποιητικὴν εἶναι τὸ τῶν τελευταίων ἐπιλαμβάνεσθαι καὶ περὶ τῶν λοιπῶν ἀνέκαθεν διηγεῖσθαι, eben so Quinctil. VII, 10, 11, vgl. Fr. Schlegel a. a. O. S. 100); so ohne weitere Bestimmung, die ihr ursprünglich wohl nicht mag gefehlt haben, wenigstens kann sie uns gar nichts helfen, weit deutlicher schon ist durch den ganzen Zusammenhang, in dem es steht, Horazens in medias res rapere (s. Th. 2, S. 283); das dagegen, was jene Scholien wirklich zur näheren Bestimmung hinzufügen, er habe am Ende angefangen, weil vorher nicht so unaufhörliche Schlachten Statt gefunden hätten, da die Troer aus Furcht vor Achill in der Stadt geblieben wären, zeigt im Ausdrucke wenigstens von entschiedenem Verkennen der dichterischen Freiheit, wenn auch ein richtiger Gedanke dabei zum Grunde zu liegen scheint. In diesem Ende lag eben der Anfang der Handlung, die der Dichter darstellen wollte und die in sich selbst ein vollkommen selbstständiges Ganzes bildet, dieß hätten jene Kunstrichter nothwendig hinzufügen und klar machen sollen; überzeugt war davon ja schon Aristoteles, wie schon früher Berührtes, (s. Th. 2, S. 169) und dann auch die von Welker (der epische Cyklus S. 31) neuerdings hervorgehobene Vergleichung der Ilias mit einem Kreise unzweifelhaft macht. — Dieß sind nun einzele, specielle Kunstgesetze, aber das höchste allgemeinste Gesetz der Kunst ist die Schönheit, wer über ihr Wesen uns aufklärt, wird daher nothwendig auch über die wahren Foderungen der Kunst Klarheit verbreiten. Über das Wesen des Schönen an sich nun suchten wir bei den Philosophen Aufklärung, aber was das Schöne in der Kunst, in der Poesie, was in's Besondere das Schöne in der Rede sei, darüber werden uns auch Rhetoren und Grammatiker vielleicht belehren können. Und in der That finden wir auch noch bei den Späteren einige interessante Stellen hierüber. So stellt Petron die wahre

Schönheit der Darstellung mit ihrer stillen Größe, ihren keuschen Reizen, ihrer edlen Einfalt und Ungezwungenheit dem affektirten, buntscheckigen und pomphaften Redestyle seiner Zeit, der mit willkührlich eingestreuten, nicht in das Ganze der Rede verwobenen Floskeln und Sentenzen auf eine läppische Weise sich zu zeigen liebte, und den Viele einzig und allein als schön priesen, in sehr treffenden Worten entgegen, (s. Satyric. c. 2. Grandis, et ut ita dicam, pudica oratio non est maculosa nec turgida, sed naturali pulchritudine — indem die vollendete Kunst der Natur gleich kommt, sich selbst verbirgt und als Natur erscheint, s. Longin. περὶ ὕψους Sect. 22. u. Plut. Timol. 36, 15 in Bezug auf Homer, vgl. auch Hillebr. l. c. p. 38. — exsurgit u. d. folg., dann auch c. 113 in d. Mitte) und mit ihm stimmt auch Quinktilian überein, der die innige Verbindung der echten Schönheit mit Kraft, Gesundheit und Frische im Körper wie der Rede zum Theil nach Ciceros und der Stoiker Vorgang schön in's Licht setzt, weßhalb Schmuck der Rede zwar nicht fehlen sollte, aber der rechte, der wahrhaft schöne Schmuck sei der, qui sequitur, non qui affectatur, der, welchen Stoff und Gedanke gleichsam von selbst fodern, nicht ein fremdartiger, ihnen aufgedrungener, jene weibische, bunte und geschmückte Beredsamkeit, die die Gedanken, die sie umkleide, nur um alle ihre Würde und Kraft bringe. (s. instit. orat. VIII, prooem. 19., vgl. auch V, 12). In keinem entschiedenen Widerspruche aber wenigstens steht mit diesen Urtheilen die Behauptung, die Aper in dem dialogus de oratoribus c. 21 vertheidigt, daß nur der menschliche Körper und eben so auch nur die Rede schön sei, in der die Adern nicht hervorträten und nicht die einzelen Knochen zu zählen wären, sondern wo ein gesundes und ruhig dahinfließendes Blut die Glieder erfülle und in Muskeln emporschwelle, so daß auch die Sehnen von der Röthe des vom Blute durchsaftigten Fleisches bedeckt würden, und so Anmuth mit der strengen Kraft sich vermähle und ihr damit erst Reiz und Wirksamkeit verschaffe. Auch hier nehmlich wird keineswegs ein fremdartiger, dem Gedanken äußerlicher Schmuck als das Höchste der Beredsamkeit gepriesen, sondern der Gedanke selbst soll sich innerlich zu der gesunden Fülle und Anmuth ausbilden und abrunden, die, sofern sie in Worten sich darstellt, als Schönheit der Rede empfunden wird, wobei indeß allerdings zugegeben werden muß, daß auch auf die äußeren Reize der Darstellung, auf das Blühende, Poetische des Ausdrucks und das, was dem Ohre schmeichelt in der Rede, dabei mehr Gewicht gelegt wird, als nament-

lich Quinktilian nach den erwähnten Stellen darauf legte. Endlich kann nun zu dieſen inhaltsvolleren Beſtimmungen über das Schöne der Rede noch die abſtraktere des Hermogenes hinzugefügt werden, nach dem in der harmoniſchen Verſchmelzung aller, geiſtigen und ſinnlichen, Beſtandtheile derſelben und in der Klarheit und Beſtimmtheit des ethiſchen Ausdrucks, der in ihr herrſche, die Schönheit der Rede beſteht (ſ. de form. orator. I, c. 20, vgl. noch Erneſti lexic. technol. Gr. rhetor. s. v. κάλλος.) — Zuletzt verdienen nun auch noch zwei Schriften in Kürze berückſichtigt zu werden über eine Kunſt, die wir bisher nur von Plato einiger Aufmerkſamkeit gewürdigt ſahen, die Schriften über die Tanzkunſt nehmlich von Lucian und von Libanius, von denen die erſte freilich wahrſcheinlich nicht mit Recht einem ſo geiſtvollen Urheber zugeſchrieben wird. Lucian hält eine Vertheidigungs- und Lobrede auf die Tanzkunſt, d. i. die Kunſt des pantomimiſchen Tanzes, die die Alten zu ſo hoher Vollkommenheit ausgebildet hatten. So zeigt der Schriftſteller, wie der Tanzkunſt der Vorwurf des Unanſtändigen und Unſittlichen mit weit minderem Rechte zu machen ſei als der Tragödie und Komödie, da dieſe mit ihren ſeltſamen Masken und dem ganzen übrigen abenteuerlichen Aufzuge, in dem die Schauſpieler hervorzutreten pflegten, die erſtere in's Beſondere auch mit ihren ihr Leid den Zuhörern vorſingenden Helden und Heroen allerdings in den Fehler des Unziemlichen verfielen, der Aufzug dagegen, in dem die Tänzer auftreten, durchaus beſcheiden und anſtändig ſei, während die Unſchicklichkeit, wenn es eine ſei, daß Weiberrollen durch Männer gegeben würden, wenigſtens eben ſo gut dem Drama als der Tanzkunſt eigen wäre. Vorzüge aber habe die Tanzkunſt vor dem Drama auch in ſo fern, daß die Gegenſtände, die ſie darzuſtellen vermöge, noch weit mannigfaltiger wären als die, welche das Drama vorführe, und auf eine lebendigere, anſchaulichere Weiſe ſtelle ſie Alles das dar als irgend eine andere Kunſt, und nicht bloß das Äußere der Handlungen, die ſie darſtelle, auch die Gemüthszuſtände und Bewegungen, aus denen ſie hervorgingen, (vgl. Quinct. XI, 3, 66) bringe ſie auf das Vollkommenſte und doch zugleich immer durch ſchöne, wohlgefällige, wahrhaft plaſtiſche Formen, — denn von dem Übertriebenen und Unſchönen wird die Nachahmung des wahren Künſtlers, ſei es nun ein Tänzer oder ein Schauſpieler, ſich immer fern zu halten wiſſen (vgl. Quinct. l. XI, 3, 91. Ariſt. Poet. 27, 4.) — zur Anſchauung. Dieß iſt der Hauptinhalt dieſes Schriftchens, der hierher gehört. Libanius

dagegen (s. pro saltatione orat. XIX, ed. Morelli T. II, p. 74 u. f. w.) hat es vornehmlich mit der Vertheidigung der Tanzkunst in Betreff ihres sittlichen Werthes zu thun, wo er sich die Sache aber auch gar sehr leicht macht, denn stelle die Tanzkunst auch viele unsittliche Affekte, Neigungen und Handlungen dar, heißt es bei ihm, so wisse sie doch durch Darstellung sittlicher Charaktere und Handlungen dem Einflusse, den dieß üben könnte, immer wieder ein gehöriges Gegengewicht entgegenzustellen. So werde sie denn großen Schaden gewiß nicht stiften können, und dieß sei genug, denn nützen und bessern wolle sie gar nicht, sondern nur erfreuen. Auch könne schon deßhalb die Tanzkunst nicht so gefährlich sein, weil sie ja dem Schauspiel, das man doch ruhig gelten lasse, an Macht über das Gemüth weit nachstehe, indem sie nur durch Gestalt, Haltung und Bewegung, jene hierdurch und zugleich durch die Rede nachahme, die in Geist und Gemüth doch noch ganz anders eindringe als die stumme Bewegung. Die Tanzkunst aber deßhalb etwa zu verwerfen, weil viele Tänzer schlechte Menschen wären, sei ganz thörigt, da dadurch eine Kunst noch nicht schlecht würde, daß manche unter denen, die sie treiben, schlecht wären.

7) Die in dieser Schrift durchgeführte Ansicht, daß bei Plato der Begriff des Kunstideals durchaus nicht zu finden sei, hat noch eine bisher nicht erwähnte Auktorität gegen sich, Creuzer'n nehmlich, der in seiner schon früher angeführten Recension über Thiersch Epochen der bildenden Kunst in den Heidelberger Jahrbüchern Cicero seine Ansicht von einem Ideale, nach dem der Künstler bilde, gradezu von Plato entlehnen läßt. Er stützt sich dabei vornehmlich auf zwei Stellen in Platos Republik, VI, 484 c. u. 501, b. In beiden Stellen wird der Philosoph als Staatsbildner und Lenker des Staats mit dem Maler verglichen, weil ein gleich klares und lebendiges Ur- und Musterbild ihm bei seiner Thätigkeit vor Augen stehe. Ἦ οὖν δοκοῦσί τι, heißt es in der ersten Stelle, τυφλῶν διαφέρειν οἱ τῷ ὄντι τοῦ ὄντος ἑκάστου ἐστερημένοι τῆς γνώσεως καὶ μηδὲν ἐναργὲς ἐν τῇ ψυχῇ ἔχοντες παράδειγμα μηδὲ δυνάμενοι ὥσπερ γραφῆς εἰς τὸ ἀληθέστατον ἀποβλέποντες κἀκεῖσε ἀεὶ ἀναφέροντές τε καὶ θεώμενοι ὡς οἷόν τε ἀκριβέστατα, οὕτω δὴ καὶ τὰ ἐνθάδε νόμιμα καλῶν τε πέρι καὶ δικαίων καὶ ἀγαθῶν τίθεσθαί τε, ἐὰν δέῃ τίθεσθαι, καὶ τὰ κείμενα φυλάττοντες σώζειν. Hier sagt nun freilich Plato ganz deutlich, daß auch der Maler εἰς τὸ ἀληθέστατον blicke während des Malens, und wenn doch bei dem Philosophen

darunter offenbar nichts Anderes als die Ideen verstanden werden kann, so wird ja, scheint es, auch dem Maler auf das Klarste hier eine nach Ideen bildende Thätigkeit beigelegt. Aber wie, konnte denn das Plato wirklich so ohne Weiteres behaupten, daß Maler auf das Urbild der Schönheit, die Idee des Schönen selbst, hinblickend und immer darauf wieder zurückkehrend und es so genau als nur immer möglich betrachtend ihre Werke verfertigten? Verfuhren wirklich die Maler und Bildhauer jener Zeit insgemeinhin so, und ist wohl überhaupt anzunehmen, daß das höchste Urbild der Schönheit irgend einem Maler oder Bildhauer so klar vor Augen stehe, in so festen Zügen in seiner Seele ausgeprägt sei, daß die stete genaue und sorgfältige Betrachtung desselben als das Wesentlichste bei der bildenden Thätigkeit erscheinen könnte? Nur etwa wenn man an einen Kanon, wie den Polyklets, denken wollte, würde man dieß zugeben können, aber würde ein solcher, insoweit er nehmlich nichts als ein Kanon ist, auf den Namen eines ἐναργὲς παράδειγμα Anspruch machen können? Kommt nun noch dazu, daß Plato, wenn er hier unter dem ἀληθέστατον des Malers dasselbe, was für den Philosophen das ἀληθέστατον ist, nehmlich die ewige Idee, verstanden hätte, mit sich selbst dadurch in den allerhärtesten Conflict geriethe, so wird man diese Auslegung, glaube ich, durchaus fallen zu lassen genöthigt. Und warum müßte denn auch das ἀληθέστατον des Malers grade dasselbe sein wie das des Philosophen? Beide haben eben das mit einander gemein, daß sie auf das ἀληθέστατον, das ist das, was für sie das ἀληθέστατον ist, fortwährend hinblicken müssen bei ihrer bildenden Thätigkeit, wenn sie gelingen soll. Was ist aber wohl dieß ἀληθέστατον für den Maler, den Nachahmer nicht der Ideen, wie Plato ausdrücklich behauptet, sondern der sinnlichen Erscheinung oder auch nur der Scheinbilder derselben? Offenbar nichts Anderes als die wirkliche Welt, der lebendige Mensch u. s. w., und nach dem Vorbilde der Wirklichkeit, nach lebendigen Modellen arbeiteten ja auch in der That so gut die großen Maler des Alterthums wie die der neueren Zeit. Und nur bestätigen kann diese Erklärung die andere von Creuzer angeführte Stelle, 500 und 501. Allerdings nehmlich werden auch hier die philosophischen Staatsbildner Maler genannt; aber eben das ist das Eigenthümliche, das Unterscheidende ihres Malens, daß sie οἱ θείῳ παραδείγματι χρώμενοι ζωγράφοι sind, während die gewöhnlichen Maler nach menschlichen Vorbildern bilden.

Mit Unrecht also weist Creuzer dem großen Attischen Weisen eine Lehre zu, die einen ganz anderen, einen weit späteren Ursprung hat, wie denn überhaupt dem Neuplatonischen Systeme der sicher zu nahe tritt, der ihm alle Originalität abspricht und, auf mündliche Geheimlehren Platos hinweisend, es ganz und gar auf Platonische Fundamente gebaut sein läßt (s. neuerdings wieder Creuzer in der Recens. von Heigl Plotini ad Gnosticos liber, 1832, in den Theolog. Studien und Kritiken herausgeg. von Ullmann und Umbreit, Jahrg. 1834, Heft 2, S. 337 — 380. Die Ausgabe des Plotin, die dieser ausgezeichnete Gelehrte im Laufe dieses Jahres hat an's Licht treten lassen, hat leider bei der Behandlung der Lehren Plotin's in dieser Schrift noch nicht benutzt werden können).

8) Daß die nachahmenden Künste durchaus nicht in der Art bei den Alten ein geschlossenes Ganzes bildeten wie bei uns die schönen Künste, wird zwar zum Theil schon aus dem, was bisher gesagt worden ist, klar geworden sein, zu einer recht sicheren Überzeugung jedoch wird uns erst eine möglichst vollständige Übersicht der Ansichten über diesen Punkt führen können. Zunächst aber werden zu diesem Zwecke überhaupt die Eintheilungsgründe, nach denen die Alten die Künste in verschiedene Klassen sonderten, noch genauer untersucht werden müssen, indem sich hieraus am sichersten ergeben wird, in wie weit die mimetischen Künste auf den Rang einer besonderen, in sich geschlossenen Klasse Anspruch machen konnten.

Eine Haupteintheilung der Künste im Alterthume ist die, die schon Aristoteles andeutet, in theoretische, praktische und poetische, sie finden wir bei Quinctilian, bei Galen, der nur noch eine κτητική hinzufügt (s. περὶ συστάσεως ἰατρ. in II. Opp. Hippocr. et Gal. ed. Chartier. Vol. II, p. 191 u. s. w.), sie in verschiedenen Formen bei dem Scholiasten zu Dionysius Thrax, wie bei Maximus Tyrius (dissert. XXXIII, d.), und theoretische und hervorbringende Künste wenigstens werden auch bei Cicero einander entgegengesetzt (s. academ quaest. II, c. 7.). Diese Eintheilung konnte Bedenken erregen wegen des Begriffes der Kunst, zu dem das ποιεῖν als nothwendiges Merkmal gehört (vgl. mit der Aristotelischen Definition auch die von Kleanthes (Quinktil. 2, 17, 41. ars est potestas via, id est, ordine efficiens), die Zeno's (s. Fabricius zu Sext. Empiric. Pyrrh. Hypot. III, 24, 188.): ἕξις δι' ὁδοῦ καὶ μεθόδου ποιοῦσά τι, vgl. auch die Worte dieses Philosophen bei Cicero (de nat. Deor. II, 22): artis maxime pro-

prium creare et gignere (Th. 2, S. 375 u. 376), aber es war ja, wie wir sahen, nichts als eine richtige Auffassung des Begriffs des ποιεῖν nöthig, um dieß Bedenken zu heben, und sehr gut finden wir nun das, was wir über den λόγος ποιητικὸς bei Aristoteles sagten, durch Maximus Tyrius (dissert. XXXIII, d.) ausgedrückt, der die Kunst als λόγος ἐπὶ τέλος ἰὼν bezeichnet. Auch finden wir den Begriff der drei Klassen der Künste, den Aristotetes noch nicht entwickelte, bei Quinktilian wie bei dem erwähnten Scholiasten sehr vollständig und genau erläutert, weßhalb wir diese Bestimmungen auch hier herseţen zu müssen glauben. Artium aliae positae in inspectione, id est cognitione, et aestimatione rerum, sagt Quinktilian (instit. orat. II, 18), qualis est astrologia, nullum exigens actum, sed ipso rei, cujus studium habet, intellectu contenta, quae θεωρητική vocatur: aliae in agendo, quarum in hoc finis est et ipso actu perficitur, nihilque post actum operis relinquit, quae πρακτική dicitur, qualis est saltatio: aliae in effectu, quae operis, quod oculis subjicitur, consummatione finem accipiunt, quam ποιητικήν appellamus, qualis est pictura, und im Wesentlichen ganz übereinstimmend damit heißt es in den erwähnten Scholien (Schol. zu Dionys. Thrax in Bekker's anecdot. T. 2, 652): ποητική, ἣ ὕλην τινὰ λαβοῦσα κατασκευάζει ἐντέχνως, ὥσπερ ἡ χαλκευτικὴ καὶ σκυτοτομικὴ καὶ ἡ τεκτονική, und weiter unten: ποιητικαὶ δέ εἰσιν, ὅσαι ὕλην ἀδιατύπωτον λαμβάνουσαι ποιοῦσι πρὸς μνήμην τοῦ δημιουργήσαντος, ὥσπερ ἡ χαλκευτική· αὕτη γὰρ λαβοῦσα χαλκὸν ἀποτελεῖ εἶδος πρὸς μνήμην τοῦ δημιουργήσαντος. πρακτικὴ ἡ δὲ ὀργάνων καταπραττομένη τινά, ὥσπερ ἡ στρατιωτική, ἡ τις μηχαναῖς τε καὶ ὀργάνοις τοὺς ἐναντίους καταγωνίζεται, eine weniger genügende Bestimmung, statt deren wir aber weiter hin S. 655 eine bessere, mit der Quinktilianischen harmonirende finden: πρακτικαί εἰσιν, ὅσαι μέχρι τοῦ γίνεσθαι ἐρῶνται, ὥσπερ ἡ αὐλητικὴ καὶ ἡ ὀρχηστική· αὗται γὰρ, ὅφ' ὅσον χρόνον πράττονται, ἐπὶ τοσοῦτον καὶ ὁρῶνται. μετὰ γὰρ τὴν πρᾶξιν οὐχ ὑπάρχουσιν, und: θεωρητικὴ δέ ἐστιν ἡ τὰ πράγματα θεωροῦσα διὰ λιτῆς θεωρίας, ὥσπερ ἡ ἀστρονομία καὶ ἡ φιλοσοφία, wozu denn zuletzt noch ein μικτὸν γένος hinzugefügt wird. Fragen wir uns nun, welcher von diesen drei Klassen die nachahmenden Künste angehören, so werden wir wohl ohne Weiteres eingestehn müssen, daß ohne Auflösung des Bandes, das sie zusammenhält, sie in diese Klassen nicht eingeordnet werden können, denn wenn die bildenden Künste offenbar zu den poetischen

Künsten gehören, eben so auch wohl die Poesie und die Musik als schaffende Kunst, so gehören ja doch die Tanzkunst, die Schauspielkunst, die Musik als darstellende Kunst zu den praktischen Künsten, und auch die Theorien aller dieser Künste sind ja Künste, sind τέχναι, natürlich eben theoretische, so daß die Musik wenigstens eben so gut zu den theoretischen wie zu den praktischen, eben so gut zu den praktischen wie zu den poetischen Künsten gerechnet werden kann.

Eben so wenig aber läßt die mimetische Kunst als ein Ganzes einer von den beiden Klassen sich mit Sicherheit subsumiren, die nach dem Mehr oder Minder festen und bestimmten Erkennens, das den Künsten zur Grundlage diene, die Alten, unter ihnen schon Plato, wie wir sahen (Th. 1, S. 56), dann vornehmlich Cicero und Galenus, feststellten. Das freilich sehen wir, daß die Poesie und das, was Poesie ist in allen den Künsten der Nachahmung, im entschiedenen Gegensatze steht gegen die Künste, die ganz auf Berechnung, auf feste Regeln und Normen sich gründen, denn dasselbe, was von der Weissagung Cicero sagt, daß sie zum großen Theile nicht auf Kunst, Überlegung und Berechnung beruhe, sondern sie in einer concitatio animi soluta und in einem motus liber ihren Grund habe (de divinat. 1, 2, 4 u. 18, 34.), gilt ja nach der Ansicht der Alten auch von der Poesie, in der die freie Thätigkeit des erfindenden Geistes, nicht Regel und Schule, immer von ihnen als das Wesentliche betrachtet worden ist (man denke nur an Petrons: nondum umbraticus doctor ingenia deleverat u. s. w.), ja selbst von der Kunst des Schauspielers gilt es, denn auch bei diesem läßt Cicero ein gelungenes Spiel aus einer höheren Aufregung der Seele hervorgehn. (s. Cic. de orat. 2, 47. quae si ille histrio tamen recte agere sine dolore non poterat, quid? Pacuvium putatis in scribendo leni animo et remisso fuisse? vgl. auch über die dichterische Begeisterung noch Longin frg. VII, ed. Weiske u. Ovid Fast. VI, 5, und über das Freie und Ungebundene in der Thätigkeit des Dichters, namentlich im Vergleich mit der des Historikers, den freilich absichtlich übertreibenden Lucian de hist. conscrib. 14. 15 u. s. w.) Dagegen ist aber auch wieder in allen nachahmenden Künsten sehr viel, was ganz auf feste Regeln zurückzuführen ist, enthalten, und zugegeben auch, daß sie, wenn man a potiori die Benennung wählt, alle in die Klasse der artes opinabiles, der τέχναι στοχαστικαί gehören werden, wie, gehören nicht auch noch viele andere Künste, gehören nicht die meisten Künste mit ihnen in diese Klasse, so daß ich ihrem eigen-

thümlichen Wesen wenigstens durch dieses Merkmal noch sehr wenig nahe komme? Gewiß ist dieß der Fall, zumal wenn man mit Cicero die conjectura, auf welcher sie beruhen sollen, nicht als ein leeres, schwankendes Vermuthen, sondern als ein auf reife Erfahrung gegründetes, analogisches Verfahren auffaßt, (s. Cic. de divinat. 1, 14, 25: est ab omni aeternitate repetita (conjectura), in qua quum paene innumerabiles res eodem modo evenirent, et iisdem signis antegressis ars est effecta, eadem saepe animadvertendo et notando etc.) von dem man dann mit vollem Rechte behaupten kann, daß es nonnumquam fallit, sed tamen ad veritatem saepissime dirigit, wovon die Arzneikunst Cicero als Beispiel anführt. Theilen wir dagegen mit Galen (*περὶ συνταξ. ἰατρικ.*) nach etwas verändertem Eintheilungsgrunde die Künste in solche ein, welche durch sich selbst ihr Ziel zu erreichen gewiß sind, und solche, deren Erfolg von Zufälligkeiten abhängt — das Letztere sei bei der Redekunst, der Arzneikunst, der Kunst der Schifffahrt der Fall, behauptet Galen, aber gut erschüttert diese ganze Eintheilung Quinktilian inst. orat. II, 17, 26, — so wird freilich die zweite Klasse, in die die mimetischen Künste doch immer auch dann wohl noch gehören müßten, etwas weniger umfangreich sein, aber doch jedenfalls auch noch sehr verschiedenartige Künste in sich befassen, und der Begriffseinheit der mimetischen Kunst würden wir uns auch damit noch sehr wenig genähert haben.

Wir wenden uns nun zu einer dritten Eintheilung der Künste, — der gewichtigsten unter allen — der Eintheilung in freie, eines wahrhaft freien Menschen würdige, (artes liberales, ingenuae, auch *ἐγκύκλιοι*, s. vornehmlich Beck examen caus. S. 1 u. s. w.) und in banausische, des frei und edelgebornen unwürdige Künste. Ihre Bedeutung haben wir schon bei Aristoteles kennen gelernt; von der Allgemeinheit aber ihrer Geltung im Alterthume wollen wir uns jetzt noch in Kürze überzeugen. Plato stellt im Symposion (203) den *βάναυσος* als den *περὶ τέχνας ἢ χειρουργίας σοφός* dem *δαιμόνιος ἀνήρ*, dem, der in Sachen der Religion, *περὶ τὰς θυσίας καὶ τὰς ἐπῳδὰς, τελετὰς καὶ μαντείας*, einsichtig und erfahren ist, entgegen, eine Eintheilung der Künste aber in banausische und nicht banausische finden wir bei ihm noch nicht, und wenn Hillebrandt sagt, (l. c. S. 23) ad artem proprie dictam Plato referre videtur *τὸ δαιμόνιον εἶναι*, so sieht man durchaus nicht, worauf er diese Behauptung gründet, indem man nur etwa soviel, daß den Dichter wegen seiner Verwandtschaft mit dem

Wahrsager Plato nicht werde zu den βάναυσοι gerechnet haben, zugeben könnte. Bestimmter äußert sich Xenophon über die banausischen Künste (Oekonom. 4, 2); nach ihm sind banausisch die Künste, die τὰ σώματα τῶν τε ἐργαζομένων καὶ τῶν ἐπιμελομένων καταλυμαίνονται, ἀναγκάζουσαι καθῆσθαι καὶ σκιατραφεῖσθαι, ἔνιαι δὲ καὶ πρὸς πῦρ ἡμερεύειν, welches denn zur Folge habe, daß mit den Körpern auch die Seelen unkräftiger würden, wozu noch komme, daß solche Künste den, der sie treibe, auch ganz um den freien Gebrauch seiner Zeit brächten, so daß er für seine Freunde und für den Staat nicht mehr so, wie es sich zieme, Sorge tragen könne.

Wie nun aber steht es in dieser Hinsicht mit den mimetischen Künsten, das ist die Frage, die wir hier zu beantworten haben, sind sie banausische Künste oder nicht banausische, oder wenn sie nicht alle zu einer Ordnung gehören, welche von ihnen gehören zu der einen, welche zu der anderen Klasse? Nun steht es von einer unter den nachahmenden Künsten wenigstens gleich auf das Entschiedenste fest, daß sie nicht zu den banausischen Künsten zu zählen ist, obwohl die, welche sie betreiben, immer noch zu den banausischen Künstlern gerechnet werden können, dann nehmlich, wenn sie sie nicht auf die rechte Art, nicht in dem rechten Maße betreiben, s. Th. 2, S. 80 u. s. w., von der Musik nehmlich, die ja eins der vornehmsten Bildungsmittel der gesammten freigebornen Jugend des griechischen Volkes war, und die allgemeinste Verehrung genoß, (vgl. besonders Quinktil. inst. I, 10 u. Cic. Tusc. disp. 1, 2, der zugleich zeigt, daß dieß bei den Römern weniger der Fall war); weßhalb denn auch alle, die die nichtbanausischen Künste aufzählen, der Musik mit unter ihnen Erwähnung thun. (s. Schol. zu Dionys. Thrax bei Bekker, citirt Th. 2, 189. Philo bei Beck examen causarum u. s. w., S. 25, wo zur ἐγκύκλιος παιδεία, der σωφροσύνης τῆς φρονήσεως, Grammatik, Geometrie und Musik gerechnet werden, Cic. de orat. III, 32 u. der dialogus de orat. 30 u. 31, wo dieselben als ingenuae artes erwähnt werden, auch Menander de encomiis ed. Heeren, p. 96, wo unter die ἐπιστῆμαι εὐδόκιμοι, die κατ' ἐπιστήμην ἐπιτηδεύσεις, was aber nach Aristoteles alle wahren Künste sind (s. Metaph. 1, 1 u. Cic. de orat. II, 7.), neben der Astrologie, Geometrie, Grammatik und Philosophie ebenfalls die Musik gerechnet wird). Unter der Musik aber wird bekanntlich meist auch die Poesie, wenigstens die lyrische, mitverstanden, die überdieß auch schon deßhalb, weil sie von allen Künsten am

meiſten auf rein geiſtiger Thätigkeit beruht, nicht leicht jemand zu den banauſiſchen Künſten rechnen konnte (ſ. beſonders auch dialog. de orat. 10, wo die Beſchäftigung mit der Dichtkunſt entſchieden der mit allen anderen Künſten vorgezogen, nur im Vergleich mit der Beredſamkeit für eine minder würdige und gewichtige erklärt wird, dann Cicero in der angeführten Stelle de oratore, wo wenigſtens die cognitio poetarum mit zu den ingenuae artes gezählt wird). Zweifelhafter dagegen war man in Bezug auf die bildenden Künſte, zu welcher Klaſſe man ſie rechnen ſollte, da körperliche Arbeit, zum Theil ſchwere körperliche Arbeit und eine ſitzende Lebensart hier zum Betriebe der Kunſt weit unentbehrlicher erſchienen. Nach Plinius zwar wurde durch Pamphilus bewirkt, daß bei den Griechen die Malerei mit unter die artes liberales und zwar unter die angeſehenſte Klaſſe derſelben, gerechnet wurde, (H. N. 35, 36, 8), und auch bei den Römern ſcheint ſie in ſpäteren Zeiten wenigſtens eine geehrte Kunſt geweſen zu ſein, wie ſchon die Privilegien, die den Malern zu Theil wurden, beweiſen können (ſ. Böttiger Ideen zur Archäologie der Malerei Th. 1, S. 152). Dagegen wird, Senekas Urtheil ungerechnet (ep. 88, ſ. Th. 2, S. 188) in Lucians Somnium die bildende Kunſt, die Kunſt des Bildhauers wenigſtens, ohne weiteres als banauſiſche Kunſt behandelt (ſ. beſonders die Worte der *Παιδεία*, p. 13: *εἰ δὲ καὶ Φειδίας καὶ Πολύκλειτος γένοιο, καὶ θαυμαστὰ πολλὰ ἐξεργάσαιο, τὴν μὲν τέχνην πάντες ἐπαινέσονται, οὐκ ἔστι δὲ ὅστις τῶν ἐθόντων, εἰ νοῦν ἔχοι, εὔξαιτ' ἂν σοὶ ὅμοιος γενέσθαι. οἷος γὰρ ἂν ἦς, βάναυσος καὶ χειρώναξ καὶ ἀποχειροβίωτος νομισθήσῃ.*), und Cicero ſtellt die opifices insgeſammt den viri optimis studiis excellentes, unter die er auch die Dichter zählt, entſchieden entgegen (orat. ad Brut. c. 2), wie er auch ſonſt, namentlich in den Verrinen, als guter Römer eine gewiſſe Geringſchätzung gegen die bildenden Künſte zum Wenigſten vorgeben zu müſſen glaubt, und de officiis I, 43 es wenigſtens unentſchieden läßt, ob Maler und Bildhauer von den opifices, deren Künſte nicht liberales, ſondern sordidae wären, wie die Architecten, geſondert werden ſollen. Noch weniger aber war man im Alterthume geneigt, die Kunſt des Schauſpielers als eine ſehr hohe und würdige Kunſt gelten zu laſſen, (ſ. Ariſtot. Rhet. III, 2. Lucian de saltat. 27.); über die ſittliche Verderbtheit namentlich des Schauſpielerſtandes (der *τεχνῖται περὶ Διόνυσον*, über die Gryſar zu vergleichen iſt, de Graec. trag. p. 28) klagte ſchon Ariſtoteles (Probl. Sect. 30, 10.), und wie geringe

Achtung man im Allgemeinen ihnen zollte, wie hart und schimpflich sie, namentlich bei den Römern behandelt wurden, ist allgemein bekannt (s. bss. Cic. de republ. IV, 10, 3. auch Lucian apolog. pro merced. conductis 3). Auch diese Eintheilung also, die überdieß ja auch an und für sich immer etwas Schwankendes hat, weil doch immer weit mehr als die Natur einer Kunst selbst die Art wie sie betrieben wird, ob unentgeltlich oder nicht u. dgl. (s. z. B. Plut. Cimon c. 4, auch Quinktil. XII, 7, 8), entscheidet, konnte nicht dazu dienen, den mimetischen Künsten die Einheit des Begriffes in den Vorstellungen des Alterthums zu sichern, die ihnen hätte gesichert sein müssen, wenn eine tieferdringende Kunsttheorie bei den Alten sich hätte ausbilden sollen. Und wenn nun überhaupt der einzige, der die mimetischen Künste als solche, als ein in sich geschlossenes Ganzes, in einen ganz klaren Gegensatz gegen die übrigen Künste stellt, Plato ist, der sie Bilder der Wirklichkeit entwerfen läßt, während die übrigen Künste selbst etwas Reelles und Wirkliches, etwas unmittelbar in die Wirklichkeit des Lebens Eingreifendes zu leisten und zu produciren strebten, — denn Aristoteles deutet dieß Verhältniß nur hie und da an, s. bss. phys. auscultt. II, 8, 5 — dieser aber selbst auch auch wieder fremdartige Künste, die Sophistik und Rhetorik, sich zu den Künsten der Nachahmung hereindrängen läßt (s. Th. 1, S. 30 u. 31.), wen sollte es da noch befremden, daß die Kunsttheorie zu einer echten Philosophie der Kunst auch nicht bei einem unter den Alten sich hat gestalten wollen.

9) Daß die Alten das Sittliche weit entschiedener als wir es gewohnt sind, dem Begriffe der Schönheit subordinirten, muß aus dem, was namentlich über Platos, Aristoteles und der Stoiker Ansichten vom Schönen mitgetheilt worden ist, wozu auch noch Hillebrand aestk. lit. ant. S. 10. verglichen werden kann, hinreichend klar geworden sein; daß aber auch sonst das Schöne über die Gränzen der Künste, die wir vorzugsweise die schönen nennen, bei ihnen, namentlich bei den Griechen, weit hinausreichte, daß der Sinn für das Schöne in ihrem ganzen Leben, in ihrer gesammten Thätigkeit sich ganz anders bethätigte als dieß bei uns der Fall ist, kann als eine vollkommen sichergestellte Wahrheit betrachtet werden, und Stellen, wie bei Lucian im Charidemus (c. 25) „*καὶ σχεδὸν εἴ τις ἑκάστην ἐξετάζειν βούλεται τῶν τεχνῶν, εὑρήσει πάσας ἐς τὸ κάλλος ὁρώσας καὶ τούτου τυγχάνειν τοῦ παντὸς τιθεμένους*" wie kurz vorher: „*σχεδὸν δ', ὡς εἰπεῖν, πάντων τῶν ἐν ἀνθρώποις, πραγμάτων ὥσπερ*

κοινὸν παράδειγμα τὸ κάλλος ἐστὶ κ.τ.λ." (vgl. auch Th. 1, S. 56), sprechen eben nur in Worten aus, was das Wirken und Handeln des Alterthums noch unzweideutiger zu erkennen gibt. Eben deßhalb aber konnten natürlich die Alten nicht einzelen Arten der Thätigkeit ausschließlich das Prädikat des Schönen zuerkennen, was eine Beeinträchtigung aller anderen gewesen wäre.

10) Die Hauptansichten der Alten über die Komödie sind bereits in der im Texte gegebenen Darstellung enthalten, der Vollständigkeit wegen jedoch soll hier auch das minder Bedeutende und Eigenthümliche, was in dieß Gebiet gehört, noch berücksichtigt werden. Um so sicherer werden wir uns überzeugen, daß in der That die höhere Ansicht des Komischen den Alten fehlte, das ist nie zu klarem Bewußtsein heraustrat, und daß das tiefste Wort sonach, das im Alterthume über das Wesen und den Zweck komischer Darstellungen gesprochen worden ist, immer das Platonische bleibt in den Gesetzen, von dem Th. 1, S. 106 u. 233 u. 34 gehandelt worden ist.

Begriffsbestimmungen der Komödie finden wir im Alterthume, außer der Aristotelischen (s. Th. 2, S. 126), noch bei Grammatikern, namentlich bei Diomedes (Putsch. p. 485) und in den Ausgaben des Terenz, in der Regel vorgedruckten, gewöhnlich dem Donat zugeschriebenen Abhandlung de comoedia, die griechische: *κωμῳδία ἐστὶν ἰδιωτικῶν καὶ πολιτικῶν πραγμάτων ἀκίνδυνος περιοχή*, eine Definition, die mit der Aristotelischen, obwohl diese doch wahrscheinlich nur unvollständig auf uns gekommen ist, keinen Vergleich aushält. Auf den Namen einer Definition kann wohl keinen Anspruch machen der bekannte Ausspruch Ciceros: comoediam esse imitationem vitae, speculum consuetudinis, imaginem veritatis, (s. de republ. ed. Nobbe, IV, 11) obwohl das Wesen der neueren Komödie sehr gut, namentlich durch die zweite Bestimmung bezeichnet ist. (vgl. die Äußerung des Antiphanes gegen Alexander, die Lykephron in seiner Schrift über die Komödie berichtete, s. Athen. 13, 555, a. Da nehmlich der König an den Komödien des Dichters kein Gefallen finden wollte, erwiederte dieser: *δεῖ γὰρ τὸν ταῦτ' ἀποδεχόμενον ἀπὸ συμβόλων τε πολλάκις δεδειπνηκέναι καὶ περὶ ἑταίρας πλευνάκις καὶ εἰληφέναι καὶ δεδωκέναι πληγάς*, dann auch das Bekannte: *ὦ Μένανδρε καὶ βίε, πότερος ἆρ' ὑμῶν πότερον ἐμιμήσατο*, s. bei Jacobs vermischte Schr. Th. 4, S. 362). Nicht viel weiter, wenigstens durchaus nicht über Aristoteles hinaus, bringt uns auch das, was bei Diomedes der gegebenen Definition zur Erläuterung

beigefügt wird: comoedia a tragoedia differt, quod in tragoedia introducuntur duces, heroes, reges, in comoedia humiles atque privatae personae, in illa luctus, exilia, caedes, in hac amores, virginum raptus. Deinde quod in illa frequenter et paene semper laetis rebus exitus tristes et liberorum fortunarumque in pejus agnitio, in hac tristibus laetiora succedunt. Mehr ſagt dagegen Hermogenes (περὶ μεθοδ. δειν. 35.), wenn er als die Elemente, in denen ſich die Komödie bewege, πικρὰ und γελοῖα beſtimmt, jenes nehmlich, das Strenge und Herbe, die ernſten und bitteren Lehren, die in der echten Komödie als ihr innerſter Kern enthalten wären, diene dazu den Menſchen zu Verſtande zu bringen, zu Maß und Ordnung zurückzuführen (σωφρονίζειν), dieß ihn zugleich auch zu erheitern und wieder zu beruhigen (παραμυθεῖσθαι). Vgl. auch Dionyſ. Halic. ars rhetor. 11. ἡ γὰρ τοι κωμῳδία αὐτὴ τὸ γελοῖον προυτησαμένη φιλοσοφεῖ.

So unvollſtändige und mangelhafte Beſtimmungen nun über das Weſen der Komödie mußten natürlich auch Unſicherheit im Urtheile über den Werth derſelben zur Folge haben. Namentlich ſcheinen mit der alten, der Ariſtophaniſchen Komödie die meiſten unter den Alten ſich wenig anzufangen gewußt zu haben. Schon Ariſtoteles ſcheint nicht günſtig gegen ſie geſtimmt geweſen zu ſein. In der einen Stelle wenigſtens, wo er ihrer Erwähnung thut (ethic. Nicom. IV, 9, 6), zieht er die neuere Komödie wegen ihrer Anſtändigkeit — ſie nehmlich ſuche das Lächerliche nicht in obſcönen Reden, ſondern im Sinne und Gedanken — der alten entſchieden vor. Ciceros und Horazens günſtigere Urtheile (nur in Bezug auf die alte römiſche Komödie differiren ſie ja) ſind bereits berückſichtigt worden, ſ. Th. 2, S. 278, hinzuzufügen iſt auch Quinktil. inst. orat. l. X, c. 1, 65, wo ſie insectandis vitiis praecipua genannt wird; vgl. auch Toup zu Longin περὶ ὕψους 34, 2 und Linge de Plauto properante ad exemplar Epicharmi, Schulprogr. Ratibor 1827, S. 5; eine tiefere Auffaſſung aber des Weſens der alten Komödie verräth ſich auch bei dieſen Schriftſtellern nirgends, und auch Lucians Rechtfertigung derſelben wegen der Spottluſt, die ſie auch das Heiligſte nicht verſchonen ließ (ſ. piscat. 14, οἶδα γὰρ ὡς οὐκ ἂν τι ὑπὸ σκώμματος χεῖρον γένοιτο, ἀλλὰ τοὐναντίον ὅπερ ἂν ᾖ κακὸν, ὥσπερ τὸ χρυσίον, ἀποσπώμενον τοῖς κόμμασι, λαμπρότερον ἀποστίλβει καὶ φανερώτερον γίνεται), läßt noch gar manches Bedenken ungelöſt zurück (vgl. nur Wieland in ſeiner Überſetzung Lucians Th.

1, S. 415. Anm.). Ein entschiedener Feind gegen der alten Komödie war Plutarch; nicht nur in der σύγκρισις nehmlich Ἀριστοφάνους καὶ Μενάνδρου, sondern auch sonst, quaest. sympos. l. VII, quaest. VIII, wird sie von ihm angegriffen. In der Vergleichung des Aristophanes mit Menander ist nach der uns erhaltenen Epitome derselben Folgendes die Summe des gegen Aristophanes ausgesprochenen Tadels: nur für ausschweifende einerseits und für bösartige und verläumdungssüchtige Menschen anderseits habe Aristophanes geschrieben, indem jenen die Zoten und Obscönitäten gefielen, mit denen seine Komödien überfüllt wären, diesen die Bitterkeit und Schmähsucht, die er in Schilderung der Menschen zeigte; alle Charaktere nehmlich würden von ihrer schlimmsten Seite von ihm aufgefaßt und so erschienen sie ganz verzerrt und karicirt in seiner Darstellung (ἀμέλει καὶ τὰ μεμιμημένα πρὸς τὸ χεῖρον μεμίμηται· τὸ γὰρ πανοῦργον οὐ πολιτικὸν, ἀλλὰ κακόηθες· καὶ τὸ ἄγροικον οὐκ ἀφελές, ἀλλ' ἠλίθιον· καὶ τὸ γελοῖον οὐ παιγνιῶδες, ἀλλὰ καταγέλαστον, καὶ τὸ ἐρωτικὸν οὐχ ἱλαρὸν, ἀλλ' ἀκόλαστον). Daher sei denn auch sein Witz einestheils bitter, beißend und rauh, anderntheils plump, bäurisch und gemein, (man vgl. dagegen Platos bekanntes Epigramm und Platonius περὶ διαφορᾶς κωμῳδιῶν, wo es von Aristophanes im Gegensatze gegen Kratinus heißt, ἐπιτρέχειν τὴν χάριν τοῖς σκώμμασιν ποιεῖ); seiner ganzen Darstellung aber, die überdieß besonders in Spielereien wie gehäuften und frostigen Antithesen, Homöoptoten und Paronymien sich gefiele, mangele alle Einheit und Haltung, indem man die verschiedenartigsten Redetöne, das Tragische und das Komische, das Würdige und das Gemeine, eine dunkle räthselhafte Sprache und die allgemeingangbare und vulgäre, Pomp und Erhabenheit und gemeines, ekelerregendes Gewäsch unmittelbar aufeinander, ohne daß vermittelnde Übergänge die Kontraste milderten, vernehme, wobei — das sei das Schlimmste von Allem — nicht etwa durch den Charakter der redenden Personen, sondern lediglich durch die Laune und Willkühr des Dichters der jedesmal anzuschlagende Ton bestimmt werde. Sind nun dieß die Fehler und Mängel des Aristophanes, so ist grade das Gegentheil von ihm Menander, denn in Allem, worin jener fehlt und tadelnswerth ist, ist Menander groß und bewundernswerth, — dieß ist die Summa dieser fürwahr recht unbefangenen Vergleichung beider Dichter. Ganz ähnlich nun, wenn auch nicht ganz so hart in Bezug auf Aristophanes, lautet auch das in den Quaestiones symposiacae über beide

Dichter ausgesprochene Urtheil. Aristophanes Komödien werden hier für eine unpassende Unterhaltung bei Gastmälern erklärt wegen der Ungleichheit ihres Tones, des herben Ernstes der Parabasen und der Überfüllung mit Possenreißerei, unschicklichen und unzüchtigen Worten in den übrigen Theilen, endlich auch wegen der Dunkelheit vieler Ausdrücke und Anspielungen, wogegen die Komödien des Menander die harmonische Mischung von Ernst und Scherz, wodurch sie gleichviel Nutzen wie Ergetzung hervorbrächten, der Reichthum an guten und einfachwahren Sentenzen und die Anmuth, mit der der Dichter alles Herbe und Rauhe zu mildern und zu versüßen wisse, zur Vorlesung bei Gastmälern ganz vorzüglich geeignet mache. Und auch die Behandlung der Liebe durch den Dichter wird hier gelobt, indem bei Jungfrauen die Verführung dann eine Heirath wieder gut mache, bei Hetärenliebe aber entweder, wenn sie frech und unverschämt wären, dazwischen eingestreute Schilderungen der Reue und des Unbehagens des verliebten Jünglings dem schlimmen Elemente das Gegengewicht hielten, oder, wenn sie gut wären und wirkliche Gegenliebe empfänden, auch auf irgend eine Weise ein anständiger Ausgang des Liebeshandels durch den Dichter herbeigeführt würde, ein Urtheil, das dem Ciceros über die Liebeshändel der Komödie, zum Theil auch der Tragödie, schnurstraks zuwiderläuft (s. Tuscul. quaest. IV, 32). Ein noch sichereres Urtheil freilich würden wir über die Ansicht der Alten von der Bestimmung und dem Werthe der Komödie fällen können, wenn alle die Schriften über die Komödie, die das Alterthum kannte, — außer den schon genannten die des Sosibius aus Sparta, s. Schöll Gesch. der gr. Literatur, Th. 2, S. 114, des Eratosthenes, des Antiochus (über die mittlere Komödie, s. Groddek initia hist. Gr. lit. 1, p. 167), und zum Theil mochten wohl auch die allgemeinen Werke *περὶ ποιητῶν* von Lobon, (s. Diog. L. I, 10, 112), von Glaucus aus Rhegium, das Andere dem Redner Antiphon zuschrieben, s. Ps. Plut. vitae dec. orat. *ά*., unter den Römern von Varro und von Volcatius Sedigitus, s. Gell. N. A. 1, 24 u. 15, 24, manches hierher Gehörige enthalten, — uns noch erhalten wären.

Nachträge.

Zu Th. 1, S. 20, Z. 20. vgl. Schleiermachers literarischer Nachlaß, Reden und Abhandl. 1835, S. 305, wo es heißt: „wenn gleich die Alten voll Bewunderung sind über die Sprache des Demokrit, so ist es doch kaum möglich ihm theoretische Werke beizulegen wie einige von den folgenden, nehmlich περὶ ῥυθμῶν καὶ ἁρμονίης, περὶ ποιήσεως, περὶ εὐφώνων καὶ δυσφώνων γραμμάτων, περὶ Ὁμήρου ὀρθοεπείης ἢ γλωσσέων." Von allen diesen, meint Schleiermacher wohl mit Recht, könne nur etwa die Schrift περὶ ποιήσεως Demokrit wirklich angehören, worauf er seine Theorie von Erregung der Phantasie durch die Idole könne angewendet haben.

— S. 22, a vgl. Spengel συναγωγὴ τεχνῶν, p. 59.

— — 132, a. am Schlusse füge hinzu: die Verkehrtheit aber, die darin liegt, wenn der, den wirkliche Übel und Gräuel unberührt lassen, ein Bild derselben, wie es der Dichter vorführt, seine Seele in heftige Bewegung versetzen läßt, tadelt auch der Redner Andocides an den Athenern, s. Spengel συναγωγὴ τεχνῶν, p. 20.

— — 142, c. Χρυσόν statt χαλκόν schlägt schon Skaliger vor, s. N. Jahrb. f. Phil. u. Päd. Supplb. 1, S. 223, Nachricht über Spanheims handschr. Adv. zu Äschylus, von Haupt. Zu vgl. ist hier auch Hermann de choro Eumen. Aesch. dissert. II, Opusc. Vol. II, p. 158.

— — 149. Anm. Eine Parodie des Euripides in Bezug auf die sophistischen Beschönigungen schlechter Handlungen, die sich so häufig bei ihm finden, scheint auch in dem Fragmente einer unbekannten Aristophanischen Komödie enthalten zu sein, wo ein Vater zu seinem

Kinde sagt: „ἄκων πτενῶ σε, τέκνον" und dieß naiv antwortet „ἐπὶ Παλλαδίῳ τἄρ'" (dem Gerichtshofe wegen unvorsetzlichen Todschlages), ὦ πάτερ, δώσεις δίκην (frg. incerta bei Dindorf S. 214). Im Alkmäon nehmlich war, wie Aristoteles uns lehrt (Ethik Nic. III, 1), Alkmäons Muttermord mit der Nothwendigkeit der That entschuldigt worden, er sei dazu gezwungen worden durch den Befehl des Vaters, den er nicht habe betrüben wollen, seine That sei eine unfreiwillige gewesen. Dagegen bemerkt sehr richtig der Philosoph, daß es Dinge gebe, zu denen man sich nicht dürfe zwingen lassen, indem man lieber sterben und das Ärgste erdulden müsse als solche Thaten verüben, und gewiß von derselben Überzeugung durchdrungen macht der Dichter solche Entschuldigungsgründe lächerlich, indem er gar schon vor der That, wo ein unmittelbarer physischer Zwang überhaupt noch gar nicht eingetreten sein konnte, einen Vater so gegen sein Kind seine, wie man sieht, auch ganz ruhig überlegte That entschuldigen läßt, worauf ihm denn dieß auch, wie natürlich, ganz offen zu erkennen gibt, wie wenig es auf solche Entschuldigungsgründe geben könne.

Zu S. 168, Z. 19. In Bezug auf das ἥκει καὶ κατέρχεται des Äschylus sagt Lobeck Soph. Ajax ed. sec. p. 137, „otiosa geminatio est ἥκει καὶ κατέρχεται Luc. Philop. §. 28, sumtum illud ab Aeschylo, quems Aristophanes joculariter, serio et studiose Gellius defendit XIII, 24, 7." Aber ich glaube, daß in der scherzhaften Rechtfertigung bei Aristophanes mehr wahrer Ernst und Gehalt liegt als in der ernsthaften bei Gellius. Mit Recht erinnert übrigens Klausen, daß Oreste selbst wie einen Vertriebenen sich betrachtete und auch recht wohl betrachten konnte, wenn er auch ein Exulant im eigentlichen Sinne des Wortes nicht gewesen war, s. dessen Ausg. der Choeph. p. 85 (bibl. Gr. A. Vol. VII).

— — 176, Z. 6 ist als Anm. beizufügen: Ganz etwas Anderes freilich ist es, wenn bei Sophokles Ajax im Schmerze der Verzweifelung und mit dem dieser eigenthümlichen herzzerreißenden Witze in seinem Namen schon ein unglückseliges Omen seiner Schicksale sieht, vgl. Lobeck u. Hermann zu Ajax V. 425.

Zu S. 199. Z. 15. Daß Morsimus und Melanthius Brüder gewesen, geht aus der angeführten Stelle des Friedens nicht hervor, und entschieden geläugnet wird es von den Scholiasten, s. Elmsley ad Eurip. Med. 96. ed. Lips. 1822, p. 88. -

— — 215, Z. 5 von unten ist als Anm. hinzuzufügen: Über den καιρός hatte übrigens schon Gorgias geschrieben, s. Dionys. Halicarn. de comp. verb. c. 12.

— — 224 (begründ. Anm. 4). Gegen die hier von mir gegebene Erklärung der Stelle des Plutarch erklärt sich Bernhardy in der beurtheilenden Anzeige dieser Schrift, Berl. Jahrb. Nr. 47. Sept. 1834, S. 399. Von einem dreifachen Style des Tragikers wisse Plutarch nichts, sondern er lasse ihn nur erzählen, er habe sich erstlich wie im Sprunge leicht und ohne Gefährdung über des Äschylus Schwulst hinweggesetzt, dann dessen Herbheit und Mühseligkeit verbannt, drittens einen ethischen Redeton aufgenommen. Hier fällt erstens die von dem Rec. gegebene Erklärung von διαπαίζειν auf und muß als unbegründet zurückgewiesen werden, während διαπαίζειν ὄγκον in dem von mir angenommenen Sinne dem διαπαίζειν παιδιάν (vgl. Plato de legg. VI, 769, a, citirt in Steph. Thes. Vol. II, fasc. 4 der n. Pariser Ausg. s. h. v.) analog ist. Dann zeigt ja doch der Nachsatz „οὕτως οἱ φιλοσοφοῦντες" u. s. w. ganz klar, daß von einem Fortschreiten, von einem Übergange von einer schlechteren Manier zu einer besseren hier die Rede ist, und durch das εἶτα und τρίτον ἤδη werden doch verschiedene Entwickelungsperioden auf das Deutlichste bezeichnet. Und dieselbe Ansicht, daß nehmlich verschiedene Kunststyle in der Tragödie des Sophokles sich unterscheiden lassen, hegte ja auch Polemo, s. die S. 132 von mir angeführte Stelle bei Diogenes. Einen exegetischen Irrthum also hat mir der Recensent nicht nachgewiesen; daß aber die Untersuchung, ob sich in den vorhandenen Tragödien des großen Dichters diese verschiedenen Kunststyle nachweisen lassen, nicht ohne Interesse sei, hoffe ich nächstens an einem anderen Orte darzuthun.

— — 264 (Anm. 60). Andere Erklärungen jenes merkwürdigen ἰαυοῖ bei Aristophanes, von dem in unseren Persern keine Spur sich findet, geben einerseits Ja-

cobs vermiſchte Schriften B. 5, VII. über die Perſer des Äſchylus, S. 563 u. ſ. w. und Welker Äſchyleiſche Trilogie, S. 406, dann auch Hermann de Aesch. Pers. Opusc. Vol. II, p. 97 und Näke, Winterprogr. 18$\frac{33}{35}$. Keine von dieſen Erklärungen iſt vollkommen befriedigend, was hier indeß unmöglich mit der nothwendigen Ausführlichkeit dargethan werden kann.

Zu S. 274 (Anm. 68) kann noch hinzugefügt werden: Auch der Tadel, der die Euripideiſchen Chorgeſänge trifft, der Tadel des Weichlichen und Zerfloſſenen ihrer Rhythmen und Sangesweiſen, wird bis in's Einzelnſte hinein von Ariſtophanes durchgeführt. So gehört dahin auch die Rüge der allzuhäufigen und übertriebnen Zerdehnung einer Sylbe im Geſange, das εἰειειειειλίσσετε Fröſche 1349. 1390 ſ. Hermann de metr. mensura rhythm. Opusc. Vol. II, p. 112 u. ſ. w. und das ἀν ἄνομα πάθεα Thesmoph. 1030, ſ. Th. Bergk in der Rec. von Dindorfs poet. scen. Gr. Zeitſchr. für Alterthumswiſſenſch. Jan. 1836, S. 52 u. ſ. w.

— Th. 2, S. 85 — 94 iſt vornehmlich „Chr. H. Weiſſe de Platonis et Aristotelis in constituendis summis philosophiae principiis comment. Lips. 1828." zu vergleichen, eine ſehr ſcharfſinnige und in die Tiefe gehende Behandlung des Gegenſtandes.

— S. 116, wie auch zu S. 1—24, kann nun auch die Diſſertation von W. Abeken, Götting. 1836, de μιμήσεως apud Platonem et Aristotelem notione, S. 49 verglichen werden. Nur glaube ich durch meine Auseinanderſetzung gezeigt zu haben, daß die Individualität den poetiſchen Charakteren von Ariſtoteles durchaus nicht abgeſprochen werden ſollte und die Worte Abekens „est enim hoc, quo, quidquid proponit poeta, fit παράδειγμα: neque melius παραδείγματος notionem explicare possumus, quam poetam dicentes omnes suas personas ita proponere, ut complectantur quae sint totius cujusdam generis quasi natura communia" kann ich daher nicht als richtig gelten laſſen. Raumers Erklärung dieſer Stelle kenne ich nicht durch eigne Anſicht, da ich die Abhandlung, in der ſie enthalten iſt, leider nicht habe erlangen können; wenn er indeß nach Abeken mit Creuzer Ariſtoteles Beſtimmungen nur auf die unvollkommene Geſchichtſchreibung anwend-

bar findet, wird hierin vielleicht meine Darstellung auch seine Ansicht modificiren können. Widersprechen würde der von mir gegebnen Erklärung, was Aristoteles gleich darauf von der Freiheit der Poesie, namenlich der Komödie, im Namengeben sagt, wenn man unter den Namen der Komödie mit Lessing nur charakteristische Namen sich dächte; aber daß dieß nicht Aristoteles Meinung war, hat schon Hermann (zu d. St.) überzeugend dargethan.

Zu S. 274, Z. 14 v. u. Für „diktirte" ist „dichtete" zu schreiben. S. Weichert poet. Lat. reliq. S. 25 Anm.

— S. 385, Z. 17. Gegen Göthes Erklärung des Begriffs der Katharsis bei Aristoteles ist Manches schon im Literaturblatte zum Morgenblatt 1829, Nr. 62 unter der Aufschrift „Aristoteles und die neuern Dramatiker" richtig erinnert worden.

Quellenverzeichniß.

A.

Äschylus, Th. 1, S. 222.
Alexis, Th. 1, S. 207. 210.
Anaxandrides, Th. 1, S. 207. 208.
Anaxilas, Th. 1, S. 214.
Andocides, Th. 2, S. 428.
Antiochus, Th. 2, S. 427.
Antiphanes, Th. 1, S. 207. 212. Th. 2, S. 424.
Antisthenes, Th. 1, S. 129. 251.
Apelles, Th. 2, S. 256.
Archidemus, Th. 2, S. 398.
Aristarch, Th. 2, S. 224–229.
Aristides Quinktilianus, Th. 2, S. 344. 405–408.
Aristipp, Th. 1, S. 130.
Aristophanes, (der Dichter), Th. 1, S. 18. 119. 184–206. 252. 285. (der Kritiker), Th. 2, S. 224. 429. 430 u. 431.
Aristoteles, Th. 1, S. 77. 245. Th. 2, S. 1–181. 208. 213–240. 270. 281. 286. 296. 306. 308. 318. 340. 341. 343. 346–394. 417. 423. 425.
Aristoxenus, Th. 2, S. 184–186. 221. 396.
Augustinus, Th. 2, S. 402–404.
Axionikus, Th. 1, S. 207.

C.

Cäcilius, Th. 2, S. 328. 329. 330. 331. 333.
Chamäleon, Th. 1, S. 225. Th. 2, S. 397.
Chrysipp, Th. 2, S. 186. 219. 398.
Cicero, Th. 2, 198–207. 244–247. 256. 276. 278. 421. 424. 427.

D.

Demetrius, Th. 2, S. 240 - 243. 398.
Demokrit, Th. 1, S. 20. 225. Th. 2, S. 428.
Dicäarch, Th. 2, S. 397. 409.
Dio Chryſoſtomus, Th. 2, S. 248 - 250. 285. 412.
Diogenes von Babylon, Th. 2, S. 189. 194. 398.
Diomedes, Th. 1, S. 238. Th. 2, S. 408 u. 409. 424.
Dionyſius von Halikarnaß, Th. 2, S. 231 - 239.

E.

Empedokles, Th. 1, S. 13. 231.
Ennius, Th. 2, S. 268.
Epiktet, Th. 2, S. 256.
Epikur, Th. 2, S. 192 u. 193.
Eratoſthenes, Th. 2, S. 427.
Eubulus, Th. 1, S. 207. 208 - 211.
Euphranor, Th. 2, S. 254.
Eupolis, Th. 1, S. 207. 214.
Eupompus, Th. 2, S. 257.
Euripides, Th. 1, S. 16. 17. 21. 148. 226. 233. Th. 2, S. 216.

G.

Galen Th. 2, S. 417.
Glaucus, Th. 2, S. 427.
Gorgias, Th. 1, S. 22.

H.

Heraklides Pontikus, Th. 2, S. 397.
Heraklit, Th. 1, S. 21. 226.
Hermippus, Th. 2, S. 399.
Hermogenes, Th. 2, S. 409. 414. 425.
Heſiod, Th. 1, S. 9 - 11.
Hieronymus aus Rhodus, Th. 2, S. 397.
Hippias, Th. 1, S. 22.
Homer, Th. 1, S. 7 - 9. 222.
Horaz, Th. 2, S. 247. 269 - 284. 409. 411.

I.

Iſokrates, Th. 1, S. 215 - 221.
Juvenal, Th. 2, S. 271.

K.

Kallias, Th. 1, S. 210.
Kalliſtratus, Th. 2, S. 327.

Katull, Th. 2, S. 264.
Kleanth, Th. 2, S. 186. 398 u. 399. 417.
Korinna, Th. 1, S. 101.
Krantor, Th. 1, S. 133.
Krates [redacted] S. 131. (der Kritiker), Th. 2, S. 398.
Kratinus, Th. 1, S. 214. 225. 280.
Krito, Th. 1, S. 131.

L.

Libanius, Th. 2, S. 414.
Lobon, Th. 2, S. 427.
Longin, Th. 2, S. 287. 327–339. 344.
Lucian, Th. 1, S. 10. Th. 2, S. 250–252. 414. 425.
Lucrez, Th. 2, S. 195–197. 268.
Lykurg, Th. 1, S. 220.
Lynceus, Th. 2, S. 397.
Lysipp, Th. 2, S. 255. 258.

M.

Martial, Th. 2, S. 266 u. 267.
Maximus Tyrius, Th. 1, S. 222. Th. 2, S. 404 u. 405. 417 u. 418.
Melanthius, Th. 2, S. 256.
Menander, Th. 2, S. 254. (der Rhetor), Th. 2, S. 409. 421. 424.
Metrodor, Th. 2, S. 194.

N.

Neoptolemus, Th. 2, S. 270.
Nicias, Th. 2, S. 254.
Nikomachus, Th. 2, S. 262.
Nikostratus, Th. 2, S. 256.

O.

Ovid, Th. 2, S. 264–266.

P.

Panätius, Th. 2, S. 398.
Parrhasius, Th. 1, S. 22, Th. 2, S. 256. 260.
Persius, Th. 2. S. 276.
Petron, Th. 2, S. 408. 413.
Phanias, Th. 2, S. 397.
Pherekrates, Th. 1, S. 211. 214.
Philetärus, Th. 1, S. 214.

Philippus aus Theſſalonich, Th. 2, S. 259.
Philo, Th. 2, S. 421.
Philodemus, Th. 2, S. 194.
Philoſtratus (der ältere), Th. 2, S. 209. 287. 316–325. 412. Th. 1, S. 5. (der jüngere), Th. 2, S. 325 u. 326.
Phrynichus, Th. 1. S. 210.
Pindar, Th. 1, S. 11–15. 21.
Plato, (der Philoſoph), Th. 1, S. 27–129. 228–231. 257. Th. 2, S. 1. 3. 9. 12. 23. 25. 59. 70. 85–94. 95. 178. 200. 201. 260. 286. 302–304. 308–311. 340 u. 341. 415–417. 423. (der Luſtſpieldichter), Th. 1, S. 210.
Plautus, Th. 2, S. 263.
Plotin, Th. 2, S. 209. 286. 291–316. 340. 342 u. 343. 399–402.
Plutarch, Th. 2, S. 208–224. 229. 314. 426. 430.
Polemo, Th. 1, S. 18. 132. 252.
Polybius, Th. 2, S. 411.
Polyklet, Th. 1, S. 19 Th. 2, S. 256.
Poſidonius, Th. 2, S. 187. 404.
Proklus, (der Grammatiker), Th. 1, S. 239. Th. 2, S. 409. (der Philoſoph), Th. 2, S. 403.
Ptolemäus, (der Mythograph), Th. 2, S. 318, (der Geograph und Mathematiker), Th. 2, S. 408.
Pythagoras, Th. 1, S. 21. 64. 66. 224. Th. 2, S. 407.

Q.

Quinktilian, Th. 2, S. 232. 243–248. 285. 418. 417 u. 418. 425.

S.

Sappho, Th. 1, S. 15.
Seneka, Th. 2, S. 188.
Servius, Th. 1, S. 239.
Simmias, Th. 1, S. 131.
Simon, Th. 1, S. 131.
Simonides, Th. 1, S. 19. 237.
Sokrates (nach Xenophon), Th. 1, S. 28. 227. Th. 2, S. 9.
Solon, Th. 1, S. 22.
Sophokles, Th. 1, S. 16. 19. 223.
Soſibius, Th. 2, S. 427.
Steſichorus, Th. 1, S. 139.
Strabo, Th. 2, S. 335. 405.
Strato, Th. 2, S. 399.
Strattis, Th. 1, S. 207. 208. 210.

T.

Teleklides, Th. 1, S. 210.

Theodorus, Th. 1, S. 131.
Theophraſt, Th. 2, S. 183 u. 184. 240. 394–396.
Timäus, Th. 1, S. 63.
Timokles, Th. 1, S. 212.

V.

Varro, Th. 2, S. 427.
Vellejus Paterculus, Th. 2, S. 342.
Volcatius Sedigitus, Th. 2, S. 421.

X.

Xenophanes, Th. 1, S. 21. 226.
Xenophon, Th. 1, S. 239. Th. 2, S. 421.

Z.

Zeno, Th. 2, S. 180. 256. 398. 417.
Zenodotus, Th. 2, S. 224. 228.
Zeuxis, Th. 1, S. 22.

Register.

A.

Äſchylus, Th. 1, S. 17. 140–142. 153–156. 163. 166. 168. 171. 177. 183. 211. 220. 224. 225. 247. 255. 262–266. 274–276. Th. 2, 166. 168. 274. 429.
Agathon, Th. 1, S. 183–190. Th. 2, 112. 180.
Alcäus, Th. 1, S. 206. 225.
Anakreon, Th. 1, S. 206.
Apelles, Th. 2, S. 255. 259.
Archilochus, Th. 2, S. 124. 126. 280.
Ariſtarch, (der tragiſche Dichter), Th. 2, S. 224.
Ariſtophanes, Th. 1, S. 225. 243. 244. Th. 2, S. 278. 426.

B.

Banauſiſche Kunſt und Kunſtübung, Th. 2, S. 73–76. 82. 188. 189. 420–423.
Baukunſt, nicht nachahmend, Th. 1, S. 28.
Begeiſterung des Dichters und Künſtlers, Th. 1, S. 1. 8–10. 11–14. 21. 43–56. 95. 96. 225. 231. 234. Th. 2, S. 26–34. 271. 326 u. 327. 337. 408.
Bewußtſein, künſtleriſches, Th. 1, S. 2. 9. 13. Th. 2, S. 26.
Bildende Künſte, Begriff, Th. 1, S. 126. Th. 2, S. 320.
u. nachahmender Charakter derſelben, Th. 1, S. 127–128. Th. 2, S. 2. 11. 16. 256. 277. 318.
Urſprung, Th. 2, S. 224. 259. 262. 314.
und Arten derſelben, Th. 1, S. 128. 247; unter einander verglichen, Th. 1, S. 227. Th. 2, S. 325.
ihr Werth und ihre Aufgabe, Th. 1, S. 26. 126. 227. Th. 2, S. 86. 188. 249. 422.
ihre Wirkungen, verglichen mit denen der Muſik, Th. 2, S. 11. 53. 348–354. 407.
Kunſtgeſetze für dieſelben, Th. 2, S. 223. 251. 254. 255. 256. 261. 314. 323. 326. 410.

C.

Chäremo, Th. 1, S. 211.
Chärephanes, Th. 2, S. 215.

Chor, dithyrambischer, Th. 2, S. 21. tragischer, Th. 1, S. 90. 162. 165. Th. 2, S. 22. 66, 283.
Cinesias, Th. 1, S. 203 u. 204.

D.

Didaktische Poesie, Th. 2, S. 110. 118.
Dithyrambus, Begriff desselben Th. 1, S. 92. 225. Th. 2, S. 7. 124.
Arten der Dithyramben, Th. 2, S. 21.
moralischer Werth, Th. 1, S. 35. 98.
Kunstgesetze des Dithyrambus, Th. 1, S. 114. 203–206. 241. Th. 2, S. 137. 234.

E.

Einsicht des Künstlers, Th. 1, S. 112. 113. 114. 135–137.
verglichen mit der des Philosophen, Th. 1, S. 33–35. 39. 45. 51. 53. 55. 81. 91–95. 100. 115. 117. 248. Th. 2, S. 48. 214.
Elegie, Th. 2, S. 266. 280.
Empedokles, Th. 2, S. 110. 111.
Epicharm, Th. 1, S. 225.
Epigramm, Th. 2, S. 266 u. 267.
Epos, Begriff desselben, Th. 1, S. 92. 99. 239. Th. 2, S. 7. 118. 124. 280. 409.
Kunstgesetze für dasselbe, Th. 2, S. 136. 282. 393. 410–412.
sein Verhältniß zur Tragödie, Th. 1, S. 102. Th. 2, S. 122 u. 123. 136. 138. 167–176.
Erhabenheit des Sinnes, dem echten Künstler unentbehrlich, Th. 2, S. 238 u. 239. 268. 276. 287. 328–331. 335.
Begriff des Erhabenen, Th. 2, S. 287. 331–335.
Verhältniß des Erhabenen zum Schönen, Th. 2, S. 328. 344.
in welchen Künsten vornehmlich das Erhabene seinen Sitz habe, Th. 2, S. 330 u. 331.
wie ein Schriftsteller den Charakter der Erhabenheit seinen Werken mittheilen könne, Th. 2, S. 335–339.
Eupolis, Th. 1, S. 197. 283. Th. 2, S. 278.
Euripides, Th. 1, S. 17. 114. 133. 141–153. 156–165. 167–183. 208–210. 220. 223. 245 u. 246. 255–263. 266–283. Th. 2, S. 140. 156. 162. 166. 180. 216. 222. 268. 429. 431.

G.

Gnesippus, Th. 1, S. 214.
Gymnastik, Begriff und Bestimmung, Th. 1, S. 87. 122. 123. u. 124.
Arten derselben, Th. 1, S. 124.
wie sie geübt werden muß, Th. 1, S. 123. Th. 1, S. 77. 82.

H.

Harmonie, Begriff, Th. 1, S. 108. Th. 2, S. 297.
Ursprung derselben, Th. 1, S. 108.
ethische Bedeutung der Harmonie überhaupt, Th. 1, S. 109. 111. Th. 2, S. 10–13. 185.
der verschiedenen Harmonieen, Th. 1, S. 110. 245. Th. 2, S. 22. 28. 31. 54. 55. 57. 71. 89. 356.
Hermippus, Th. 1, S. 197.

Hesiod, Th. 1, S. 102. 217. 226. 248.
Homer, Th. 1, S. 21. 102. 133. 134. 218. 220. 226. 247. 248. 251. Th. 2, S. 109. 157. 169. 170. 174. 214. 216. 228–231. 236. 239. 275. 282. 410–413.

J.

Ibykus, Th. 1, S. 206.
Jon, Th. 1, S. 195. 225.

K.

Karcinus, Th. 1, S. 193 u. 194.
Katharsis (durch die Kunst), Th. 1, S. 20. 121. 224. Th. 2, S. 54–72. 378–388. 432.
Klassicität, Th. 1, S. 18. 133. 190 u. 191. 220.
Kleomachus, Th. 1, S. 214.
Komödie, Begriff derselben, Th. 1, S. 92. Th. 2, S. 7. 124. 126–128. 242. 280. 424 u. 425. gegründet auf den Begriff des Lächerlichen, Th. 1, S. 106 u. 107. Th. 2, S. 126. 242–247.
ihre gewöhnlichen Wirkungen, Th. 1, S. 102. 104. 105–107. 219. Th. 2, S. 127.
ihre höhere Bedeutung, Th. 1, S. 104. 196. 197. 233. Th. 2, 394. 425. 427.
Gattungen derselben, Th. 2, S. 128. 425–427.
ihre Gesetze, moralisch-politische, Th. 1, S. 104. 105. 196–198. 200. Th. 2, S. 263.
ästhetische, Th. 1, S. 198–203. 277 u. 278. 284. Th. 2, S. 140. 240. 280. 281.
wem und in wiefern der Besuch komischer Vorstellungen zu gestatten sei, Th. 1, S. 99. Th. 2, S. 84.
Krates, Th. 1, S. 202.
Kratinus, Th. 1, S. 197. 202. 225. 284.
Kunst, Begriff derselben, Th. 2, S. 42. 375.
engere und weitere Bedeutung, Th. 1, S. 40. 230. Th. 2, S. 188.
Arten der Kunst, Th. 2, S. 188. 374–376. 417–423.
schöne Künste, Th. 1, S. 57.
Kunstideal, Th. 1, S. 129. 229. 251. Th. 2, 198–205. 258. 313–315. 401.
Kunstlehre, ihr Einfluß auf die Ausübung der Kunst, Th. 2, S. 108 u. 109.
Kunsturtheil, Th. 1, S. 5. 79. 102. 217. 253. 263. Th. 2, S. 108. 210. 225. 227. 239. 255. 273. Unzulänglichkeit des Kunsturtheils der großen Menge, Th. 1, S. 39. 61. 80. 118. 136. 137. 201. Th. 2, S. 78. 185. 253 u. 254.

L.

Liebe als geistiger Bildungstrieb, Th. 1, S. 55. Th. 2, S. 90.
Lyrische Poesie, Begriff und Arten derselben, Th. 1, S. 119. 280. Th. 2, S. 118. 409.
ihre Verbindung mit der Musik, Th. 1, S. 88. 89. 107.
ihre Zwecke und ihr moralischer Werth, Th. 1, S. 99. 241.
Kunstgesetze für dieselbe, Th. 1, S. 114. Th. 2, S. 235.
moralische Normen, Th. 1, S. 117.

M.

Melancholie (des Dichters), Th. 2, S. 33. 271.
Melanthius, Th. 1, S. 194. Th. 2, S. 450.
Menander, Th. 2, S. 427.
Mimen, Th. 2, S. 265. 409.
Morsimus, Th. 1, S. 194. Th. 2, S. 450.
Musik, Begriff derselben, weiterer und engerer, Th. 1, S. 40. 87-89. 107 u. 108. 122. 124. 238. Th. 2, S. 2. 13. 14. 19. 195. 395. 405 u. 406.
ihr nachahmender Charakter, Th. 1, S. 111. Th. 2, S. 9-23. 357.
ihr Ursprung, Th. 1, S. 108. Th. 2, S. 183. 195. 345.
ihre Wirkungen, Th. 1, S. 15. 20. 118. 120. 121. 123. 214. 224. Th. 2, S. 50-52. 78. 80. 184. 186. 194 u. 195. 221. 406.
ihre politische Bedeutung, Th. 1, S. 116.
Gesetze für dieselbe, moralisch-politische, Th. 1, S. 115-117.
ästhetische, Th. 1, S. 112-115.
die Art, wie sie geübt werden muß, Th. 1, S. 120. Th. 2, S. 79-81.
ihre Ausartungen, Th. 1, S. 35. 89. 113-115. 121 u. 122. 206. 214. Th. 2, S. 23. 78. 185. 222. 263. 358. 377.
Kriterien derselben, Th. 1, S. 225. Th. 2, S. 396.
ihre Beaufsichtigung von Seiten des Staats, Th. 1, S. 115-119.
Arten derselben, Instrumental- und Vokal-Musik, Th. 1, S. 80. 108. Th. 2, S. 7. 23. 52. 195. 357. 377.
dramatische Musik, Th. 2, S. 22. 23. 78.
Trauermusik, Th. 1, S. 16. 36. Th. 2, S. 222.
Musik bei Gastmählern, Th. 1, S. 16. Th. 2, S. 185. 223.
Instrumente, die ethische Bedeutung der verschiedenen Arten derselben, Th. 1, S. 120. 122. Th. 2, S. 57. 79.

N.

Nachahmende Künste, Begriff derselben im Gegensatze gegen die hervorbringenden, Th. 1, S. 5. 28-34. 228.
allgemeiner gefaßt, Th. 1, S. 100. 228. 229. Th. 2, S. 3. 359-361. 417.
gehören zu den unvollkommenen Künsten, Th. 1, S. 41.
ihr Reiz und ihre Wirkungen, Th. 1, S. 36 u. 37. 96. 97. 99. 131. Th. 2, S. 4. 125. 208-210.
ihre Zwecke, niedere, Th. 1, S. 35. Th. 2, S. 45.
höhere, Th. 2, S. 38-50.
ihr Werth, Th. 2, S. 193.
wie sie geübt werden müssen, Th. 2, S. 73. u. f.
die verschiedenen Arten der künstlerischen Nachahmung:
Nachahmung der Erscheinungswelt, der Wirklichkeit, Th. 1, S. 25. Th. 2, S. 195. 267. 272. 317.
der Scheinbilder derselben, Th. 1, S. 28-34. 228. 229. 247. Th. 2, S. 9. 314. namentlich dessen, was schön scheint, Th. 1, S. 79.
des geistigen Wesens der Dinge, Th. 1, S. 25. 100. 227. Th. 2, S. 9-22. 260.
dessen, was sein soll, Th. 1, S. 17. Th. 2, S. 24.

der Ideen, Th. 2, S. 287.
der Natur überhaupt, Th. 2, S. 257.
die verschiedenen Arten der nachahmenden Künste, Th. 1, S. 86. 355.
in Bezug auf die Mittel der Nachahmung, Th. 1, S. 86. Th. 2, S. 5–8.
nach dem Kunststyle der Nachahmung, Th. 2, S. 8.
nach dem Grade der Lebendigkeit der Nachahmung, Th. 2, S. 8–23. 355.
Ursprung der künstlerischen Nachahmung, Th. 2, S. 3 u. 4. 36. 208–210. 319. 366.
Nachahmungstrieb als Kunsttrieb betrachtet, Th. 2, S. 3. 34. 125. 318–322.
die verschiedenen Richtungen desselben, Th. 2, S. 35–37. 327. 330.
Naturwahrheit, Th. 2, S. 261. 323.

O.

Orpheus, Th. 1, S. 220.

P.

Parrhasius, Th. 2, S. 356.
Peripetie, tragische, Th. 2, S. 143–148.
Phantasie, Th. 1, S. 5. 42. Th. 2, S. 29–31. 195–197. 248. 287. 316–318. 338. 403 u. 404.
Phidias, Th. 2, S. 259. 285. 317.
Philokles, Th. 1, S. 194.
Philoxenus, Th. 1, S. 205.
Phocylides, Th. 2, S. 217.
Phrynichus, Th. 1, S. 139. 151. 186. 190.
Phrynis, Th. 1, S. 206.
Pindar, Th. 1, S. 134. 241. Th. 2, S. 222.
Plautus, Th. 2, S. 278.
Poesie, Begriff derselben, Th. 2, S. 17. 187. 287. 408.
Elemente der Poesie: das Nachahmende, Th. 1, S. 17. 91–93. 223. Th. 2, S. 2. 9–25. 111. 116. 215. 272.
die Erfindung, Th. 1, S. 13. 198. 215. 218. 223. Th. 2, S. 111. 117. 212 u. 215. 254. 418.
die subjektive Empfindung, Th. 2, S. 202. 260.
Reiz der Poesie, Th. 1, S. 15. 138 u. 139. 218. Th. 2, S. 133. 268. 275.
die gewöhnlichen Wirkungen derselben, an sich, Th. 1, S. 11. 15. 138 u. 139. 218;
im Verhältniß zu denen der Musik, Th. 2, S. 53. 407.
in Bezug auf die Religion, Th. 1, S. 14. 21. 36. 219. 226. Th. 2, 227–230. 249. 275.
auf die Moralität, Th. 1, S. 36. 96. 97. 99. Th. 2, S. 265. 268. 275.
ihre höhere Bedeutung und Würde, Th. 1, S. 53. 135–138. 221. 240. 252. Th. 2, S. 124. 248. 275.
Gesetze für die Poesie, moralisch-religiöse, Th. 1, S. 101. 143–146. 214–218. 242. Th. 2, S. 229 u. 230. 263.
ästhetische, Th. 1, S. 101–113. 114. 222. Th. 2, S. 26–28. 110. 112. 124. 128–130. 202. 213. 214–218. 223. 238. 273–275. 278–282. 410–414.

Charaktere, Th. 1, S. 146. 147–150. 258–262. Th. 2, S. 15. 157–164. 389–391. Gedanken und Sprache, Th. 1, S. 163–176. 184–188. 193–195. 208–221. 260. 269–271. 274. 278. Th. 2, S. 164. Melopöie und Scenerie, Th. 1, S. 160–165. 188. 193. 211. 273 u. 274. Th. 2, S. 165.
Moralische und politische Normen für den Tragödiendichter, Th. 7, S. 90.
die verschiedenen Arten der Tragödie, Th. 2, S. 143. 153. 156.
ihr Verhältniß zur Komödie, Th. 1, S. 233. Th. 2, S. 104. 213. 232 u. 233.
Tyrtäus, Th. 1, S. 101. 242.

W.

Wahnsinn des Dichters, Th. S. 21. 43. 223. 234. 363 u. 364.
Wahrheit als Kunstgesetz, Th. 1, S. 11. 222.

X.

Xenarchus, Th. 2, S. 110.

Z.

Zeuris, Th. 2. S. 256.

Druckfehler und ähnliche Errata.

Th. 1. Vorrede P. V. Z. 1 v. u. lies „Nr. 235“ statt „S. 235“
— — — — — 15 — — l. zeigt statt zeugt.
— Seite 16. Zeile 8. v. u. l. Anderen st. Andere.
— — 22 — 6. v. u. (Anm.) l. Triumph der Kunst st. Entzweck der Kunst.
— — 28 — 4. — (Anm.) l. Thrattet st. es.
— — 43 — 19. v. o. vor „bei Plato“ fehlt ein Gedankenstrich.
— — 49. — 14. v. u. l. beschaffen st. geschaffen.
— — 60. — 9. — ist das Komma hinter „vielleicht“ zu tilgen.
— — 67. — 9. — l. dem Schönen st. der Tugend.
— — 120. — 5. — l. wenn aber st. indem nun aber.
— — 138. — 9. — ist „erscheinenden“ vor „Dinge“ einzuschieben.
— — 144. — 13. v. o. l. Aethers st. Aether.
— — 149. — 5. v. u. l. Interesses st. Interesse.
— — 149. — 5. (Anm.) l. εἰσεί μοι st. εἶσι μοι.
— — 156. — 14. v. o. ist „uns“ einzuschieben nach „Beziehungen“.
— — 160. — 11. v. u. ist hinter „wie“ „aber“ einzuschieben, und
— — 160. — 10. — ist „aber“ hinter „besonders zu tilgen“, und statt dessen ein „und“ vor diesem Worte einzuschieben.
— — 161. — 5. — l. Bewahrheitung st. Bewährheitungen.
— — 164. Meine Meinung über das Phlattothrattophlattothratt des Aeschylus nach Aristophanes habe ich allerdings an dieser Stelle sehr undeutlich ausgedrückt; außerdem nehmlich, daß die Worte des Dichters selbst Eitherklängen ähneln und so Text und Musik vollkommen harmonirten, mochte, so dachte ich mir die Sache, wie auch schon die Anm. S. 274 ziemlich deutlich zeigt, noch eine Art von Zwischenspiel, in dem Phlattothratt gewisser schnarrender Töne des Instruments bestehend, immer nach gewissen Abschnitten als eine Art von musikalischem Refrain hinzutreten, das als ein Uebermaß des Gepränges der Töne dem Komiker anstößig erschien. So viel als Erwiederung auf die Bemerkung des geistreichen Ulrici über diese Stelle, s. dessen Recension des ersten Theiles meiner Schrift, Berl. Jahrb. December 1836. Andere Ausstellungen dieses Recensenten sind von der Art, daß sie hier nicht mehr passend berücksichtigt werden können, weil nur ausführliche Erörterungen eine Verständigung herbeiführen könnten.
— — 182. Z. 10. v. u. ist „leider“ hinter „der Poesie“ zu streichen.
— — 183. — 3. — l. beabsichtigte st. berücksichtigte.
— — 187. — 16. v. o. ist hinter „ist“ „es“ einzuschieben.
— — 189. — 8. — ist „Und“ vor „daß“ einzusch.
— — 191. — 8 — l. hinzufügt st. zufügt.
— — 198. — 8. — (Anm.) l. Sophokles st. Aristophanes.
— — 204. — 5. — l. dunkel st. Dunkel.
— — 224 — 6. — ist ein Gedankenstrich hinter „haben“ zu setzen.
— — 224 — 21. — l. ἀποτυχόντος st. ἀποτυχόντως.
— — 225. — 8. v. u. l. ὡς st. ὃς.
— — 229. — 11. v. o. l. μιμητὴς st. μιμητής.
— — 238. — 18. — l. System der Platonischen Philosophie st. Geschichte der Philosophie.
— — 241. — 3. — l. von st. in.
— — 248. — 17. — l. anderer st. anderen.
— — 263. — 11. — l. vornweg st. vorneweg.
— — 265. — 9. — l. von Darius, ihm dem gestorbnen st. vom hingeschiednen Darius.
— — 269. — 3. v. u. l. ἀναβάδην st. ἀναβάθην.
— — 271. — 16. — l. ἀποθανεῖν st. ἀποθανεῖς.
— — 274. — 15. — l. H. Voß in den Anm. zu .... in seines Vaters Uebersetzung.
— — 276. — 14. — fehlt „in's Licht gesetzt würde“.

Th.	Seite	Zeile.		
—	—	5.	—	6. v. u. ist hinter „Mittel der Nachahmung“ ein Komma zu setzen.
—	—	13.	—	14. — ist „es“ nach „ist“ einzuschieben.
—	—	33.	—	12. — ist das Komma hinter „geneigt“ zu tilgen.
—	—	56.	—	8. — l. Statue st. Natur.
—	—	58.	—	3. — (Anm.) l. καθ' st. κατ'.
—	—	61.	—	19. v. o. l. vergleichenden st. vergleichender.
—	—	66.	—	4. — l. mehr st. wahr.
—	—	75.	—	2. — (Anm.) l. αὐτοῦ st. αὐτων.
—	—	78.	—	1. — l. würde st. wurden.
—	—	79.	—	5. v. u. (Anm.) l. K. H. Hoffmann st. L. F. Hoffmann.
—	—	81.	—	12. v. o. l. Lebensaltern st. Lebensarten.
—	—	82.	—	9. v. u. l. in st. von.
—	—	84.	—	2. — l. die st. der.
—	—	102.	—	1. v. o. l. dem st. den.
—	—	110.	—	5. — (Anm.) l. aesthetica st. aestetica.
—	—	118.	—	5. v. u. (Text) ist „er“ nach „immer“ einzuschieben.
—	—	122.	—	9. — (Anm.) ist das Komma hinter „dann“ zu tilgen.
—	—	130.	—	15. — l. wir nun st. nun wir.
—	—	131.	—	13. — ist hinter „unterscheidet“ ein Punkt st. des Fragezeichens zu setzen.
—	—	134.	—	8. — l. andere st. anderen.
—	—	139.	—	17. v. o. l. den st. der.
—	—	140.	—	4. — ist das Wort „Seite“ zu streichen.
—	—	143.	—	2. v. u. l Entsetzlichsten st. Entsetzlichen.
—	—	151.	—	8. — l. in den st. die in.
—	—	161.	—	10. — ist „nur“ nach „nicht“ einzuschieben.
—	—	162.	—	15. — l. die st. das.
—	—	174.	—	15. — l. welches st. welche.
—	—	183.	—	4. v. o. (Anm.) l. ἐγκλίνοντος st. ἐγλίνοντος.
—	—	185.	—	15. — (Anm.) ist „sich“ nach „sie“ einzuschieben.
—	—	187.	—	1. — l. die Lehre st. der Lehre.
—	—	190.	—	3. — (Anm.) ist hinter „Grundstoff“ ein Komma zu setzen.
—	—	191.	—	1. — (Text) l. ihn st. sich.
—	—	191.	—	4. — (Anm.) l. δι' αὐτο st. δι' αὐτό.
—	—	193.	—	7. — l. um. st. nur.
—	—	194.	—	6. v. u. (Anm.) l. ἁπλῆ st. ἁπλᾶ.
—	—	200.	—	4. v. o. ist das Komma nach „wie“ zu streichen.
—	—	200.	—	11. v. o. l. dann st. denn.
—	—	203.	—	4. — l. annimmt st. aufnimmt.
—	—	203.	—	11. — l. seine st. seiner.
—	—	208.	—	13. v. u. ist „doch“ vor „aus“ einzuschieben.
—	—	218.	—	4. — l. erhoben st. erholen.
—	—	230.	—	4. — (Anm.) l. λόγοις st. λόγους.
—	—	233.	—	13. — l. hindurchringende st. hindurchdringende.
—	—	241	—	10. — l. nun st nur.
—	—	255.	—	8. — ist ein Komma nach „dagegen“ zu setzen.
—	—	263.	—	10. v. o. l. Verweichlichung st. Verweichligung.
—	—	271.	—	2. — (Anm.) ist „des“ vor „Horazens“ zu streichen.
—	—	273.	—	4. — l. Physionomie st. Physiognomie.
—	—	278.	—	11. — l. Satire st. Satyre.
—	—	279.	—	14. — l. Dichten st. Dichter.
—	—	282.	—	8. v. u. l. cyklischer st. cyklischen. Zu verweisen war übrigens hier auf die wichtigen Forschungen Welckers, „der epische Cyklus“, vornehmlich S. 113 u. f., wodurch die gewöhnliche Erklärung des scriptor cyclicus sehr erschüttert wird.
—	—	286.	—	5. — l. auch st. doch.
—	—	287.	—	18. — l. Uebereinstimmung st. Uebereinkunft.
—	—	288.	—	11. — l. am Zweckmäßigsten das Schöne st. das am Zweckmäßigsten Schöne.
—	—	341.	—	7. v. o. l. Ferne st. Form.
—	—	346.	—	11. — l. Nachahmern st. Nachahmen.

Th.	2.	Seite	Zeile	
—	—	351.	12.	v. o. l. Hörbare st. Sichtbare.
—	—	351.	18.	— ist hinter „man“ „etwa“ einzuschieben, dagegen.
—	—	351.	19.	— das „etwa“ hinter „nicht“ zu streichen.
—	—	357.	1.	v. u. ist hinter „darum“ „gedenkt“ einzuschieben.
—	—	363.	12.	v. u. l. den st. die.
—	—	368.	6.	v. o. ist „Leben“ zu streichen.
—	—	378.	2.	v. u. l. nur st. und.
—	—	379.	5.	ist „es“ zu streichen.
—	—	390.	2.	v. o. ist „ein“ vor „τόος“ einzuschieben.
—	—	392.	24.	— ist „seinen Grund hat“ hinter „habe“ einzuschieb.
—	—	407.	7.	v. u. ist vor „in“ „hier“ einzuschieben.
—	—	420.	5 u. 6.	v. o. statt „Grundverfahren“ l. „Verfahren“.
—	—	420.	12.	v. o. statt „wann“ l. „wovon“
—	—	424.	13.	v. o. ist „der“ vor „That“ einzuschieben.

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE
STAMPED BELOW

APR 19 1915
1 Apr 52 CF
25 Mar 52 LU
19 Feb 55 BP
SEP 7 1955 LU

30m-1,'15

BH91
M8
v.2
Müller
157853